

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

सुख यहाँ (पूर्वार्द्ध)

(विपत्ति में हमारा सच्चा मित्र)

प्रवक्ता

अध्यात्मवेगी सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री न्यायतीर्थ

पृष्ठ श्री १०५ दु० मनोहर जी वर्णा

‘सहजानन्द नारायण’

प्रकाशक

मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

प्रकाशकीय

प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुःख से छूटना चाहता है। उसका प्रत्येक प्रयत्न सुख प्राप्ति के लिए ही होता है परन्तु दुःख के सिवाय उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ससारी प्राणियों पर इतना विकट भ्रम का पहाड़ लदा है कि इसे चैन नहीं है। कर्तृत्व का भ्रम, स्वामित्व का भ्रम व आत्मीय भ्रम, को समाप्त करके हम अपने ज्ञानबल को दृढ़ बनाएँ तो सुख प्राप्त कर सकते हैं।

हमारी यह धारणा भ्रम मात्र है कि हमें अमुक पदार्थ सुखी करता है और अमुक दुखी करता है। सब पदार्थ अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से परिणमते हैं, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ नहीं कर सकता। इस जीव के अन्दर ही विकल्पों की चक्की चल रही है। उस चक्की में यह आत्म भगवान् पिसता जा रहा है, कोई दूसरा इसे दुखी करने वाला नहीं है।

जो सयोग में सुख मानते हैं वे वियोग में नियम से दुखी होंगे। अतः शरीर या अन्य पदार्थों में इष्ट-अनिष्ट कल्पना को त्यागकर, तथा उनसे मोह छोड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं।

पूज्य गुरुवर्य श्री सहजानन्द वर्णी जी महाराज ने “सहजानन्द गीता” की संस्कृत में ७ अध्यायों में अद्वितीय रचना की है। ‘सुख यहाँ (पूर्वार्द्ध)’ में इस गीता के प्रथम ३ अधिकारों में वर्णित श्लोको पर पूज्य महाराज श्री द्वारा दिये गये विस्तृत प्रवचन हैं। जिस समय हम दुःख से व्याकुल होते हैं, पाप कर्म का उदय होता है तो ये प्रवचन अमृत का कार्य करते हैं। वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर घोर विपत्ति में भी हम आकुलित नहीं होते हुए सकटों को सहन कर सकते हैं।

सहजानन्द गीता के सभी श्लोको का अन्तिम चरण है—

‘स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्।’ इस पुनरावर्त्य चरण में कहा गया है कि मैं अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ। अर्थात् सुख कहीं बाह्य पदार्थों में न होकर स्व में ही विद्यमान है।

पूज्य अध्यात्मयोगी श्री मनोहर जी वर्णी ‘सहजानन्द’ महाराज जी ने अत्यन्त सरल एवं सुबोध शैली में रोचक दृष्टान्तों द्वारा प्रवचन कर दुःखों से सतप्त मानवों को सुखी होने का उपाय बताया है।

वास्तव में प्रस्तुत ग्रंथ विपत्ति में हमारा सच्चा मित्र है। ‘सुख यहाँ’ के प्रवचन कल्पवृक्ष व चिन्तामणि रत्न के समान हैं जिनके अभ्यास व चिन्तन से सासारिक सुखों से परे पारलौकिक शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। ये प्रवचन हमारे अज्ञानाधकार को दूर कर अध्यात्म साधना का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

ग्रन्थ की लोकप्रियता एवं बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ का चतुर्थ संस्करण आपके हाथों में देते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है। श्री सहजानन्द शास्त्रमाला सदर मेरठ पूज्य महाराज श्री के प्रवचनों के प्रकाशन में सतत प्रयत्नशील है। आशा है पाठकगण लाभ उठाकर आनन्दरस का पान करेंगे।

मन्त्री,

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

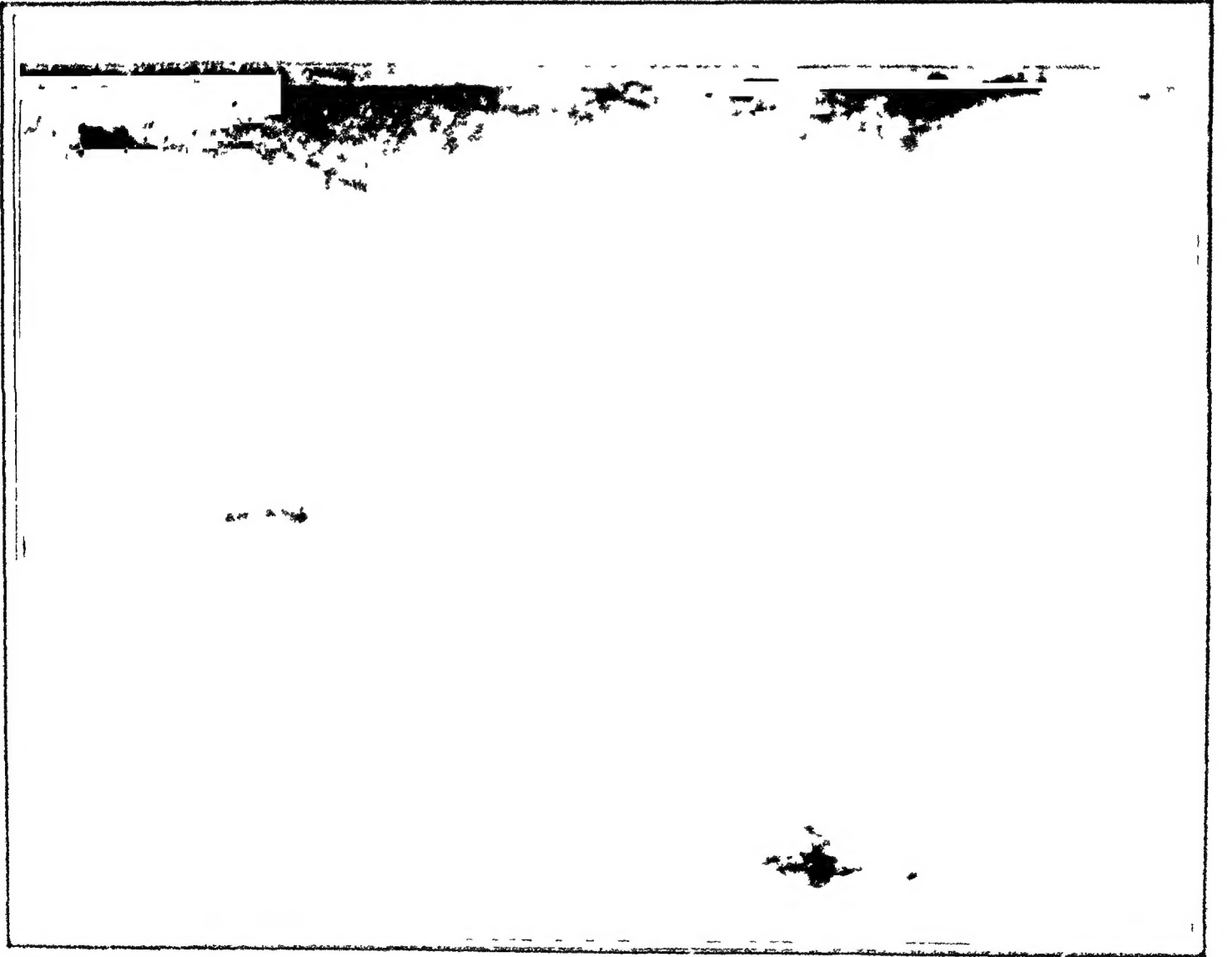
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उ.प्र.)

पिन-२५०००९

अध्यात्मयोगी न्यायनोर्ध्व निष्ठ नान्यतर हिन्दु स्त्री

पूज्य श्री १०५ क्षु० गुरुवर्य मनोहरजी वर्णी

सहजानन्द महागज

आत्मकीर्तन

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज द्वारा विरचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आत्म राम ।।टेक।।

मैं वह हूँ जो हैं भगवान । जो मैं हूँ वह हैं भगवान ।।

अन्तर यही ऊपरी जान । वे विराग यहाँ रागबितान ।।१।।

मम स्वरूप है सिद्ध समान । अमितशक्तिसुखज्ञाननिधान ।।

किन्तु आशवश खोया ज्ञान । बना भिखारी निपट अजान ।।२।।

सुख-दुख दाता कोइ न आन । मोह राग रुष दुख की खान ।।

निजको निज परको पर जान । फिर दुखका नहि लेश निदान ।।३।।

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम । विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।।

राग त्यागि पहुँचू निजधाम । आकुलता का फिर क्या काम ।।४।।

होता स्वयं जगत परिणाम । मैं जगका करता क्या काम ।।

दूर हटो परकृत परिणाम । ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ।।५।।

आत्मभक्ति

मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे ।

तेरी भक्ति में क्षण जाय सारे ।टेक।

ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का इकदम विलय हो ।

भ्रान्ति का नाश हो, शान्ति का वास हो, ब्रह्म प्यारे ।तेरी० ।१।

सर्व गतियों में रह गति से न्यारे, सर्व भावों में रह उनसे न्यारे ।

सर्वगत आत्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे ।तेरी० ।२।

सिद्धि जिनने भी अबतक है पाई, तेरा आश्रय हो उसमें सहाई ।

मेरे सकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे ।तेरी० ।३।

देह कर्मादि सब जगसे न्यारे, गुण व पर्यय के भेदों से पारे ।

नित्य अन्त अचल, गुप्त ज्ञायक अमल, ब्रह्म प्यारे ।तेरी० ।४।

आपका आप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयों में नित श्रेय तू है ।

सहजानन्दी प्रभो, अन्तर्यामी विभो, ब्रह्म प्यारे ।तेरी० ।५।

सुख यहाँ प्रथम भाग

(सहजानन्द गीता प्रवचन)

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी

“सहजानन्द” महाराज

अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥

बन्धुवर ।

हम आप जीव है । जिनमे जानने देखने की शक्ति हो उन्हें जीव कहते हैं । जो इस शक्ति से रहित हैं उन्हें अजीव कहते हैं । जो जानने, देखने वाली ज्योति है वही मैं हूँ । इस ज्योति के साथ अविनाभावी आनन्द है । इस आनन्द गुण के विकास सुख-दुःख व आनन्द है । सब जीव यही चाहते हैं कि मैं सुखी रहूँ, दुःख न भोगूँ । हम जितना भी प्रयास करते हैं, काम करते हैं उसका उद्देश्य केवल यही है कि मैं सुखी रहूँ, दुःख से छुटकारा पा जाऊँ । सुख की खोज में ही रात दिन लगा रहता है, यह, लेकिन क्या अभी तक सुख प्राप्त कर सके ? नहीं । क्योंकि हमारी खोज, हमारा प्रयास विवेक-पूर्ण नहीं है । हम जितना भी सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं उसका परिणाम उल्टा ही होता है । कारण यह है कि हमारी खोज पर पदार्थों में है । यदि हम स्वयं को देखें, समझें, अनुभव करें तो यही पावेंगे कि सुख कहीं नहीं, आनन्द किसी स्थान पर नहीं मिलता है, न बिकता है किन्तु मुझमें स्वयं में ही आनन्द लबालब भरा हुआ है । जिसकी प्राप्ति, भटकते रहने के कारण, मैं आज तक न कर सका । हम आज तक दुःखों को सुख मानकर भोगते रहे । विचारो तो ये जो पतंगा, कीड़े, मकोड़े, वनस्पति आदि जीव हैं, जिनकी हत्या करते हुए, जिनको नष्ट करते हुए प्रायः लोगों को जरा भी सकोच नहीं होता, ये सब हमारी ही तो पर्याय है । और यदि यह दुर्लभ मनुष्य की पर्याय पाकर भी हम आत्मा को नहीं पहचान सके तो इन चौरासी लाख योनियों में वैसा ही भटकना पड़ेगा । मानवजीवन पाया, अतः हम धन्य हैं । हम बोल भी सकते हैं, अपना दुःख व दर्द बता भी सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं । अपनी इच्छा व्यक्त भी कर सकते हैं । किन्तु इन गाय, भैंस आदि को तो देखो कितना ही दुःख हो, कुछ भी कैसी परिस्थिति क्यों न हो, भाव भी व्यक्त नहीं कर सकते । चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद दुर्लभ मानवपर्याय पाकर भी हम नहीं चेते तो फिर हमारा कल्याण नहीं । पूर्वजन्म में अच्छे कर्म किये थे इस पर्याय को प्राप्त करने के लिये । और इसको प्राप्त भी कर लिया है । तो भैया ! इसको यो ही न जाने दो । आत्मकल्याण करो । सबसे बड़ी यही बात है कि अपनी परिणति ठीक करो । हमारा ज्ञान व आचरण ठीक रहा तो इस पर्याय में भी सुख है और अगली पर्याय में भी सुख है, और

यदि हमारा ज्ञान व आचरण शुद्ध नहीं तो अगला भव तो दुःखमय है ही और इस भव में भी दुःख ही दुःख है। भैया भगवान् चेतनामय, आनन्द ही आनन्द स्वरूप वाले हैं ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप वाले हैं।

ऐसे वे ज्योतिस्वरूप हैं जो अपने आनन्द में रहा करते हैं। बस यही विचारो कि जब सर्वजीव का भी यही स्वरूप है व सबमें भगवान् बस रहा है हम भी ज्ञान व आनन्दमय हैं। इस आनन्द का विकास धर्म के प्रसाद से होता है। धर्म के कार्यों में सबसे पहिले जीवदया को ही धर्म बताया है। व्यवहार में सबसे बड़ा और सबसे पहिला मानवधर्म है जीवमात्र पर दया करना। जिसके अन्दर दया नहीं वह आदर नहीं पाता और जिसके अन्दर सबके प्रति दयाभाव है वही आदर पाता है अतः दया ही हमारा प्रथम धर्म है, यही विचार करना चाहिये।

मूल दया तो अपने व सबके चैतन्यस्वरूप को देखने से आती है। सब जीव भगवान् के स्वरूप समान चेतनाशक्ति-युक्त हैं। किन्तु माया के प्रपञ्च से दुःखी हो रहे हैं। माया के आतंक से ही तो अभी मनुष्य है तो फिर पशु पक्षी की पर्याय है। उन खोटी स्थितियों से बचने के लिये, अपना आचरण सुधारने के लिये अच्छा मार्ग सत्सग अपनाना चाहिये, कुमार्ग गमन से तो कोई भी सुखी नहीं होता। जैसे कि जुआ खेलते हैं रुपया पैसा लगाकर, किन्तु क्या वे उसमें सुख शान्ति पा लेते हैं। नहीं दुःखी ही होते रहते हैं, क्योंकि जहाँ लालसा है वही दुःख है। पाण्डवों को देखो जुए के कारण ही तो वे हीन बन गये, द्रोपदी का अपमान सहन करना पड़ा। यह सब किसके कारण हुआ और क्या कारण था इसके अतिरिक्त। अतः दुःख के सिवाय इन व्यसनो में रखा ही क्या है? इसी प्रकार मासभक्षण, मदिरापान, चोरी करना, शिकार खेलना, परस्त्रीसेवन व वेश्यागमन ये व्यसन भी क्लेश ही क्लेश हैं।

इन सात व्यसनो का तो कम से कम प्रत्येक प्राणी को त्याग होना चाहिये। यदि इन सात चीजों का त्याग कर दिया तो जीवन सुखमय हो जायेगा। मासभक्षण में कितनी निर्दयता है। देखो अपने शरीर में यदि काटा लग जाता है या कोई चियुटी काट लेती है तो कितना दुःख होता है। और जिसका मास खाया जाता है उसे तो जान से ही खत्म कर दिया जाता है तब कितना दुःख होता है। बताइये कितना बड़ा स्वार्थ है कि मासभक्षियों को तो जरासा कल्पित स्वाद, और यहाँ इसके प्राणों की आहुति। उन्हें कितना दुःख नहीं होता होगा। अतः भैया। सोच विचार कर इस व्यसन का त्याग कर ही देना चाहिये। मनुष्य का भोजन भी मास नहीं है। बच्चे को भी शुरूमें यदि मास दोगे तो वह वमन कर देगा। प्रकृतिविरुद्ध भी तो बात है यह। शराब पीने से बेहोशी हो जाती है, जानने देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसका विश्वास भी फिर कोई नहीं करता। चोरी करना, जुआ खेलना, मास खाना, शिकार खेलना, मदिरा पीना, परस्त्रीसेवन करना। इनके भी द्वारा होने वाली बरबादी को विचार करके जीवन पर्यन्त इन व्यसनो का त्याग करना चाहिये। जिनको ध्यान भगवान् में लगाना है उन्हें इन्हे तुरन्त ही त्यागना चाहिये। इन व्यसनो से जीवका जो पतन होता है उससे यह पतित प्राणी प्रभु के बिल्कुल विमुख हो जाता है। आज जो हमारी स्थिति है यह पुण्य के प्रताप ही से तो है। तभी तो आज हम मनुष्ययोनिमें हैं। अतः अब भी हमें अपना धर्म न छोड़ना चाहिये। यह जो शरीर है जिसपर हम

गर्व करते हुये नहीं अघाते हैं, क्या है यह ? केवल खून, पीप, मवाद आदि दुर्गन्धित वस्तुओं का ही तो पिण्ड है, जिसमें नवद्वार तो प्रकट बहते ही हैं, और रोम के करोड़ों छिद्रों से मल झरता है । कुछ भी तो सार नहीं है । फिर क्यों इससे इतना मोह, क्यों इतना गर्व इस नाशवान् वस्तुका, जिसके खातिर मांसभक्षण मदिरापान आदि जैसे घोर पाप किये जाते हैं ।

मदिरा (शराब) के पीने वालों का मनुष्य तो निरादर करते ही है, कुत्ते तक भी मुख में अशुचि मूत्र क्षेपण कर निरादर कर डालते हैं । चोर को तो सदा शल्य ही रहती है वह तो छुपाछुपा ही रहना चाहता है । उसे तो कोई पास भी नहीं बैठने देता । शिकार खेलना तो अतिनिर्दयता है । परस्त्रीसेवन तो अनेक विपदाओं की खान है । परस्त्रीगामी पराधीन दीन बन जाता है उसके प्राण भी नष्ट कर दिये जाते हैं । वेश्या तो नरककी साक्षात् दूती है । ये व्यसन लौकिक आपदा तो पैदा करते ही हैं किन्तु इन व्यसनो से जीव ऐसा अधार्मिक हो जाता है कि वह न तो प्रभु के भजन के योग्य रहता है, न धर्म की बात समझने के योग्य रहता है और न शान्ति का जरा भी पात्र ही रहता है । व्यसन तो मुफ्त ही सिर पर ली हुई विपदा है ।

इन सात व्यसनो में से यदि एक भी साथ लग गया तो न तो वह प्राणी आराम से बैठ सकता है, न चार व्यक्तियों में इज्जत ही पाता है, कोई उसका विश्वास नहीं करता, सब उसे झूठा समझने लगते हैं । परमार्थ से तो वह कोसों दूर रह जाता है । अतः इन सात व्यसनो का त्याग करना ही चाहिये । आत्मा के हित के लिये क्या करना चाहिए ? यह अच्छी प्रकार विचार कर अच्छी बातों को धारण करो और बुरी आदतों को छोड़ दो । अपनी आजीविका न्यायपूर्वक करो और किसी का जी तक न दुखावे । बस यही विचारे कि मेरे कारण किसी को दुःख न पहुँचे । उपकार और त्याग की ही तो महिमा है । जितना पर उपकार करोगे और स्वरूप दृष्टि रख जितना सासारिक परपदार्थों का त्याग करोगे उतने ही महान् बनोगे । जिन्दगी का सार यही है ।

जो जिन्दा है वह मरेगा तो अवश्य ही, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु वह मरण अमर हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए । सर्वप्रथम इन सात व्यसनो को त्यागकर अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगे, अपने को पहिचाने । यदि इस प्रकार का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर आचरण किया तो जीवन सफल हो जावेगा । इन सात व्यसनो के त्याग से धर्म का मर्म समझने की योग्यता आती है । व्यसनसेवी धर्मकी बात का स्पर्श भी करने का पात्र नहीं होता । अतः यह तो सर्वप्रथम ही आवश्यक है कि सप्तव्यसनो का त्याग करे । धर्म जिसके कि कारण से क्लेश नष्ट होते हैं वह बाहर नहीं, आत्मवस्तु में ही है । वस्तु अपने में जिस स्वभाव को धारण करता है उसका नाम धर्म है । जैसे बिच्छू का धर्म काट लेना है, मानव का स्वभाव रक्षा करना है, अग्नि का धर्म जलाना है । इस तरह लोक व्यवहार की प्रसिद्धि से भी यही सिद्ध है कि वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है ।

एक उदाहरण है कि एक नदी में बिच्छू बह रहा था । एक मनुष्य उसको निकालने के लिए नदी

के होते हुए भी कभी भी प्राणी को न अपने को तुच्छ समझना चाहिये तथा न ही किसी बात का अभिमान करना चाहिये । थोड़ा ज्ञान होने पर ही प्राणी अपने को बहुत बड़ा समझने लगता है, किन्तु जैसे-जैसे वह ज्ञान प्राप्त करता जाता है वैसे-वैसे ही वह अनुभूति करता है कि इतने विशाल ज्ञानके समक्ष मेरा ज्ञान बहुत ही कम है ।

देखो भैया ! कृतान्तवक्र सेनापति ने रागसम्बन्धी मोह वर्जित कर सब कठिनाइया आसान समझीं । ससार में यदि प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु है तो वह मोह माया है । इससे विरक्त होकर हम अपनी ओर आये । सुख यहाँ मिलेगा । हमें केवल दो बातें ही करनी हैं— (१) बाह्य में ऐसी न्याय प्रवृत्ति हो जिससे मेरे अन्तरंग की शुद्ध वर्तना में बाधा न आवे । (२) ज्ञानानन्दघन निज आत्मतत्त्व की दृष्टि हो । इस ही दूसरी बात में प्रभु की भक्ति भी अन्तर्निहित है ।

रागाभाव स्वय स्वाप्तावाप्तास्वो हि स्वभाववत् ॥

स्वे स्वं पर नमस्कृत्य स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१११॥

अर्थ— निज आत्मा की उपयोगद्वारा प्राप्ति होने पर स्वयं राग द्वेष आदि क्लेशों का अभाव हो जाता है, और प्राप्त किया है स्व आत्मा को जिसने ऐसा वह परमात्मा निज के सहज भाव के समान है । इसलिये उस परमात्मा तथा स्वात्मा को अपने में नमस्कार करके मैं अपने में अपने लिये अपने द्वारा सुखी होऊँ ।

इसमें नमस्कार किया गया है । लेकिन किसको ? चूँकि प्राणी वस्तुतः स्वयं स्वयं को ही नमस्कार करता है और परमात्मा को भी नमस्कार करता हो तो वह भी अपने में ही किया जाता है । सो परमार्थ से नमस्कार खुद को ही किया जा सकता है । यहाँ भी खुद ही को नमस्कार है नम्रीभूत होने को नमस्कार कहते हैं । नमना या झुकना नमस्कार का द्योतक है । अपने आपके स्वरूप की ओर नमना भी अपने से ही होता है ।

आत्मा का स्वरूप परमात्मा के सदृश है । आत्मा का एव परमात्मा का स्वभाव चैतन्य स्वरूप है । भगवान् का जो विकास है वैसा ही होने का सब जीवों का स्वभाव है । अपने आपको पा लेने का नाम स्वयं को नमस्कार है । अपने आपका दर्शन भी स्वयं में ही होता है । हम लोग जो मन्दिरों में भगवान् की मूर्ति के सामने दर्शन करते हैं । सो जिसका दर्शन करना चाहते हैं उसका दर्शन भी चक्षु से नहीं होगा, ज्ञान से ही दर्शन होगा । चक्षु से तो केवल स्थापित मूर्ति का आकार ही दिखायी देगा । समवशरण में भी परमात्मा का दर्शन आँखों से नहीं होगा, वहाँ भी ज्ञान से दर्शन होगा । वहाँ भी अन्तरंग में ही दर्शन होगा । परमार्थ से तो भगवान् के स्वरूप में झेयाकार से परिणित निज आत्मा के ही दर्शन होते हैं ।

वैसे तो समवशरण में भी निराकार परमात्मस्वरूप का दर्शन नहीं होता किन्तु साकार शरीर का ही दर्शन होता है । सो ऐसे साकार शरीर के ही आँखों से दर्शन होंगे । जैसे यहाँ पर मन्दिर में भगवान्

हैं लोग । प्राणी रुपया पैसा वैभव को ही सब कुछ समझता है जबकि ज्ञान के समक्ष सब कुछ व्यर्थ है । देखो सर्वत्र महिमा ज्ञान की ही है । सब लोग ज्ञान को ही जानते हैं और ज्ञान को ही बताना चाहते हैं । ज्ञानदान की बहुत बड़ी महिमा है । किसी भी प्रकार दूसरो को ज्ञान का दान देना चाहिये, चाहे पुस्तके वितरण करके अथवा रुपया पैसा देकर, पढ़ाई कराकर या स्वयं पढ़ाकर आदि । सोचो जब हम दूसरो का कुछ नहीं कर सकते तब भगवान् के लिए क्या कर सकते हैं? जिस प्रकार बम्बई घूमकर आये हुये प्राणी को बम्बई का सम्पूर्ण दृश्य अपनी आखो के समक्ष ही दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार जिसने अपने को पहिचान लिया उसे अपने में ही प्रभु नजर आते हैं । विपरीत अवस्था में दूर नजर आते हैं ।

जिस प्रकार शीशे (दर्पण) में हाथी जैसा विशाल प्राणी भी दिखाई देता है उसी प्रकार ज्ञान में सब कुछ प्रत्यक्ष झलकता है । यदि यह प्राणी किसी से राग करता है तो भी अपने लिए ही, द्वेष करता है तो भी अपने लिये ही । तात्पर्य यह है जो कुछ करता है सब कुछ अपने लिए ही करता है, दूसरो का कुछ नहीं । मैं नमस्कार करता हू इसमें चाहे किसी को भी नमस्कार करने का उद्देश्य बनाया है किन्तु है सब कुछ अपने लिए ही । भगवान् को नमस्कार क्या दर्शको को दिखाने के लिए करते हैं ? मन्दिर में जाकर नमस्कार करना दिखावा करना हो सकता है परन्तु अपने में ही अपने द्वारा अपने को अपने लिए अपने आप अपने उद्धार के लिए नमस्कार किया जाता है । नमस्कार का तात्पर्य है, मैं अपने में अपने लिए अपने आप समाकर सुखी होऊँ ।

ज्ञानशक्ति, दर्शनशक्ति, चरित्रशक्ति की तरह ही आनन्दशक्ति है । जो जो अनुभूति बनती हैं वे सब अपने से ही बनती हैं । जब यह प्राणी आत्मानन्द का स्वाद एक बार आस्वादन कर लेता है तब उसे अन्य सब कुछ व्यर्थ लगता है । विलक्षण है ये आत्मानन्द की अनुभूति उस स्थिति में प्राणी सोचता है कि मेरी यह आत्मा के आनन्द की अनुभूति निरन्तर बनी रहे अन्य कुछ नहीं । परमार्थ से अध्यात्मतत्त्व को ही नमस्कार किया जाता है । समवशरण में भी भगवान् की मूर्ति ही नजर आती है । मन्दिरों में जो मूर्ति है वह स्थापित मूर्ति है । आखो से देखने पर मुद्रा ही नजर आती है । ज्ञानमय ही भगवान् हैं । सो अपने में मैं अपने को नमस्कार करता हूँ और पर परात्पर आत्मा को भी नमस्कार करता हूँ । अपनी प्राप्ति होना ही अपना नमस्कार है । अपने आत्मतत्त्व की प्राप्ति होने पर राग का स्वयं अभाव होने लगता है । जिसने अपने आपको प्राप्त किया है ऐसा वह परमात्मा भी मेरे स्वभाव के अनुरूप है ।

अतः मैं अपने में अपने आपको व परमात्मा को नमस्कार करके अपने लिये अपने आप में स्वयं सुखी होऊँ ।

यादृक् सिद्धात्मनो रूप तादृग्रूप निजात्मन ।

भ्रान्त्यां क्लिष्टस्तु ससारे-स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ।।१-२।।

अर्थ— जैसा स्वरूप सिद्धात्मा का है, शक्ति की अपेक्षा से वैसा स्वरूप निज आत्मा का है, परन्तु ससार में भ्रम से क्लेश को प्राप्त हुआ, अब भ्रमरहित होता हुआ मैं अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ ।

मुमुक्षु प्राणियों को विचार करना चाहिए कि जैसा सिद्ध प्रभु का स्वरूप है वही मेरा है, जैसा मेरा स्वरूप है वही सिद्ध प्रभु का है । स्वयं के स्वभाव को लिए हुए सत्तावाला वही मैं हूँ । जैसे गरम जल व ठंडा जल, इन दोनों प्रकार के पानी का स्वभाव ठंडा है । उसी प्रकार जैसा स्वभाव सिद्धों का है वही मेरा है । मैं ससार पर्याय में होते हुए भी सिद्धों के समान स्वभाव वाला ही हूँ । ऐसा विचार कर सिद्धों की उपासना करने से लाभ होता है, अन्यथा कोई उनका दर्शन ऐश्वर्य धन-दौलत के लिए तो किया नहीं जाता है । उनमें कर्ता व दाता की बुद्धि जीवों को नहीं करनी चाहिये । हे प्राणियों ! सिद्धों का स्वरूप तो अपना स्वरूप समझने के लिए दर्पण के समान है । जिस प्रकार दर्पण को देखकर अपने चेहरे का भाव होता है । कोई भी उस दर्पण का चेहरा देखने के लिए दर्पण नहीं देखता उसी प्रकार प्रभु को देखकर हमें अपने स्वरूप को समझना चाहिये । नहीं तो फिर दर्शन करने से क्या लाभ जब हमें यही नहीं पता कि हम दर्शन क्यों कर रहे हैं ? उनसे फलकी वाञ्छा रखकर दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कर्ता दाता तो हैं नहीं । भगवान् तो पूर्णविकासमय गुणपुञ्ज हैं ।

उनका दर्शन आकार में नहीं होता क्योंकि वे तो शुद्ध व पूर्णज्योतिपुञ्ज हैं । जिनके कि ^{आ-}स्वभाव में सारा विश्व प्रकाशित होता है । भगवान् का नाम नहीं होता अपितु नाम तो पर्याय का होता है । जो वस्तु व्यवहार से आवे उसका नाम रखा जाता है । जो भगवान् है उसका नाम नहीं और जिसका नाम है वह भगवान् नहीं भगवान् तो उपासना का विषय है । भगवान् एक दूसरे का कार्य करने वाला नहीं है तथा ऐसा ही रूप अपनी आत्मा का भी है । मैं एक वस्तु हूँ तब अवश्यमेव कोई शक्तियुक्त हूँ क्योंकि जो सत् है उसमें उत्पाद व्यय अवश्य होंगे । कहा भी है कि 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत् ।'

उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरहित कोई भी द्रव्य नहीं है । मेरे अज्ञानपर्याय का व्यय होकर ज्ञानपर्याय का उत्पाद होकर निजस्वभाव में आनन्द बर्तेगा । अतः अपने आप में विश्राम बना लेना चाहिये कि जो मैं हूँ वह भगवान् है तथा मैं वही हूँ, जो भगवान् है — "मैं वह हूँ जो हैं भगवान्, जो मैं हूँ वह हैं भगवान्" । इससे आत्मबल बढ़ता है । इससे ज्ञाता दृष्टा रहने की शक्ति प्राप्त होती है, चिन्ता दूर होती है । जैसे एक कहावत है कि एक क्षत्रिय का बालक था व एक बनिये का बालक था । बनिये का बालक हष्ट पुष्ट था, क्षत्रिय का कमजोर । दोनों में लड़ाई हो गयी । बनिये का बालक क्षत्रिय के लड़के को नीचे गिराकर ऊपर चढ़ बैठा । क्षत्रिय के बालक ने उससे पूछा कि भैया ! तुम किसके लड़के हो, उसने बताया कि मैं तो बनिये का लड़का हूँ, इतना सुनना था कि क्षत्रिय पुत्र को बल व जोश आया और झट ऊपर आ गया । सो भैया ! अपना स्वरूप सिद्धों के स्वरूप के समान समझने में आत्मबल बढ़ना है और एक विशेष प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है ।

आपत्ति, विपत्ति, क्लेश, चिन्ता, वह सब ऐसा सोचने से कि मैं वही हूँ जो भगवान् हैं तथा जो भगवान् हैं वह मैं हूँ, नष्ट हो जाती हैं । सदा सदा प्राणियों में नम्रता का भाव रखना चाहिये । जो अनुकूल हैं उनमें भी यही प्रतीति करनी चाहिये कि सब सुखी होंगे तथा प्रतिकूल प्राणियों में भी नम्रता का भाव रखना चाहिये । प्रतिकूल प्राणियों में करुणा भाव पैदा करके नम्रता रखनी चाहिये क्योंकि वे

है लोग । प्राणी रुपया पैसा वैभव को ही सब कुछ समझता है जबकि ज्ञान के समक्ष सब कुछ व्यर्थ है । देखो सर्वत्र महिमा ज्ञान की ही है । सब लोग ज्ञान को ही जानते हैं और ज्ञान को ही बताना चाहते हैं । ज्ञानदान की बहुत बड़ी महिमा है । किसी भी प्रकार दूसरो को ज्ञान का दान देना चाहिये, चाहे पुस्तके वितरण करके अथवा रुपया पैसा देकर, पढ़ाई कराकर या स्वयं पढ़ाकर आदि । सोचो जब हम दूसरो का कुछ नहीं कर सकते तब भगवान् के लिए क्या कर सकते हैं? जिस प्रकार बम्बई घूमकर आये हुये प्राणी को बम्बई का सम्पूर्ण दृश्य अपनी आखो के समक्ष ही दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार जिसने अपने को पहिचान लिया उसे अपने में ही प्रभु नजर आते हैं । विपरीत अवस्था में दूर नजर आते हैं ।

जिस प्रकार शीशे (दर्पण) में हाथी जैसा विशाल प्राणी भी दिखाई देता है उसी प्रकार ज्ञान में सब कुछ प्रत्यक्ष झलकता है । यदि यह प्राणी किसी से राग करता है तो भी अपने लिए ही, द्वेष करता है तो भी अपने लिये ही । तात्पर्य यह है जो कुछ करता है सब कुछ अपने लिए ही करता है, दूसरो का कुछ नहीं । मैं नमस्कार करता हूँ इसमें चाहे किसी को भी नमस्कार करने का उद्देश्य बनाया है किन्तु है सब कुछ अपने लिए ही । भगवान् को नमस्कार क्या दर्शको को दिखाने के लिए करते हैं ? मन्दिर में जाकर नमस्कार करना दिखावा करना हो सकता है परन्तु अपने में ही अपने द्वारा अपने को अपने लिए अपने आप अपने उद्धार के लिए नमस्कार किया जाता है । नमस्कार का तात्पर्य है, मैं अपने में अपने लिए अपने आप समाकर सुखी होऊँ ।

ज्ञानशक्ति, दर्शनशक्ति, चरित्रशक्ति की तरह ही आनन्दशक्ति है । जो जो अनुभूति बनती हैं वे सब अपने से ही बनती हैं । जब यह प्राणी आत्मानन्द का स्वाद एक बार आस्वादन कर लेता है तब उसे अन्य सब कुछ व्यर्थ लगता है । विलक्षण है ये आत्मानन्द की अनुभूति उस स्थिति में प्राणी सोचता है कि मेरी यह आत्मा के आनन्द की अनुभूति निरन्तर बनी रहे अन्य कुछ नहीं । परमार्थ से अध्यात्मतत्त्व को ही नमस्कार किया जाता है । समवशरण में भी भगवान् की मूर्ति ही नजर आती है । मन्दिरों में जो मूर्ति है वह स्थापित मूर्ति है । आखो से देखने पर मुद्रा ही नजर आती है । ज्ञानमय ही भगवान् हैं । सो अपने में मैं अपने को नमस्कार करता हूँ और पर परात्पर आत्मा को भी नमस्कार करता हूँ । अपनी प्राप्ति होना ही अपना नमस्कार है । अपने आत्मतत्त्व की प्राप्ति होने पर राग का स्वयं अभाव होने लगता है । जिसने अपने आपको प्राप्त किया है ऐसा वह परमात्मा भी मेरे स्वभाव के अनुरूप है ।

अतः मैं अपने में अपने आपको व परमात्मा को नमस्कार करके अपने लिये अपने आप में स्वयं सुखी होऊँ ।

यादृक् सिद्धात्मनो रूप तादृग्रूप निजात्मन ।

भ्रान्त्या विलष्टस्तु ससारे-स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ।।१-२।।

अर्थ— जैसा स्वरूप सिद्धात्मा का है, शक्ति की अपेक्षा से वैसा स्वरूप निज आत्मा का है, परन्तु संसार में भ्रम से क्लेश को प्राप्त हुआ, अब भ्रमरहित होता हुआ मैं अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ ।

मुमुक्षु प्राणियों को विचार करना चाहिए कि जैसा सिद्ध प्रभु का स्वरूप है वही मेरा है, जैसा मेरा स्वरूप है वही सिद्ध प्रभु का है । स्वयं के स्वभाव को लिए हुए सत्तावाला वही मैं हूँ । जैसे गरम जल व ठंडा जल, इन दोनों प्रकार के पानी का स्वभाव ठंडा है । उसी प्रकार जैसा स्वभाव सिद्धों का है वही मेरा है । मैं ससार पर्याय में होते हुए भी सिद्धों के समान स्वभाव वाला ही हूँ । ऐसा विचार कर सिद्धों की उपासना करने से लाभ होता है, अन्यथा कोई उनका दर्शन ऐश्वर्य धन-दौलत के लिए तो किया नहीं जाता है । उनमें कर्ता व दाता की बुद्धि जीवों को नहीं करनी चाहिये । हे प्राणियों ! सिद्धों का स्वरूप तो अपना स्वरूप समझने के लिए दर्पण के समान है । जिस प्रकार दर्पण को देखकर अपने चेहरे का भाव होता है । कोई भी उस दर्पण का चेहरा देखने के लिए दर्पण नहीं देखता उसी प्रकार प्रभु को देखकर हमें अपने स्वरूप को समझना चाहिये । नहीं तो फिर दर्शन करने से क्या लाभ जब हमें यही नहीं पता कि हम दर्शन क्यों कर रहे हैं ? उनसे फलकी वाञ्छा रखकर दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कर्ता दाता तो हैं नहीं । भगवान् तो पूर्णविकासमय गुणपुञ्ज हैं ।

उनका दर्शन आकार में नहीं होता क्योंकि वे तो शुद्ध व पूर्णज्योतिपुञ्ज हैं । जिनके कि ~~स्वरूप~~ ^{आनन्द} में सारा विश्व प्रकाशित होता है । भगवान् का नाम नहीं होता अपितु नाम तो पर्याय का होता है । जो वस्तु व्यवहार से आवे उसका नाम रखा जाता है । जो भगवान् है उसका नाम नहीं और जिसका नाम है वह भगवान् नहीं भगवान् तो उपासना का विषय है । भगवान् एक दूसरे का कार्य करने वाला नहीं है तथा ऐसा ही रूप अपनी आत्मा का भी है । मैं एक वस्तु हूँ तब अवश्यमेव कोई शक्तियुक्त हूँ क्योंकि जो सत् है उसमें उत्पाद व्यय अवश्य होंगे । कहा भी है कि “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत् ।”

उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरहित कोई भी द्रव्य नहीं है । मेरे अज्ञानपर्याय का व्यय होकर ज्ञानपर्याय का उत्पाद होकर निजस्वभाव में आनन्द बर्तेगा । अतः अपने आप में विश्वास बना लेना चाहिये कि जो मैं हूँ वह भगवान् है तथा मैं वही हूँ, जो भगवान् है—“मैं वह हूँ जो है भगवान्, जो मैं हूँ वह हैं भगवान्” । इससे आत्मबल बढ़ता है । इससे ज्ञाता दृष्टा रहने की शक्ति प्राप्त होती है, चिन्ता दूर होती है । जैसे एक कहावत है कि एक क्षत्रिय का बालक था व एक बनिये का बालक था । बनिये का बालक हृष्ट पुष्ट था, क्षत्रिय का कमजोर । दोनों में लड़ाई हो गयी । बनिये का बालक क्षत्रिय के लड़के को नीचे गिराकर ऊपर चढ़ बैठा । क्षत्रिय के बालक ने उससे पूछा कि भैया ! तुम किसके लड़के हो, उसने बताया कि मैं तो बनिये का लड़का हूँ, इतना सुनना था कि क्षत्रिय पुत्र को बल व जोश आया और झट ऊपर आ गया । सो भैया ! अपना स्वरूप सिद्धों के स्वरूप के समान समझने से आत्मबल बढ़ता है और एक विशेष प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है ।

आपत्ति, विपत्ति, क्लेश, चिन्ता, यह सब ऐसा सोचने से कि मैं वही हूँ जो भगवान् है तथा जो भगवान् हैं वह मैं हूँ, नष्ट हो जाती हैं । सदा सब प्राणियों में समता का भाव रखना चाहिये । जो अनुकूल हैं उनमें भी यही प्रतीति करनी चाहिये कि सब सुखी होवे तथा प्रतिकूल प्राणियों में भी समता का भाव रखना चाहिये । प्रतिकूल प्राणियों में करुणा भाव पैदा करके समता रखनी चाहिये क्योंकि ये

सभी जीव चैतन्यस्वभाव वाले ही हैं । यह प्राणी ससार में रहता है किन्तु उसमें ससार नहीं रहे तो यही जय का साधन है । यह ससार से बाहर कैसे रहे किन्तु फिर भी ससार में रहते हुए भी ससार से दूर रह कर अपने आपकी आत्मा का कल्याण करे । जैसे नाव पानी में रहती है, चाहे वह समुद्र का पानी हो या नदी का, किन्तु नाव में पानी नहीं । नाव में पानी आ जाने से नाव का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है ।

हम यदि वास्तविक स्थिति देखे तो पायेंगे कि हम लोग अपने सम्बन्धियों से तथा जिनसे मोह रखते हैं, उनसे ठगे जा रहे हैं तथा अपनी पर्याय इनके वश ही बिगाड़ रहे हैं । अतः सर्वदा यही विचार करना चाहिए कि मेरा स्वरूप सिद्धो के समान है । यही आत्मा का धर्म है । इसके अभाव में ही हम लोग मन्दिर जाना, सामायिक करना आदि पुण्य के कार्य करते हैं ताकि उपयोग निज में लग जावे । सदा विचार करना चाहिए कि “भ्रात्या क्लिष्टस्तु ससारे” मैं भ्रम में पड़कर ससार में भ्रमित हो रहा हूँ, इन सबसे हटकर क्यों न मैं अपनी आत्मा में रमकर सुखी होऊँ । इसे द्रव्यगुण पर्यायमय कहते हैं । द्रव्य की अपेक्षा मैं और सिद्ध एक समान हूँ। सिद्ध के गुण और मेरे गुण समान हैं । यदि अन्तर है तो केवल पर्याय का है । उनकी पर्याय शुद्ध व निर्मल है और हमारी मलिन है ।

अन्तरदृष्टि से देखे तो सभी जीव शुद्ध ज्ञायकस्वरूप एकरस हैं यही विश्वास अमृत है । हमें, मैं अमुक का पिता हूँ किसी का पति हूँ, धनशाली हूँ आदि सस्कारों को ज्ञानरूपी जल से धोकर नष्ट करना चाहिये । मैं ज्ञानमय हूँ — इस विचार के पश्चात् बाकी सब माया है । मैं तो अनन्तआनन्द का निधान हूँ फिर क्यों थोड़े आनन्द के लिए छटपटाता रहूँ, क्यों कल्पना कर ससार में भटकता रहूँ ?

अनेक कठिनाइयों से प्राप्त हुए मानव जीवन को विषय कपायों में नष्ट नहीं करना चाहिए । अपनी ही सीधी सीधी बात न समझ कर प्राणी भ्रम करते हैं कि मैं अमुक शहर का रहने वाला हूँ अमुक जातिका हूँ । इन सब सस्कारों को कभी न कभी तो अवश्य ज्ञानरूपी जल से धोना पड़ेगा । मेरा स्वभाव तो भगवान् के स्वभाव की तरह है, अतः बाह्यभ्रमों में पड़ना व्यर्थ है । देखो भैया ! भगवान् के पास क्या है केवल ज्योति पुञ्ज आत्मा फिर भी सब प्राणी उन्हें नमस्कार करते हैं । फिर क्यों न हम भी उनके समान गुण धारण करें ? क्यों न वैसा ही बना जावे ? इतना ज्ञान भी लेना सन्तोष जनक होता है कि मैं सिद्ध भगवान् के स्वरूप के सदृश हूँ । यदि उपयोग नहीं लगता तो ऐसा विचार करने से भी तो आनन्द ही प्राप्त होता है । ऐसा होते-होते दृढ़ज्ञान हो जावेगा । क्योंकि अन्त में सबकी शरण ज्ञान ही है । यदि कोई करोड़पति क्यों न हो जब तक उसका पुण्य उदय है तब तक भले ही मजे करते किन्तु फिर भी उस समय में किये गये बुरे परिणाम आगे गति बिगाड़ देंगे । “मैं सुखी दुखी, मैं रक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव । मेरे सुत तिय, मैं सबलदीन । बेरूप सुभग मूरख प्रवीण ।” आदि पर्याय बुद्धि परिणाम दुःख का ही देने वाला है । मैं तो ज्योतिस्वरूप अमूर्त आत्मा भगवान् के समान स्वभाव वाला हूँ— ऐसा सोचते हुए भगवान् को नमस्कार करे ।

इसके भीतर के मर्मपर दृष्टि रखो तथा बाह्य सब छोड़ो तथा अपने को पहिचानो । मुझे अमुकने गाली दी ऐसा मन मे भाव लाना ही दु खजनक है । भैया । अपने से प्रतिकूल जीवो पर भी करुणा कर समान भाव पैदा करो । सोचो कि ये जो प्रतिकूल प्राणी है, ये अज्ञानी है । जिन्हे अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है । वे अपने स्वभाव को जान जावे ऐसी करुणा उनके ऊपर करनी चाहिये । किसी भी जीव से घृणा नहीं करनी चाहिये । जगत् मे कोई भी जीव घृणा का पात्र नहीं है ।

सब जीवो का सहजस्वरूप टकोत्कीर्णवत् स्वत निश्चल एक ज्ञायकस्वरूप है । द्रव्यदृष्टि से देखो तो निर्विकल्प अनादि अनन्त अहेतुक चेतन तत्त्व है । गुणदृष्टि से देखो तो सभी ध्रुवशक्तिमय है अत सिद्धप्रभु मे और समस्त जीवो मे कोई अन्तर नहीं है । केवल वर्तमान परिणतिकी दृष्टि से देखने पर अन्तर दिखता है । सिद्धप्रभु तो शुद्ध विलासरूप है और ससारी जीव अशुद्ध विलासरूप है । यह अन्तर है, चूकि भोगने मे तो परिणति ही आती है अत महान् अन्तर है तो भी यह परिणति जीव के स्वभावकृत नहीं है, किन्तु निमित्तनैमित्तिकभावपद्धतिविहित है । अत मूल मे कुछ भी अन्तर नहीं है ।

सिद्धप्रभु की तरह शुद्ध केवल ज्ञानमय बनने का क्या उपाय है ? अपने आपको केवल निरखना, ज्ञानमय निरखना केवलज्ञानी बनने का उपाय है । हम अपने को जिस रूप मे निरखेगे उस रूपकी प्राप्ति होगी । अतः हम अपने को यथार्थ सहज निजस्वरूप जैसा है वैसा ही चित्स्वभावरूप अपने को अनुभवे । मैं स्वतः सत् हूँ, स्वतः परिणामी हूँ, स्वतन्त्र हूँ, विज्ञानानन्दघन स्वच्छ अविनाशी हूँ—इस प्रकार अपना अनुभव करो । सत्य सुखी होने का यही एक उपाय है ।

विश्वतो भिन्न एकोऽपि कर्ता योगोपयोगयोः ।

रागद्वेषविधाताऽऽसम्-स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१-३॥

अर्थ— समस्त पदार्थ से न्यारा अकेला होने पर भी मैं योग अथवा आत्मा के प्रदेश परिस्पन्द तथा उपयोग का कर्ता और राग द्वेष का करने वाला हुआ । अत भ्राति रहित होता हुआ मैं अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ ।

इस जगत् के अन्दर अनन्तानन्त जीव है, अनन्तानन्त पुद्गल है । धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, असख्यात कालद्रव्य है किन्तु फिर भी प्रत्येक परमाणु सारे अनन्तानन्त परमाणुओ से भिन्न है । सारे अनन्तानन्त परमाणु भी प्रत्येक परमाणु से भिन्न है । एक स्कन्ध की अपेक्षा भी प्रत्येक परमाणु अपने क्षेत्र मे ही परिणमन करता है । कोई भी एक परमाणु अनन्तानन्त परमाणुओ से भिन्न है । सत् की अपेक्षा धर्म, अधर्म आकाश, काल भी जुदा जुदा है । स्कन्ध मे परमाणुओ का परिणमन सामूहिक रूप से होता है किन्तु फिर भी प्रत्येक परमाणु अपने-अपने क्षेत्र मे ही परिणमन करता है । इसी प्रकार प्रत्येक जीव अनन्तानन्त जीवो से जुदा है । यह प्राणी जो मोह माया मे फसकर रातदिन विचरता रहता है कि यह मेरा है , यह मेरे घर का है, यह सब व्यर्थ है क्योंकि अपने स्वभाव से बाहर अपना क्या है? चैतन्यस्वभाव के अतिरिक्त ये वैभव ये ठाठ वाट सब व्यर्थ है । जिसने अपना स्वभाव समझ लिया उसके लिए ये सब

बाते निस्सार लगती है । मेरी आत्मा सारे विश्व से भिन्न है । मैं एक हूँ, मैं सबसे न्यारा हूँ इस प्रकार विचार करना चाहिए । मैं निजी दो बातों को छोड़ कर किसी का कुछ नहीं करता — (१) योग (२) उपयोग । मैं कदाचित् इन दोनों का ही कर्ता हूँ अन्य कुछ नहीं करता हूँ । मेरी आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होती है उसी का नाम योग है और जो गुणों का प्रयोग है, प्रवर्तना है उसका नाम उपयोग है । इन दोनों के अतिरिक्त मैं कर ही क्या सकता हूँ ? सिद्ध भगवान् शुद्ध उपयोग के कर्ता है । शेष जीव यथायोग्य शुभ, अशुभ व शुद्ध उपयोग के कर्ता है । ये जगत् के जितने परिणमन होते हैं सब एक दूसरे को यथायोग्य निमित्त करके सतत होते रहते हैं । आत्मा तो दूसरे कार्यों की चेष्टा का स्वयं ही अकर्ता है । जैसे रोटी बनायी, अब बताओ आत्मा ने इसमें क्या कार्य किया ? आग जलाई या आटा गूथा, क्या किया ? अरे भैया ! वह अपनी जगह ही स्थिर है । आत्मा के प्रदेशों के योग के निमित्तसे शरीर में वायु का संचार हुआ जिससे अंगों में हलन चलन हुआ और उस प्रसंग में उपस्थित कोई चीज रोटी बना गयी । मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि या सिद्ध कोई भी अपने आप में परिश्रम करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं करता है । बाकी अन्य पदार्थों में कर्तव्य समझना ये सब मोह माया का जाल है ।

जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहाँ शेर मिल गया, उसने मुझे पंजा मारा, खून बहने लगा, बेहोश हो गया । यह सब उस समय सत्य ही प्रतीत होता है । स्वप्न में यह अनुभूति नहीं होती कि मैं यह जो सब कुछ देख रहा हूँ झूठ है, वास्तविकता इसमें कुछ नहीं । किन्तु इसके विपरीत ही प्रतीति होती है । आँख खुलने पर मालूम होता है कि मैंने जो कुछ देखा है यह सब असत्य है । इसी प्रकार मोह में पड़ा हुआ प्राणी भी इन सब बातों को सत्य जान रहा है कि यह मैं गरीब हूँ, यह मेरा घर है, यह मेरा पुत्र है आदि यह सब तो एक प्रकार का स्वप्न ही है ।

रात को जो हम देखते हैं, ४-५ घंटे की नींद में जो होता है, यह कुछ उससे लंबी निद्रा है किन्तु मेरा स्वभाव तो चैतन्यस्वरूप है, इसके अतिरिक्त सब झूठ है, बकवास है, इस प्रकार से विचार करना चाहिए । जैसे एक शहर में एक पगड़ी रंगने वाला रहता था । वह आसमानी रंग की पगड़ी रंगना बहुत अच्छी प्रकार जानता था । उसके पास कोई पीला रंग दिलवाने के लिए अपनी ओढ़नी लाया, कोई नीला रंग दिलवाने के लिए लाया, कोई लाल कोई हरा आदि । उन सबसे वह रंगरेज बोला कि भैया ! चाहे किसी भी रंग की रंगवालो किन्तु सबसे बढ़िया रंग तो आसमानी खिलता है । इसी प्रकार यह करो, वह करो, कुछ भी करो, आत्मीय आनन्द पाने के लिये तो निज सहज स्वरूप की दृष्टि करनी होगी । आनन्द तो निजदृष्टि से ही मिलता है । उन सब बातों को छोड़कर एक ही काम करो जो आत्मोद्धार का मार्ग है । एक ही उत्तम बात है वह है स्वानुभूति । इसके अलावा कुछ भी तो हित नहीं है । धर्म के लिए मात्र चैतन्यस्वभाव की अनुभूति के अतिरिक्त क्या काम है कुछ भी तो नहीं । यही सर्वदा सोचो कि मैं अपने में अपने लिए अपने को अपने आप अपने द्वारा ही सुखी हो सकता हूँ । कर भी सकता हूँ तो मात्र अपनी ही परिणति, उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता । ये सामायिक करना

दर्शन करना आदि के भी उपयोग अपनी आत्मा की ओर अपने को करने के लिए ही हैं । खोटे कार्य में न लगकर स्वकी अनुभूति की ओर झुके , अतः सामायिक आदि किया जाता है । मैं तो समस्त द्रव्यों से भिन्न हूँ तथा समस्त द्रव्य मुझसे भिन्न है । क्योंकि मैं एक हूँ । रागद्वेष ही ससार में रुलाने वाले हैं । मोह की भित्ति से टकराकर यह उपयोग दो रूप में बट जाता है, एक राग की ओर, एक द्वेष की ओर । जैसे नदी का बहता हुआ पूर पुल के बीच लगे खम्भे से टक्कर पाकर दो धारा में बहने लगता है उसी प्रकार मोह की टक्कर पाकर यह उपयोग रागद्वेष इन दो रूप में प्रवाहित हो रहा है । यदि परपदार्थ एक ही हो तब कोई गड़बड़ी नहीं होगी किन्तु अनेक पर पदार्थों के मिलने पर रागद्वेष के भाव पैदा होते हैं । जहाँ दो होते हैं वहाँ द्विविधा होती है । एक पिता के यदि एक लड़का है तब तो कोई बात नहीं होगी किन्तु दो या अधिक होने से रागद्वेष की भावनाएँ होती हैं । एक से द्वेष अवश्य ही होगा । मैं अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर रागद्वेषरूप दो धाराओं में बह रहा हूँ । अतः रागद्वेष को छोड़कर मैं स्वयं में सुखी होऊँ ।

मैं परपदार्थ का उपादान से भी कर्ता नहीं हूँ, तो क्या निमित्त से हूँ ? नहीं, निमित्त से भी कर्ता नहीं हूँ । योग उपयोग ही निमित्तरूप से कर्ता है । ये योग और उपयोग भी क्षणिक ही हैं किन्तु आत्मा क्षणिक नहीं । योग उपयोग की जो तरंग उठती है, वह कर्ता है । आत्मा तो निमित्त से भी कर्ता नहीं है । योग उपयोग का कर्ता आत्मा है अर्थात् वह आत्मा की परिणति है । जो ध्रुव है वह दूसरे की परिणतिका भी निमित्तकर्ता नहीं होता, कर्ता अध्रुव ही होगा ।

प्रत्येक पदार्थ अन्य प्रत्येक पदार्थ से भिन्न है । मैं भी बाह्य पर पदार्थों से दूर हूँ । बाह्यपदार्थों की दृष्टि करके व्यर्थ के विकल्पपरिणमन होते हैं । इन सब विकल्पों को छोड़कर मैं अपने में, अपने आप, अपने लिए, अपने द्वारा सुखी होऊँ । रागद्वेष के कारण उत्पन्न सत्ताप की स्थिति में भी यदि स्वकी अनुभूति कर लो, सन्ताप दूर हो जावेगा । अपने आप की अनुभूति ही आनन्ददायक है । अपने आपका दर्शन हो, आत्मा में ही रति हो, आत्मा में ही रुचि हो । इसके अतिरिक्त कोई सहायक नहीं है । यह सब कषाय वालों का मेल है । अतः इन सबसे कोई फायदा नहीं होगा । जिससे जिसकी कषाय मेल खा गई उससे मित्रता, मेल न खानेपर शत्रुता होती है । अतः सभी स्वार्थी हैं । वैसे ये सब स्वानुभूति के समक्ष व्यर्थ हैं । सर्व पदार्थों को जिन्हें भी जानो, जितना उनका सत्तासिद्ध स्वरूप है उसी रूप में जानो । आत्मसुख यथार्थज्ञान में मिलेगा अन्यत्र नहीं मिलेगा ।

न करोमि न चाकार्षम् न करिष्यामि किञ्चन ।

विकल्पेन मुधा त्रस्त स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१७-४॥

अर्थ— मैं न कुछ करता हूँ और न मैंने कुछ किया तथा न मैं कुछ करूँगा, परन्तु व्यर्थ विकल्प से दुखी हुआ हूँ, अब निर्विकल्प होता हुआ मैं अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ ।

किसी भी पदार्थ को न मैं कुछ कर सकता हूँ, न आज तक कुछ कर सका हूँ, न आगे कर ही सकूँगा । सब पदार्थ स्वयं सत्ता वाले हैं । वस्तु सत् तो है, किन्तु अन्य सभी रूप से सत् नहीं हो जाती

है अन्यथा कुछ भी न रहेगा, अतः प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय से सत् है, परके चतुष्टयसे नहीं। यह वस्तु के वस्तुत्व गुण का प्रताप है। वस्तु में परणित होना, स्वभाव से सिद्ध है। वे अपने आप परिणमन करते हैं। वस्तु अपने चतुष्टय में द्रव्यत्व गुण द्वारा परिणमनशील है। वह निरन्तर परिणमन करता रहता है। एक क्षण के लिए भी द्रव्य का परिणमन बन्द नहीं होता, यह द्रव्यत्व गुण का प्रताप है।

अस्तित्व गुण यदि यह भाव करे कि मैं सत् हूँ, ऐसा मुझे आदेश हुआ है और स्वच्छन्द होने लगे तो इसका मुँह बन्द करने के लिए वस्तुत्व गुण मौजूद है। उसकी आज्ञा है कि तू अपने चतुष्टय से ही सत् रह सकता है पर के चतुष्टय से नहीं। इस प्रकार कि मैं सत् रहूँ और उत्पाद व्यय से भिन्न रहना चाहे तो उसको द्रव्यत्व गुण दबाता है कि तुझे निरन्तर परिणमन करते रहना होगा। यदि द्रव्यत्व गुण कहे कि मैं तो परिणमाऊँगा, किसी रूप परिणमाऊँ तब द्रव्यत्व गुण को अगुरुलघुत्व गुण दबाता है कि तू अपने में परिणमनशील है, अतः अपने में ही परिणमन कर। यह न हो कि स्वच्छन्द हो जावे। यदि तू ज्ञान गुण वाला है तो ज्ञानोदयरूप ही परिणमन कर इत्यादि। प्रदेशत्व गुण आधार बताता है, प्रमेयत्व व्यवस्था करता है। सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं। इस प्रकार सबके साधारण छ गुण हैं। अतः किसी का न कुछ कर सकता हूँ, न बिगाड़ सकता हूँ, न बना सकता हूँ, न मेरा यह स्वभाव ही है, मैं तो चैतन्यस्वरूप हूँ। यदि इस प्रकार का भाव क्षणभर को भी दृष्टि में आ जावे तो परस्परार्थ का तुरन्त त्याग हो जावे। अपनी श्रद्धा ही तो बदलनी है, चारित्र तो अपने आप आ जावेगा। अतः श्रद्धा को अपने भीतर लाने के लिए इस प्रकार का विचार करना चाहिए।

लोक की देखादेखी पर मुग्ध न होकर अपनी ओर दृष्टि करना चाहिए। एक कथा है कि बाप बेटा दोनों चले जा रहे थे। बाप घोड़े पर बैठा था और बेटा पैदल चल रहा था। आगे गाव के आदमी बोले कि यह आदमी कितना बेवकूफ है, कितना स्वार्थी खुदगर्ज है कि स्वयं तो घोड़े पर बैठा है और लड़के को पैदल चला रहा है। बाप ने कहा कि बेटा तू घोड़े पर बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ। दूसरे गाव वाले इस दशा में इन दोनों को देखकर बोले कि यह लड़का कितना मूर्ख है, नालायक है कि स्वयं तो घोड़े पर बैठा है और बाप को पैदल चला रहा है। इस बात को सुनकर उन्होंने विचार किया कि दोनों ही बैठ जावे और दोनों घोड़े की पीठ पर बैठ गये। तीसरे गाव में पहुँचे तो सब ग्रामवासी बोले कि मालूम पड़ता है यह घोड़ा इन्होंने किसी से मागा है इनका स्वयं का नहीं है, जो दोनों के दोनों उसकी पीठ पर लदे हुए हैं, मुफ्त का समझकर बेचारे पर दयाभाव नहीं रखते। बहुत विचारने के पश्चात् वे दोनों पैदल चलने लगे तथा घोड़ा साथ-साथ कर लिया। आगे चौथे गाव में पहुँचने पर उसके ग्रामवासी बोले कि ये कितने मूर्ख हैं कि स्वयं पैदल चल रहे हैं और घोड़ा ऐसे ही खाली चल रहा है। इसपर बैठकर ये जा सकते थे। देखो भैया, यहाँ पर चार ही बातें तो हो सकती थी—बाप, बेटा, उभय, अनुभय। जैसे कि दर्शन में (१) सत् (२) असत् (३) उभय (४) अनुभय चार बातें हैं। पाचवीं बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी तो दोनों में ताकत नहीं कि वे घोड़े को कंधे पर लादकर चल सकते। अतः भैया दूसरे से प्रशंसा की इच्छा रखना व्यामोह को प्रवृत्त करना है। ये

सुख यहाँ प्रथम भाग

धन, रुपया ऐश्वर्य आदि अपने मे ही परिणमन करते हैं। तब इनमे फिर क्यो मोह रखा जावे ? हे प्राणियो! जैसा वस्तुओ का स्वरूप है वैसा मान तो तो फिर स्वय ही सुखी हो जावोगे । भैया ! सच्ची बात को सच मानने मे क्या बुराई है ? श्रद्धा से च्युत हुआ प्राणी इस ससाररूपी समुद्र से पार नहीं हो सकता, चारित्र से च्युत होकर श्रद्धा का आश्रय पाकर फिर भी कभी पार हो सकता है । अतः अपनी श्रद्धा ठीक रखनी चाहिये । रत्नत्रयकी पूर्णता क्रमश होती है । जैसे जीवो का सम्यक् दर्शन होता है तो उन्हे तीन ही तैयारिया करना होती है, अध करण, अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण ये क्रमश होंगे । चारित्र को विकसित करने के लिए अणुव्रत धारण करना चाहिये । अपने ज्ञान आदि अपने सहायक है । हमे यदि धर्मसाधना मे कोई सहायक है तो वह भी तभी जबकि हममे कुछ बल है । जैसे किसी रोगी को डाक्टर दवा आदि पिलाकर ठीक करता है, वह तभी तो सम्भव है जबकि उसमे जीवित रहने की शक्ति अवशेष है । अन्यथा दवाई का असर वह कैसे सहन कर पाता ? अपनी ही श्रद्धा, अपना ही ज्ञान, अपना ही दर्शन, यह ही सर्वस्व सार है, अन्य कुछ नहीं ।

अगर धन आदि छूट जाता है या इसका त्याग हो जाता है तो इसमे हमारा क्या नुकसान है ? यदि ये प्राणी मिले हुए ऐश्वर्य धनादि मे अनासक्ति की बुद्धि रखकर चलता है तो निश्चित आगे उसे इससे भी तिगुना प्राप्त हो जाता है । पूर्वजन्ममे हमने उपेक्षा की होगी तभी तो आज यह ऐश्वर्यादि हमे उपलब्ध है । एक नगर मे एक सेठ रहता था । सेठ तो ऊपर के कमरे मे रहता था तथा नौकर नीचे के कमरे मे रहता था । एक दिन उसके यहा कुछ चोर घुस आये । वह नौकर सर्वदा एक दोहा बोलता रहता था कि—“कौन जावेगा लेने, देगे खुद बुलाकर । होंगे दयालु तो देगे खुद आकर” । तो वह इस प्रकार दोहा बोल रहा था कि चोरो को देखकर बोला कि यहा क्या खोदते हो, अरे उस पेड़ के नीचे खोदो जहा रुपयो का हण्डा दबा हुआ है, यहा क्या रखा हुआ है ?

चोरो ने वैसा ही किया । वास्तव मे वहा खोदने पर उन्हे हण्डा मिल गया उसके ऊपर एक तवा ढका हुआ था । तवे को उन्होने उठाया तो उसमे से ततैये निकल-निकल कर उन्हे काटने लगे, उन्होने सोचा कि इसे जाकर उस नौकर के ही ऊपर उडेल देना चाहिये ताकि ये ततैये उसे ही काटे । उन्होने जाकर खोदे हुए कमरे के उस स्थान मे उसे उल्टा करके पलट दिया । पीछे की तरफ अशरफिया भरी हुई थी, अतः सब अशरफिया उस गड्ढे मे भर गयी । नौकर उपरोक्त ही दोहा पढ़ रहा था कि ‘होंगे दयालु तो देगे बुलाकर, कौन जायगा लेने, देगे खुद आकर ।’ देखो उसने धन के प्रति उपेक्षा भाव रखा तो खुद उसके घर मे धन की वर्षा हुई और धनकी लालसा रखे हुए अगले जन्म मे मुझे धन प्राप्त हो, ऐसा सोचकर ऊपर से ही उपेक्षा दिखाये तो यह भी ठीक नहीं है । वस्तु स्वयसिद्ध है तथा स्वतः परिणामी भी है । हमारा स्वभाव भी परिणमनशील है । तब मैं दूसरो मे क्या करू तथा दूसरा मुझमे क्या करे? प्रत्येक परमाणु अपने मे ही परिणमन करता है । हमेशा सब कुछ करते हुए भी अपने भाव यही रखे कि यह सब असार है, ससार असार है । यथार्थ श्रद्धा का भाव रखना चाहिये । यदि ऐसा न कर सके तो बरबादी के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा । बुद्धिमानी इसी मे है कि अपनी श्रद्धा यथार्थ बनाये रहो ।

सम्यग्दृष्टि जीव चक्रवर्ती की सम्पदा तथा इन्द्रादि के भोगों को कौवे की वीट की तरह समझते हैं अर्थात् वे विद्यमान वस्तुओं में उपेक्षा का भाव रखते हैं । मैं परपदार्थ का न कुछ कर सकता हूँ, न कुछ कर सका, न कर सकूँगा । केवल विकल्पों से, कल्पनाओं से दुखी हो रहा हूँ । अतः इन सब विकल्पों को छोड़कर मैं अपने में, अपने लिये, अपने द्वारा, अपने आप सुखी होऊँ ।

स्वरागवेदनाविद्धश्चेष्टे स्वस्यैव शान्तये ।

नोपकुर्वे च नो शान्ति - स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१-५॥

अर्थ— मैं अपने राग की वेदना से वेधा हुआ अपनी ही शान्ति के लिये चेष्टा करता हूँ न दूसरों का उपकार करता हूँ और न उससे शान्ति होती है, अब सच्ची दृष्टि वाला होता हुआ मैं अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ ।

मैं अपने अन्तरंग की वेदना से बाँधा गया । अपनी शान्ति के लिए चेष्टा कर रहा हूँ । स्वयं की जो मेरी पीड़ा है उसे सहन न कर पाने के कारण ही शान्ति प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ । इससे मैं किसी का उपकार नहीं कर रहा हूँ । ग्रन्थकार भी ग्रन्थ लिखने का यही कारण बताते हैं कि ससारी जीवों का दुख देखकर मुझे दुख हुआ । अतः अपनी वेदना को शान्त करने के लिये ही मैंने ग्रन्थ लिखा । इसमें परोपकार कैसा? मैंने जो कुछ किया वह अपनी शान्ति के लिए ही तो किया । किसी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य में परिणमन हो ही नहीं सकता । फिर किसी भी पदार्थ में इष्ट, अनिष्टबुद्धि व कर्तृत्वबुद्धि क्यों हो ? वीतराग ज्ञान अर्थात् रागद्वेषरहित ज्ञान न होने के कारण क्लेश ही है ।

दूसरों को दुखी देखकर आचार्यों को अनुकम्पा हुई, अनुकम्पा उसे कहते हैं कि दूसरों को दुखी देखकर हृदय पीसीज जाना । अतः उस अपनी वेदना से बिधकर ही आचार्यों ने चेष्टा की और ये शास्त्र बन गये । उनकी ये भावना नहीं थी कि मैं उपकार कर सकता हूँ या करूँगा । बल्कि इस चेष्टा में उपकार हो गया । अतः इससे आत्मज्ञान तथा आत्मध्यान का मौका मिल गया । छठे गुणस्थान में ऐसे भाव मिल जाते हैं कि छठे गुण स्थान से सातवें गुणस्थान में आ जाता है । अतः वे ऐसे शुभोपयोग का ध्यान किया करते हैं जो ध्यान में बढ़ने का बाधक न हो । गृह सम्बन्धी वेदना से, राग की वेदना से जो चेष्टा की जाती है वह शुद्धोपयोग की दृष्टि से हेय है । आत्मध्यान अति दुष्कर है, किन्तु स्वाधीन होने से अति सरल है ।

शुभोपयोग में रहने वालों को लौकिक सुख होता है । किन्तु शुद्धोपयोगियों को परमात्मीय आनन्द होता है । आत्मानुभव के लिये, धर्म की प्रेरणा के लिये शुभोपयोगियों का जल्दी मन हो जाता है, किन्तु विषयों में राग होने पर इस ओर को ध्यान होना कठिन होता है । इस कारण शुभोपयोग का भी उपदेश है । जिन्हें शुद्धोपयोग हुआ उन्हें शुभोपयोग के बाद ही हुआ । वैसे असयतसम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला जीव राग, विषयभोग आदि के होते हुए भी उनमें उपेक्षाभाव रखता है । विषयभोगों में रहते हुए भी यही सोचते हैं कि कब और कैसे यह छूटे ? देखो, कितना कठिन कार्य है यह कि उनको करता भी

है और झझट भी मानता है । कितने ज्ञानबल की बात है । और मैं केवल रागचेष्टा में लगा हुआ हूँ, दूसरो का उपकार क्या कर सकता हूँ ? ऐसा ज्ञानी जीव सोचते हैं । किसी जीव को दुखी देखकर या भूखा देखकर रोटी दी तो उसमें हमने उसका क्या उपकार किया ? भैया । स्वय की शान्ति के लिए, स्वय की वेदना से बिधकर ही तो रोटी दी, यह तो स्वय का ही उपकार हुआ । व्यवहार में जब हम ऐसा कहते हैं कि इसने उसपर दया की अथवा रोटी देकर उसका उपकार किया, किन्तु वास्तव में देखा जावे तो उसने स्वयं ही राग की वेदना से बिंधकर चेष्टा की इसमें उपकार कैसा ? एक जज था । एक दिन वह अपनी कार में बैठकर अदालत में जा रहा था । रास्ते में कीचड़ में पड़े हुए एक गधे को तड़फते देखा । कार रुकवायी और स्वय ही उसको बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े । साथ में जो चपरासी था उसने कहा भी कि आप क्यों निकाल रहे हैं, हम निकाल देते हैं किन्तु उसने कुछ बात न सुनते हुए अपने हाथों से ही उस गधे को बाहर निकाला । कपड़ों पर भी कीचड़ की छीटे लग गयीं । इतना समय नहीं था कि जाकर कपड़ा बदल आवे, अतः उसी पोशाक में अदालत पहुँच गये । जब उनको सबने इस दशा में देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गये कि आज क्या बात है जो जज साहब की ऐसी दशा है ? आज तक तो कभी भी बिना इस्त्री के कपड़े नहीं देखे, न ही गन्दे । फिर आज क्या बात हुई ? जिनका उनसे वार्तालाप होता था उन्होंने पूछा कि जज साहब क्या बात है, जो आज ऐसी दशा बना रखी है । साथ वाले नौकर ने सम्पूर्ण घटना सुनाते हुए बताया कि साहब बड़े दयालु हैं । रास्ते में गधा फसा था । मैं उठाने को तैयार था, किन्तु इन्होंने कुछ न सुनकर अपने हाथों से ही गधे पर दया की । तो जज साहब बोले—नहीं भैया । मैंने जो कुछ भी किया, अपना ही उपकार किया, गधे का नहीं ।

सोचो, यदि मैं ऐसा न करता तो यहाँ आकर जब भी बीच-बीच में उसके तड़फने का वह दृश्य याद आता तब मैं उसी समय वेदना से बिध जाता । अतः मैंने अपनी वेदना से बिधकर ही उसको बाहर किया । झगड़ा आदि होने पर व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि देखो भाई ! इसके ऊपर मैंने कितना उपकार किया, व्यापार के लिए रुपया दिया, सब सुविधाएँ दी किन्तु आज है कि मेरी बात ही नहीं सुनता, मुझे कुछ समझता ही नहीं है । ऐसी पीड़ा अज्ञान से, भ्रम से, कर्तृत्वबुद्धि से हुई । सोचकर तो देखो खुद ही तो तेरे अन्दर राग उत्पन्न हो रहा था जिससे तूने चेष्टा की, उपकार क्या किया ? वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि खुद ही में खुद का परिणामन हुआ करता है । एक किसान था व उसकी पत्नी थी । पत्नी चतुर थी । जरा अशिक्षित छोटे पुरुषों की ऐसी भावना रहती है कि जब तक औरत को पीटा न जाय तब तक उनपर रूआब नहीं गालिब होता । अतः किसान अपनी औरत को पीटने के लिए तरीके सोचता रहता था, किन्तु वह इतनी चतुर थी कि कभी अवसर ही नहीं देती थी । अतः एक दिन किसान ने खेत में जाकर एक बैल को उत्तर की दिशा में मुह करके खड़ा कर दिया, दूसरे को दक्षिण की दिशा में । फिर उनके कन्धों पर जुआ रख कर हल फसाकर खड़ा हो सोचने लगा कि आज जब भी वह रोटी देने आवेगी तो अवश्य ही ऐसी कोई न कोई उल्टी बात कहेगी जिससे कि मैं उसकी पिटाई कर सकूँगा । निश्चित समय पर वह आई तथा दूर से ही यह दशा देखकर सोचने लगी कि आज यह क्या

वात है ? वैसे मेरे पति का दिमाग भी खराब नहीं , कोई ऐसी बात ही नहीं है जिससे ये ऐसा करे । कोई न कोई वात अवश्य है, अतः वह मन को समझाती हुई किसान को रोटी देती हुई बोली कि चाहे उल्टा जोतो चाहे सीधा जोतो अपना काम तो रोटी दे जाने का है अतः लो ये रोटियाँ । और इतना कहकर रोटी देकर चली गई । पीछे को मुड़कर भी नहीं देखा, न रुकी ही । सो भैया ! निश्चयनय की दृष्टि लगाकर सोचो तो पता लगेगा कि यह पदार्थ इतना ही है तथा इसका परिणमन इतने में ही है । किसी भी पदार्थ से मेरा भला बुरा नहीं — इस प्रकार विचार करने से दुःख स्वयं ही समाप्त हो जावेगे । प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है व स्वयं में स्वयं के लिए ही परिणमन करता है ।

स्वतन्त्रता का लक्षण है — सद्भाव या अभावस्वरूप निमित्त पाकर स्वयं का स्वयं में ही परिणमन । इतना ज्ञान यदि आ जावे तो हम भी भगवान् के परिवार में शामिल हो जावे । उनकी ज्ञानगोष्ठी में सहवासी हो जावे और यदि हममें वस्तुस्वातन्त्र्य की दृष्टि नहीं जगी तो हम उनसे दूर हैं, उनके आनन्द से परे हैं, तथा स्वयं से भी दूर हैं । अपने आप के स्वभाव की उपासना करनी चाहिये । परन्तु ऐसी दृष्टि प्रायः किसी की नहीं होती । ज्ञान खुद ज्ञान के स्वतः सिद्ध स्वरूप को जानने लगे तब दृष्टि से, विरले ज्ञानी जीव ही ऐसी दृष्टि करते हैं । यहाँ पर भी मोही, मोह की ही बात चिल्लाते हैं किन्तु ज्ञानी जीव किसी की बात नहीं सुनते । जो विवेक मनमें आता है वही करते हैं । उद्धार की भावना करने वाला बहुतों की प्रशंसा न चाहकर दो चार ज्ञानी पुरुषों की प्रशंसा की आकांक्षा रखता है यह आत्मा स्वतः सिद्ध है अपने में परिपूर्ण है और यदि ऐसा विचार करे कि अज्ञानी जीव प्रशंसा करे तो क्या लाभ और ज्ञानी जीव प्रशंसा करे तो बहुत उत्तम है । इस प्रकार विचार कर अपना कल्याण करे । क्योंकि करता कोई किसी का कुछ नहीं । मैं भी अपनी राग की वेदना से बिधकर अपनी ही कषाय पूर्ति का कार्यरूप उपकार कर रहा हूँ । अतः मैं वस्तु के स्वरूप को ध्यान में रखकर अपने में, अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ । मैं यहाँ जो कुछ कर रहा हूँ वह अपनी रागवेदना से पीड़ित होकर अपनी शान्ति के लिए अपनी चेष्टा कर रहा हूँ, मैं पर का न उपकार करता हूँ और न अन्य किसी प्रकार का परिणमन करता हूँ । भ्रमपूर्ण परकर्तृत्व की दृष्टि में अशान्ति ही बसती है । मैं जैसा सहजस्वरूपमय हूँ वैसा ही मानने में मेरी शान्ति है । यही विचार जीवों को सदा करना चाहिये ।

याति नेतो न चायाति जातुचित्किञ्चिदन्यत ।

खिन्नो हीनाधिकमन्य स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१७-६॥

अर्थ— न यहाँ से (निज आत्मा से) कभी कुछ जाता है और न अन्य पदार्थ से कुछ आता है, मैं अपने को कम या अधिक मानता हुआ व्यर्थ खिन्न हुआ हूँ, अब सच्ची दृष्टि वाला होता हुआ मैं अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ ।

यह आत्मा स्वतः सिद्ध है, यह आप अपने में परिपूर्ण है । जो भी पदार्थ है वह अपने में पूर्ण ही होता है , अधूरा नहीं । मैं भी अपने में परिपूर्ण हूँ । भले ही अशुद्ध योग्यता में बाह्य पदार्थ का परिणमन पाकर उल्टा परिणमन हो किन्तु अधूरापन नहीं है । यह अधूरापन मोह से होता है । यह

हमारी इच्छा के अनुकूल कल्पना है, नहीं तो प्रत्येक पदार्थ पूर्ण है और परिणमन भी पूर्ण है । असीम विकास होने को पूर्ण कहते हैं । अधूरापन उसे कहते हैं कि ज्ञान में शक्ति तो अनन्तलोक व अनन्त आकाश को जानने की है किन्तु प्रत्येक समय परिणमन पूर्ण ही है । पर्याय भी पूर्ण है । रागादिका परिणमन भी पूर्ण ही है । अतः जितने भी आत्मा हैं वे सब अपने में पूर्ण ही हैं । किसी ने बनाया नहीं जो आधा बना और आधा न बना । अतः मेरा कुछ भी गुण व पर्याय बाहर नहीं जाता तथा न बाहर से ही कुछ मुझमें आता है । पति-पत्नी का आपस में जो प्रेम है तो क्या उनके गुण एकमय एक हो जाते हैं, नहीं । बल्कि पत्नी की आत्मा उसकी आत्मा में पूर्ण है और पति की आत्मा पति की आत्मा में पूर्ण है । पिता अपने में पूर्ण है और पुत्र अपने में पूर्ण है । किसी का भी तत्त्व अन्य में नहीं जाता । किन्तु व्यर्थ ही यह प्राणी मोह के कारण नाना कल्पना करके नाना प्रकार से क्लेश पाता है । ससारी प्राणियों में रागद्वेष के वश होकर छटनी करता है यह मोही प्राणी कि यह मेरा है, यह पराया है आदि । परिणाम में होता क्या है कि यह मेरा है वह अमुक का है आदि तो कोई अभी बात नहीं । किन्तु यह तो अन्तरंग से ऐसा मानता है, अपने ऊपर अन्याय करता है । ये सब तो मोह के उवाल हैं अन्य कुछ नहीं, न सत्य ही है । दूसरे की आत्मा में और मुझमें कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्मा के गुण और पर्याय दूसरे में नहीं जाते व दूसरे के मुझमें नहीं आते । जो अपने आपको मानता है कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ या गरीब हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, यह सब मोह के कारण ही है । ज्ञान आदि निज वैभव तो स्वरसत बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं । व्यर्थ में मन खिन्न होता है । यहाँ तो ये सारे पदार्थ स्वयं परिणमनशील हैं, स्वतन्त्र हैं । इनमें कोई किसी अन्य को किसी अन्य का कर्ता माने, स्वामी माने तो यह मोहजालका प्रभाव है । इस जाल में उलझकर आनन्द में कोई नहीं रह सकता । हम जब दुःखी होते हैं तब अपने ही मिथ्या विकल्पो के कारण दुःखी होते हैं अन्य कोई मुझे दुःखी नहीं करता । वे विकल्प भी बाहर कुछ काम नहीं करते, वे तो होकर मिट जाते हैं, किन्तु टेव यह पड़ गई है कि प्रत्येक आकुलता में यह दृष्टि रहती है कि अमुक पदार्थ यदि यो नहीं परिणमता तो मैं दुःखी न होता । परसे अपना परिणमन मानना मिथ्यात्व है । यह है अज्ञात नाच । जितना भी दुःख होता है सब तेरे ही कसूर से होता है । यह प्राणी वस्तुत्व को नहीं पहिचानता कि न बाहर से कुछ मुझमें आता है, न मुझसे बाहर ही कुछ जाता है । अतः वे क्लेश करते हैं और दुःखी होते हैं ।

जैसे कहते हैं “मन चगा तो कठौती में गगा ।” यहाँ जो हो रहा है उसे होने दो, उससे मेरा क्या? इस प्रकार सोचने से मन चगा हो जाता है । सब जीव अपने आप अपना ही परिणमन कर रहे हैं । सच बात तो यह है कि भैया ! भाररहित न होने तक वह श्रद्धा नहीं होती । सदा विचारे कि मैं तो ऐसा वस्तुतत्त्व हूँ जिसका आकार नहीं, नाम नहीं, इतने मात्र ही हूँ, इससे अधिक नहीं । इस प्रकार कभी तो विचार करना चाहिये । अपने को निरखे । ऐसी श्रद्धा हो जाने पर फिर क्या विपदा है । फिर उसे सकट ही क्या है? जिस प्रकाश औषधि से सब सकट दूर होते हैं उसी प्रकार उक्त तत्त्व विचारने से सब विपदाएँ नष्ट हो जाती हैं । ये प्राणी विषापहारमणि आदि प्राणरक्षा के साधनों को तो दृढ़ते हैं, किन्तु हे प्रभु!

तेरा स्मरण नहीं करते। तेरा स्मरण करने से ऐसे-ऐसे चमत्कार होते हैं कि लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किन्तु स्मरण नहीं करते। वह परमात्मा अपने में ही तो है, किन्तु यह मोही प्राणी व्यर्थ में ही अपने को छोटा बड़ा समझकर प्रभुदर्शन से वञ्चित रहता है।

हे प्राणी ! अपने वस्तुस्वरूप को सभाल, तेरे सब सकट दूर हो जावेगे। मोह की बात रागद्वेष के सकट को मेटने का उपाय नहीं, अपितु सकट बढ़ाने का है। अपनी सर्वपरिणतियों से उपेक्षा करके सदा मैं अपने स्वरूप को अपने लक्ष्य में लेकर अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊ। यह प्राणी दूसरो को देखता है कि अमुक बहुत स्वार्थी है। उससे अपने को क्या तात्पर्य? वह अपना परिणमन अपने में ही करेगा। खुद खुदका ही काम करता है, कोई किसी का कुछ नहीं करता। ऐसी दृष्टि रहने पर ही भला है। ऐसी दृष्टि कभी सत्संग में और कभी एकान्त में व जब चाहे करना चाहिये। जब सहनन अच्छे होते थे। उस समय समस्याएँ इतनी जटिल न थी, आज के समय में बहुत कठिन हैं। एकान्त में बलिष्ठ आत्मा ही रह सकता है। दस आदमियों के बीच बैठकर भी आत्मा की ओर ध्यान जावे, ऐसा वस्तुस्वरूप अपनी दृष्टि में रहे तो कोई सकट नहीं। वहाँ यह हो रहा है, लोग क्या कहेंगे— यह सब परदृष्टि है। वस्तुस्वरूपपर दृष्टि लगाने पर कोई सकट नहीं परकी दृष्टि ही सकट देने वाली है। अतः मैं पर की दृष्टि हटाकर स्वयं में स्वयं के लिए स्वयं को सुखी रखू।

देखो, वस्तु जितनी होती है वे सब शक्तिपिण्ड ही तो हैं। आत्मा भी वस्तु है, वह भी अनन्त शक्तियों का पिण्ड है। उन अनन्तशक्तियों में आनन्दशक्ति भी एक प्रधानशक्ति है। इस आनन्दशक्ति का प्रति समय परिणमन होता है, विकृत हो या अविकृत, यह उपादान निमित्तके प्रसंग वाली बात है। किन्तु सर्वत्र वह आनन्द मिला स्वयं के आत्मा में ही। सुख यही इसी निज आत्मा में है, अन्यत्र सुख दूढ़ना ही दुःख पैदा कर लेना है। अतः बाह्य की उलझन छोड़कर मैं अपने आपमें ही विश्राम पाऊँ। अब आगे कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप स्वतन्त्रता है। तब किसी को कौन क्या करेगा?

स्वातन्त्र्य वस्तुनोरूप तत्र क कि करिष्यति ।

हानिर्मे हि विकल्पेषु स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ।।१७।।

अर्थ— वस्तु की स्वतन्त्रता वस्तु का स्वरूप है उस स्वरूप में कौन क्या करेगा? निश्चय से विकल्पों के कारण ही मेरी हानि है। अब स्वातन्त्र्यदृष्टिवाला होता हुआ मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी होऊँ ।

वस्तु का जो स्वरूप है वह स्वतन्त्र है। स्वका मतलब हुआ अपना। जैसे हिन्दी में कहते हैं कि तुम्हारा अपना, उसने अपना काम किया। उसी प्रकार सब स्वके अर्थात् अपने तन्त्र हैं। प्रत्येक वस्तु अपने आधीन है क्योंकि वस्तु तो द्रव्य, गुण, पर्याय में रहती है। अन्य कोई क्या कर देगा कुछ भी तो नहीं कर सकता। जो वस्तु स्वतः सिद्ध है उसका वर्णन करना कठिन है। चीज है तो उसमें परिणति होती रहती है। वस्तु द्रव्य क्षेत्र, काल और भावात्मक होती है। द्रव्य गुण व पर्याय का पिण्ड है। व्यवहार में तो पुद्गल को उठाकर दिखा देते हैं कि यह द्रव्य है। अन्य द्रव्यों को जानने का उपाय ऊपरी नहीं

है। इस प्रकार एक पिण्डरूप से जो वर्णन किया जाता है उसमे जो बताया गया, यह हुआ पिण्डवस्तु। प्रदेशों की अपेक्षा जो वर्णन होवे वह होगी क्षेत्रवस्तु। पर्यायों की अपेक्षा जो वर्णन है वह कालवस्तु कहलाती है। शक्तियों की अपेक्षा बताना भाववस्तु है। जैसे एक आदमी का वर्णन करना है कि वह कैसा है? यह एक अमुक गाव का मुखिया है, यह हुई पिण्डरूप दृष्टि। लम्बा है ५ फुट और पतला है इस प्रकार की दृष्टि हुई क्षेत्र की दृष्टि। अमुक रंग का है यह हुआ व्यञ्जन पर्यायों को लेकर। घमण्डी है या क्रोधी है अथवा शान्तपरिणामी है यह हुआ गुण पर्यायों को लेकर काल अपेक्षा से वर्णन। उनकी शक्ति का, गुण का वर्णन भावदृष्टि की अपेक्षा से है। जैसे पुस्तक हाथ में लेकर कहा कि यह पुस्तक है तो यह बताना हुई द्रव्यदृष्टि। यह इतनी लम्बी इतनी चौड़ी है यह हुआ क्षेत्र की अपेक्षा। यह पुस्तक पुरानी है या अमुक रंग की है ऐसा वर्णन कालदृष्टि की अपेक्षा हुआ। इसमें अमुक तत्व लिखा है, इस प्रकार गुणों का वर्णन भावदृष्टि की अपेक्षा से है। इसी चतुष्टय के कारण इनके चार नाम भी पड़ गये। द्रव्य की अपेक्षा नाम है पदार्थ, क्षेत्र की अपेक्षा नाम है अस्तिकाय, काल की अपेक्षा नाम है द्रव्य और भाव की अपेक्षा नाम है तत्व। सो प्रत्येक पदार्थ इनसे सहित है। जैसे कालद्रव्य में घटाना है — यह द्रव्य तो है ही प्रदेश एक ही सही उसकी अपेक्षा क्षेत्र हुआ, कालदृष्टि से काल भी है। काल में रहने वाले जो गुण है वह भावदृष्टि हुई।

आत्मा में घटा लो, आत्मगुण पर्याय का पिण्ड हुआ आत्मा पदार्थ, निज असख्यात प्रदेशों में विस्तृत हुआ आत्मा अस्तिकाय, आत्मा की पर्यायों से परिणत हुआ यह आत्मद्रव्य और आत्मगुणों में तन्मय स्वभाव मात्र हुआ यह आत्मतत्व। देखो, अपना चतुष्टय ही अपने में है। परके चतुष्टयका अंश भी अपने में नहीं है, अतः इससे यही सिद्ध हुआ कि प्रत्येक पदार्थ अपना स्वामी है, अपने में ही रहता है, अपने में ही परिणमन करता है, तब कोई अन्य में क्या कर देगा? कई प्राणी ऐसे हैं जो तत्व को जानते नहीं और कई ऐसे हैं जो जानकर भी उसमें नहीं रमते, केवल ज्ञात करते रहते हैं। कल्याण की जो बात है उसके किये बिना तो गुजारा नहीं होगा, यह निश्चित है। बड़े दुःख की बात है कि यह प्राणी मोह आदि में पड़ा भी है और दुःख भी मानता जाता है जिस प्रकार मिर्च खाता भी जाता है और मना भी करता है। मिर्च मत डाला करो और सीसी भी करता जाता है, आनन्द भी लेता जाता है। इसी प्रकार बाह्य पदार्थों में राग भी कर रहे हैं, दुःख भी मान रहे हैं। अतः जो करने में आ रहा है, आ पड़ा है, आवे, उसके बिना भी तो अभी गुजारा नहीं है। किन्तु साथ ही साथ यह अन्तरंग में अवश्य बात उठनी चाहिये कि मैं तो मात्र अमूर्त चैतन्य शक्ति स्वरूप हूँ, यह तो स्वयं में स्वयं ध्रुव है। श्रद्धा ही काम बनाती है। बात यही ठीक है। प्रतिमा भी ले लो, सब कुछ कर लो, किन्तु बिना श्रद्धा के न मर्म का स्पर्श होगा, न ज्ञान ही होगा। बहुत से विवेकी जन गृहस्थी में रहकर भी यही सोचते हैं कि कैसे मैं इन उपयोगों को छोड़ूँ? ज्ञानी यही सोचता है मुझसे यह सब कैसे छूटे? और बहुत से प्राणी घर से बाहर रहकर भी घर की दृष्टि करते हैं, पत्नी की वाछा रखते हैं। सो यह घर में रहकर बाहर की इच्छा रखना, यह सब अर्धविवेक से होता है। अर्धविवेक उसे कहते हैं कि ज्ञान तो है, पर दृढ़ता नहीं हुई। छोड़ने पर ग्रहण

करने की इच्छा, ग्रहण करने पर छोड़ने की इच्छा। जैसे किसी को कहो की भैया ! रात्रि के भोजन का त्याग कर दो तो वह उत्तर देता है कि छोड़ने से खाने को जी करता है, वैसे रात्रि को खाना नहीं खायें ५ महीने व्यतीत हो गये। अतः योग में वियोग की बुद्धि तथा वियोग में संयोग की बुद्धि, यही अर्धविवेक में होता रहता है।

प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में है, तब अन्य में कोई क्या कर देगा, कुछ भी तो नहीं, किन्तु विकल्पो में हानि होती है। यही विचार त्यागियों को भी करना चाहिये कि हे आत्मन् ! जिसका त्याग कर दिया है उसके विपरीत तो होगा नहीं। अतः वह शक्ति मुझे दो, जिससे मैं अपनी ओर झुका रह सकूँ। अन्यथा मन कमजोर होने से मैं भ्रष्ट हो जाऊँगा फिर उठने का कोई अवसर नहीं रहेगा। अतः इन थोथी कल्पनाओं का त्याग कर दूँ।

मैं अन्य पदार्थ में कुछ नहीं करता। मात्र विकल्प ही है। सो उन विकल्पो में अपनी ही हानि है, लाभ कुछ नहीं है। जो विकल्प करने वाला है उसे कर्ता कहा गया है। वैसे तो मिथ्यादृष्टि भी कर्ता नहीं है। कोई वस्तु परपदार्थ का कर्ता नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने परिणामन का ही कर्ता है, सो यह विकल्प करने वाला ही कर्ता है तथा जो विकल्प है वह कर्म है। अतः विकल्प वाले के कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। वस्तुका स्वरूप स्वतन्त्रता है, तब अन्य पदार्थ अन्य में क्या कर देगा? अतः विकल्प करना व्यर्थ है। ज्ञान ही निजस्वरूप में ले जाने वाला है। अपने स्वरूप तक पहुँचने में ये व्यवहार से उपाय बताये हैं कि अग्नि जल, तत्व, रूपवती आदि धारणाएँ हैं। सर्वप्रथम उपाय और है, वह यह कि शरीर को स्थिर आसन से बिठाना सबसे पहिले आवश्यक है। मेरुदण्ड की (कमर के बीच की सीधी हड्डी को) साथ कर बैठने से मन एकाग्र होता है। पद्मासन में बैठने से स्थिरता आती है। फिर श्वास देखता हुआ लेवे, श्वास देखता हुआ छोड़े। हमने कब श्वास छोड़ी और कब ली यह दिखता तो नहीं किन्तु पता तो लग ही जाता है कि अब हमने श्वास ली और अब छोड़ी पहले अपने मनको एकाग्र रखने के लिए यह करना, फिर इसके पश्चात् भीतर को श्वास लेते समय अन्तरंग में 'सो' सोचे और श्वास छोड़ते समय अन्तरंग में ही अह की कल्पना करे। प्रकृति से श्वास छोड़ते व लेते समय भी तो ऐसा याने "सोह सोह" शब्द होता है। अतः वैसा ही शब्दों का जुटाव फिट बैठता है। 'सो' का तात्पर्य है भगवान् और अहम् जिसका तात्पर्य है वह मैं हूँ। जो भगवान् है वह मैं हूँ। यह श्वास के आश्रय से ही प्रतिध्वनित होता है। करने से स्वयं पता लग जावेगा। फिर 'सो' को लुप्त कर देवे, केवल अहम् रह जावे। ऐसा करने से श्वास की वह कल्पना छूट जावेगी। श्वास का आश्रय छोड़ अपने को देखा तो अहम् की बात आयी। अहम् का बोध होते समय भी अहम् की कल्पना मिटकर आनन्द की अनुभूति होती है।

इस प्रकार आत्मा का ध्यान करने का एक यह भी साधन है। मेरी केवल विकल्पो में हानि हो रही है, करना धरना कुछ नहीं। कोई-कोई ऐसे प्राणी होते हैं जिन्हें दूसरों का सम्बन्ध कराने में ही मन लगता है उन्हें लेना देना कुछ नहीं, किन्तु फिर भी प्रकृति बन गयी है कि दूसरों का विवाह सम्बन्ध कराते

रहते हैं। केवल विकल्प करता रहता है। कहा है कि “हानिर्मे हि विकल्पेषु” अर्थात् विकल्पो में हानि ही हानि है, लाभ तो इस आत्मा को कुछ भी नहीं है। जैसे किसी ने एक स्वप्न देखा कि एक सेठ ने मेरे को ५० गायें इनाम में दी हैं। एक ने उससे गायकी कीमत पूछी तो बताया कि एक गाय का मूल्य १००) है। ग्राहक ने कहा, कम ले लो, ६०) ले लो। वह ८०) तक आ गया। ग्राहक ७०) में माग रहा था। ग्राहक भी जोर से बोला और वह भी। परिणाम यह हुआ कि इस स्वप्न को देखने वाले की आख खुल गयी। आख खुल जाने पर देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है।

उसे बहुत पश्चाताप हुआ। और फिर उसी प्रकार आखें बन्द करके बोला कि “भैया ७० रु० में ही ले जावो”। लेकिन वहाँ कुछ भी था क्या? केवल विकल्प ही तो है। अपने कुटुम्ब में ही देखो कि कुटुम्ब के लिए सब कुछ किया किन्तु मिलता क्या है, कुछ भी तो नहीं। सब कुछ होने के बावजूद भी आत्मा को तो कुछ नहीं मिल सकता। मृत्यु हो जावेगी फिर साथ क्या जावेगा इनमें से। देखो, पुत्र अपने पिता का पितृतर्पण करता है तो क्या वहाँ पर एक भी जलकी बूद पहुँच पाती है। केवल विकल्पो में सारा लोक भरम रहा है। समस्त क्लेशों का मूल मात्र विकल्प है। वे विकल्प छूटकर यदि आत्मा की ओर ध्यान जमे तो वही कल्याणकारी है। विकल्पो में तो हानि ही हानि है, अतः जिससे मैं विकल्पो को त्यागकर अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ ऐसा ही विकल्प, उपयोग व प्रयत्न उत्तम है। इसके सकट से बचने का एक ही तो यह उपाय है कि सच सच जान लो। सत्यज्ञान में सर्वसकट समाप्त हो जाते हैं।

ज्ञाताद्रष्टाहमेकोऽस्मि निर्विकारो निरञ्जनः ।

नित्य. सत्य. समाधिस्थ. स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१-८॥

अर्थ— मैं जाननेवाला व देखनेवाला हूँ, अकेला हूँ, विकार रहित व मलरहित हूँ, अविनाशी केवल की सत्ता में होने वाला साम्य अवस्थामें स्थित हूँ, इसलिये समता परिणाम में ठहर कर मैं अपने में अपने लिए स्वयम् सुखी होऊँ।

मैं ज्ञाता द्रष्टा हूँ। मैं चैतन्यस्वरूप हूँ। इसमें जो स्वच्छता का अनुभव है वह तो हुआ दर्शन, उसमें जो ज्ञेयाकार होता है या अर्थ विकल्प होता है वह हुआ ज्ञान। जैसे दर्पण में दोनों बात होना आवश्यक है। दर्पण में जो निजी स्वच्छता है उसका भी परिणमन तथा स्वच्छता के कारण जो प्रतिबिम्ब है उसका भी परिणमन। कुछ भी न हो, खुली जगह दर्पण को आकाश में सामने रख दो तो भी सूक्ष्मरूप से परिणमन होता ही है। यदि विश्वास न हो तो करके देखते जावो तो देखोगे कैसे? क्योंकि दर्पण में स्वयं का प्रतिबिम्ब पड़ जावेगा। इसी प्रकार मुझमें भी दो प्रकार का परिणमन होता है। उपयोग की अपेक्षा क्रमशः परिणमन होता है। जो भी पदार्थ है वह सामान्यविशेषात्मक है। आत्मा भी चैतन्य गुण के कारण सामान्यविशेषात्मक है। आत्मा का सामान्य प्रतिभास या समस्त जगत् का सामान्य प्रतिभास कहो एक ही बात है, दोनों का अर्थ एक ही है। प्रतिभास के समय सब पदार्थों का जो सामान्य प्रतिभास है उसकी यदि खबर लग जावे तो वह ज्ञान बन जावेगा।

सामान्य प्रतिभास मे तो उस प्रतिभास की खबर ही नहीं रहती, और यदि खबर रहे तो ज्ञान कहा जावेगा। सामान्य प्रतिभास किसका? यह जानना ही तो ज्ञान हो गया। जानने का अर्थ ही ज्ञान है। यह विशेष तत्व बन गया। कहने को तो मुख से सामान्य कहा जाता है किन्तु यह विशेष बन गया। सर्व पदार्थगत सामान्य उपयोग मे अकेले नहीं हो सकता। पदार्थों का सामान्य प्रतिभास आत्मप्रतिभासरूप ही है। विषय कहते हैं पदार्थ को, विषयी कहते हैं आत्मा को। सामान्य प्रतिभासरूप परिणमन जो प्रतिभास है वह विषयी को भी नहीं पकड़ता। किन्तु उसको करने वाला कौन, यह हुआ विषयात्मक। सामान्य की भी पकड़ हो जावे तो वह ज्ञान बन जावे, किन्तु सामान्य प्रतिभास हो जाता है। उसकी पकड़ नहीं होती। यथार्थ मे दर्शन कब हुआ इसकी खबर न पहले होती, न बाद मे, न अनुभव ही होता है। सामान्य प्रतिभास होता सबके है और उस प्रतिभास का विषय मूलतत्त्व होना है, किन्तु वह मैं ही तो हूँ ऐसा अनुभव विषयभोग के सस्कार वाले मोही प्राणी नहीं कर सकते हैं। ज्ञानी पुरुष ही उसे स्वीकार कर पाता है। ऐसी बात उपयोगरूप प्रयत्न द्वारा साध्य है। केवल वचनो से उसका अनुभव नहीं होता। एक कथानक है कि सब कौरव, पाण्डवों के साथ धर्मराज (युधिष्ठिर) भी अध्ययन करते थे। गुरुजी ने पढ़ाया कि गुस्सा मत करो। सबने पाठ सुना दिया, किन्तु युधिष्ठिर ने कहा कि अभी याद नहीं हुआ। चार पाच दिन तक गुरुजी के पूछने पर यही उत्तर देते रहे कि अभी याद नहीं हुआ। गुरुजी को बहुत क्रोध आया कि इसमे याद न होने वाली कौन सी बात है अतः उन्हे पकड़कर पिटाई की। काफी पिटने के बाद भी जब युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आया तो वे बोले कि गुरुजी अब याद हो गया। इसी प्रकार वचनो से क्या होगा?

जब निर्विकल्परूप से निर्विकल्प प्रतिभास करे तो दर्शनका फिट बैठ जाना हो सकता है। यह दर्शन इस प्रकार है कि यदि फिट बैठाया जावे तो वह भी ज्ञान हो गया। देखना और जानना ये जीव के धर्म हैं। इस ससार मे कोई किसी का नहीं। मैं तो चैतन्यस्वरूप एक हूँ — इस प्रकार का विचार करना चाहिये। पुत्र या पत्नी आदि किसी से भी कितना ही प्रेम क्यों न हो, किन्तु हैं सब अलग-अलग ही। कषाय से कषाय मिल गयी तो दोस्ती, अन्यथा दुश्मनी। जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, दूसरा भी वही खेल जानता है तो दोनो की तुरन्त दोस्ती हो जावेगी और प्रतिकूल दशामे दुश्मनी। इससे अधिक मित्रता व शत्रुमे मर्म ही क्या है? ज्ञानी पुरुष ही समर्थ है कि वह अपने से अनुकूल को भी एव प्रतिकूल को भी निभा लेते हैं। किन्तु अज्ञानी प्राणी अपने से प्रतिकूल को नहीं निभा सकता। मैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा एक हूँ। मैं विकाररहित हूँ, स्वभावदृष्टि के कारण निर्विकार हूँ अर्थात् सरसता की दृष्टि से उपाधि बिना हूँ।

ऐसी दृष्टि बनाये कि ये रागादि भाव पौद्गलिक दिखाई देवे या चिदाभास दिखायी देवे। उपादानपर दृष्टि देवें या निश्चयनय पर यदि परभाव है तो आत्मा से क्या मतलब? स्वभाव और विभाव दोनो क्या एक साथ रहेंगे? मैं निर्विकार हूँ, निरञ्जन हूँ, अजनरहित हूँ, अर्थात् उपाधिरहित हूँ। चैतन्यशक्ति ही मेरा सर्वस्वसार है। पदार्थों मे ममता के परिणम न हो तभी शान्ति प्राप्त होती है। जब तक परपदार्थ मे ममता के परिणाम है तभी तक अशान्ति है। इसको मिटाने वाली स्वभाव दृष्टि ही है।

यदि गीदड़ों के बीच में पले शेर के बच्चे को किसी प्रकार यह मालूम हो जावे कि मैं शेर हूँ तभी उसे सुख है। और जब तक पता नहीं तभी तक गीदड़ है। पता लगते ही वही शेरका शेर। इसी प्रकार कोई प्राणी चाहे कितना ही हड्डा-कड्डा क्यों न हो, यदि उसे सन्तोष नहीं तो वह दुखी ही है और दूसरा बूढ़ा बीमार, कमजोर होते हुए भी यदि यह सन्तोष धारण करता है कि मैं स्वरूप में स्वस्थ हूँ तो वह निरोग है, सुखी है। अतः अपनी आत्मा की दृष्टि ही सुखकी दिलाने वाली है। मैं यदि न था तो आज न होता। यदि कभी न रहूँगा तो आज भी मेरी सत्ता नहीं होनी चाहिये थी। वर्तमान की सत्ता ही सिद्ध करती है कि मैं अनाद्यनन्त हूँ जो सत्मे हो उसे सत्य कहते हैं, मैं सत् हूँ मुझमें जो हो वही सत्य है। जो अपने आपकी स्वरसतासे है वही सत्य है। जो चित्स्वभाव अपरिवर्तित है, चेतनायुक्त है ऐसा मैं समाधिमें रहने वाला तत्व हूँ सम्-आधि, इसका मूल शब्द है आधि, सम् उपसर्ग है, आधि मानसिक कष्ट है। जहाँ मानसिक व्यथा शान्त हो उसे समाधि कहते हैं। उप, उपसर्ग लग जाने पर उपाधि बनता है। उपाधि का तात्पर्य ही है कि जो मानसिक क्लेश के समीप ले जावे। ऐसी जो उपाधि, व्याधि जहाँ शान्त हो गई वह समाधि है अर्थात् रागद्वेष रहित परिणाम, ऐसा मैं ज्ञाता, द्रष्टा, निर्विकार, निरजन, नित्य, अकेला हूँ। यही मेरा स्वभाव है। अन्य कोई विश्वास बनाना कि मैं ऐसा हूँ सो स्वरूपदृष्टि से बाहर है। यदि कोई मुनि विचार करे कि मैं मुनि हूँ, मुझे असत्य नहीं बोलना चाहिये, इस प्रकार के विकल्प से क्या वह स्वरूप की ओर है? नहीं। वह परपदार्थमें है, किन्तु उन्हें इस प्रकार का विकल्प होता नहीं है। उनमें सहज ही सयम रहता है। जैसा कि कोई आदमी किसी कार्य को करने में बहुत निपुण होता है तो वह उस कार्य को सहज ही कर लेता है। उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, विचार नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार इनके भी समिति, गुप्ति सहज ही हो जाती है। उपयोग नहीं लगाना पड़ता। मैं चेतनस्वरूप हूँ, यह दृष्टि रखनेसे दुख नहीं होता, किन्तु जो अतर्ग से यह मानता है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ वह मिथ्यादृष्टि है। जहाँ प्राणी इतना विचार करता है कि न मैं किसीका पुत्र हूँ, न किसीका पिता, परपदार्थमें मेरा कुछ नहीं, वहाँ यह भी विचार करना चाहिये कि न मैं पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ। ऐसी प्रतीति अन्तरंग से नहीं करनी चाहिये कि न मैं अमुक का अमुक हूँ स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। मैं तो चैतन्यमात्र एक तत्व हूँ। तो वह ज्ञाता द्रष्टा की क्रियामें लग गया समझो। जैसे खरगोश का शिकार करने वाले शिकारी प्रायः अपने साथ में कुत्ता रखते हैं, खरगोश भाग-भागकर आगे की झाड़ियों में छिपकर दौड़ जाता है और अपने कानों से अपनी आँखों को ढक लेता है तथा वह समझता है कि अब मुझे देखने वाला कोई नहीं। तब यदि शिकारी की नजर उस पर न पड़ी तो आगम से पड़ा रहता है, किन्हीं प्रकार का विकल्प नहीं करता। उसी प्रकार उपयोगमें यदि वे बातें न आवें तो कोई विपदा नहीं, उपयोग में बातें आ रही हैं इसीलिए विपदा है।

जैसे किसी सम्बन्धीकी मृत्यु हो गयी और पता नहीं, तब कुछ भी विकल्प नहीं है। वह तो उर्म प्रणर से रहता है जैसे पहिले था। एक पत्र आया और उपयोग में वे बातें आ गयीं तो दुखी हुआ यह भी तो सब विकल्पमात्र है। व्यर्थ के विकल्प में उत्पन्न दुर्लभ मनुष्य के क्षय भवना अविवेक

है । अतः मैं तो ज्ञाता द्रष्टा हूँ, अद्वैत हूँ, एक हूँ । इस स्वरूपसत्तामात्र मुझमें विकार आते भी हैं तो आवो, वे विकार मेरे स्वभाव से नहीं उठते । मैं तो स्वभावमात्र हूँ अतः निर्विकार हूँ । जहाँ विकार ही नहीं प्रतीत होते हैं वहाँ भिन्न सत् अञ्जन (उपाधि) की कथा ही क्या है, सो मैं निरञ्जन हूँ । मैं तो सत्य हूँ, केवल निज सत् में होने वाला तत्त्वमात्र हूँ, अतः सत्य हूँ । स्वयं समाधानरूप हूँ शांत हूँ सो समाधिस्थ हूँ । ऐसे सहज चैतन्यस्वरूप मात्र मैं अपने को यथार्थ परमार्थरूप में देखूँ और सर्वविकल्प सकटों से मुक्त होकर अपनेमें अपने आप सुखी होऊँ ।

अमरोऽहमजन्मोऽह निःशरीरो निरामयः ।

निर्ममो नैर्जगत्योऽह स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१७-६॥

अर्थ- मैं अमर हूँ, अजन्मा हूँ, शरीररहित व रोगरहित हूँ जिसका जगतमें कुछ नहीं है ऐसा, तथा जो जगत का कुछ नहीं है ऐसा मैं हूँ, इसलिये मैं अपनेमें अपनेलिये स्वयम् सुखी होऊँ ।

मैं अमर हूँ, मरणरहित हूँ । मरते समय जो दुःख होता है वह वियोग का होता है । जैसे कि अज्ञानी जीव कहता है मरते समय कि मुझे वह दो वर्ष का छोटा जलक दिखा दो, अब तो मेरे प्राण छूटने वाले हैं । ये रागद्वेष के भाव मरते समय भी अज्ञानी के ही होते हैं । किन्तु ज्ञानी के इससे विपरीत भाव होते हैं । वह यही सोचता है कि मेरी आत्मा तो अमर है, मेरा इस ससार में कोई नहीं, मैं एक हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ । अज्ञानी में अज्ञानलीला की हद होती है । मैं तो मरणरहित हूँ, जन्मरहित हूँ, अजन्मा हूँ, शरीररहित हूँ । मैं तो अपने वास्तविक स्वरूप में हूँ । शरीर शरीर में है और मैं अपने में हूँ । किन्तु ऐसा कुछ हो रहा है प्राणियों की प्रकृति में कि उसके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता । एक तो ऐसा दुःख है जिसे भुलाया जा सकता है, जैसे काटा लग गया, कुछ चुभ गया, उससे दुःखी होता है किन्तु दूसरा जो दुःख है उसमें समताभाव रखना बहुत कठिन तपस्या करना है । जैसे किसीने किसीको कुछ बात कह दी तो वह उसको लग जाती है । तात्पर्य यह कि अपने विपरीत कहने पर जो क्षोभ होता है, वह क्षोभ न होना चाहिये । किन्तु प्राणियों के प्रायः ऐसा धैर्य होता नहीं । किसीने कोई कड़वी बात कही तो वह भुलाये नहीं भुलाई जाती । सबसे बड़ी मूर्खता यदि है तो यही है कि दूसरोंके द्वारा प्रतिकूल कहने पर अहित महसूस करना । दूसरों की बात सुन कर शल्य पैदा करना । ज्ञानी की बातें ही विलक्षण हुआ करती हैं जैसे सुशीला उपन्यास में कथा आती है कि एक स्त्री किसी पुरुष से एकान्त में स्नेह की बात करने पर बाध्य कर रही थी, पुरुषने उसको स्वीकार नहीं किया । स्त्री बोली कि यदि तुम मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हें कलकित कर दूगी, बदनाम कर दूगी, तो उसने अपने ज्ञानसे ही उत्तर दिया कि यदि मैं अपने ज्ञान में कलकित हूँ तब तो बुरा होगा अन्यथा तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती । यही तो ज्ञानी का ज्ञान है । अतः यही विचार करना कि मैं शरीररहित हूँ, शरीर-शरीर है, मैं, मैं हूँ । शरीर को देह भी कहते हैं किन्तु दोनों का अलग अलग तात्पर्य है । दिहयन्ते सञ्जीयन्ते यत्र परमाणवः सः देहः । और शीर्यन्ते यत्र परमाणवः सः शरीरः ॥ प्रायः २०-२५ वर्ष तक की आयु के तनको देह कहते हैं और उसके बाद की अवस्था को शरीर कहते हैं, आत्मा तो अमूर्त है । उसमें कहा फुन्सी, कहा फोड़े, वह तो

अमूर्त है। आत्मा तो सदा आनन्दमय है। बस बुरा काम न करो फिर कुछ नहीं। नहीं तो सारी शल्ये जीवनभर लगी रहती है। सब जीव सुखी होवे ऐसा विचार करनेसे अपना बिगड़ता भी क्या है? अपनी भावना स्वच्छ रखे, किसी का भी बुरा न सोचे, किसी के प्रति दुःख की बात न सोचे। जरा सी देर के लिए मानो यदि अपना सोचा हुआ दूसरेके प्रति अनिष्ट हो भी गया तो इस आत्मा में क्या वृद्धि हो जावेगी ?

अतः हे प्राणी ! सबके प्रति अच्छी भावना भावो, सबसे पहला यही काम है। गाली भी यदि कोई दे देवे तो भी यही सोचो कि चलो यह तो मुफ्त में ही खुश हो गया, सुखी हो गया, क्योंकि किसी को भी सुखी देखनेके लिए कुछ न कुछ उसकी खुशी के लिए खर्च करना पड़ता है। अतः उसको गाली देकर सुख प्राप्त हो जावे तो इसमें मेरी क्या हानि ? मैं तो चैतन्यस्वरूप हूँ। मैं लोकरहित हूँ, ममतारहित हूँ, कर्म के उदयको निमित्त पाकर होने वाला जो मोहभाव है, मैं उससे भी रहित हूँ, अपने से ये जगतके समस्त पदार्थ भिन्न हैं तथा मैं इनसे भिन्न हूँ, ऐसा अपनेमें विचारे। सम्यग्दृष्टि केवल शुद्धोपयोग में ही जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें न खानेकी चिन्ता, न कमानेकी, न स्त्री पुत्रादिक की। उनकी अपनी गोष्ठी रहती है तथा शुद्धोपयोग में समय व्यतीत करते हैं। हमारा भी उत्कृष्ट काम यही होना चाहिये कि हम सम्यग्दृष्टि बने, सबके प्रति अच्छे भाव रखे। देखो, सबको खुश कोई नहीं कर सकता। अतः सब मुझपर खुश हो, यह भाव व्यर्थ है।

एक सेठ था, उसके पास पाच लाख रुपये थे व ४ बेटे। अतः उसने चारों बेटों को एक-एक लाख रुपया बांट दिया और एक लाख रुपया अपने लिए रख लिया। फिर कुछ समय बाद—देखो, अपने आप सब खुशी खुशी न्यारे हो गये, बिरादरीको जिमाना चाहिये। बड़ी खुशी की बात है कि किसी से किसी का झगड़ा तक नहीं हुआ और अलग-अलग भी हो गये। अतः अब यह शुभ काम अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले छोटे लड़केने बिरादरीको जीमन दिया, उसने अच्छा-अच्छा खाना बनवाया और सब प्रकार की मिठाई बनवायी। बिरादरी आयी और जीमने लगी। जीमते जीमते कहती जावे कि मालूम तो ऐसा पड़ता है कि पिताने अपना सबसे अधिक भाग इसी छोटे लड़के को दिया है तभी तो इसने इस प्रकार खर्च किया। अब देखो खा भी रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं फिर दूसरेने दावत दी तो उसने केवल तीन मिठाई बनवायी। तो जीमते-जीमते बिरादरी कहती है कि ये लड़का तो बहुत बदमाश है, इसने तीन ही मिठाई बनवाकर अपना काम बना लिया। फिर तीसरेने जिमाया, उसने केवल साग पूड़ी में ही टाल दिया। फिर चौथे ने जिमाया, उसने केवल चनेकी दाल और रोटी ही जिमायी। जीमने वाले बोले कि सबसे अधिक बदमाश यही है इसने तो बनवाया ही कुछ नहीं। तात्पर्य यह है कि इस जगत में प्रशंसा की दृष्टि से वैभवादि एकत्रित करना व्यर्थ है। जनता सारी ही प्रशंसा करे यह संभव नहीं। महावीर स्वामी जब थे तो उनकी भी सभी प्रशंसा नहीं करते थे। कोई उन्हें मायावी कहता था, कोई कुछ। अतः जितना हो सके मनुष्य को धनादि वैभव परोपकार में लगा देना चाहिये अन्यथा पछतावा होगा।

एक सेठ था । उसके पास धन बहुत अधिक था, पर था कजूस । तो उसने काफी तो अपने लड़को ये बाट दिया, फिर बचे हुए धनको भीतोमे चिनवा दिया । मरनेका समय आया तो उससे बोला न जावे, ऐसी दशा हो गई उसको । पच लोग उसके पास आये और बोले कि क्यो भाई क्या कुछ अब भी दान मे देना है या नहीं ? अब तो तुम्हारा मरणकाल समीप आ गया है । सेठ जी अब अपना साराका सारा ही धन दान मे देना चाहते थे क्योकि घरमे लड़कोका भी व्यवहार उनके प्रति अच्छा न रहा था । अतः उसने इशारे से प्रकट किया कि हा मै यह सब धन जो भीत मे रखा है वह दान करना चाहता हूँ । पच लोग इस बातको समझ न सके । तो उनके लड़को से पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या बता रहे हैं? तो लड़के बोले कि पिताजी कह रहे हैं जितना धन था वह सब तो ये मकान आदि बनवाने मे खर्च हो गया । अब बचा ही क्या जो दान मे देवे । अब वह सेठ सुन तो सभी कुछ रहा है किन्तु बोल कुछ नहीं सकता । वह मनमे कुढ़ रहा था कि लड़के सब कुछ जान रहे हैं, पर छल कर रहे हैं । अब सोचो कि कितना कष्ट हुआ होगा उसको? मानव इसलिये धन नहीं बढ़ा रहे कि मै आगे भूखो मरूंगा, अतः काम आ जावेगा । बल्कि इसलिए कि मेरी इस धन के कारण ही बड़ाई होगी, इज्जत होगी, पोजीशन बनेगी । सब मुझे अच्छा कहेंगे । लेकिन यह सब व्यर्थका विकल्प जाल है । अतः इन सबको छोड़कर अपने धर्मका पालन करना ही तत्व की बात है । मै ममतारहित हूँ, परपदार्थके द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं, ऐसा जान-कर अपने स्वरूप मे ध्यान लगाओ, ये कर्मजाल भी नष्ट हो जावेगे । अब सोचो यदि एक बच्चे के हाथ मे खिलौना देखकर दूसरा भी रोने लगता है अब उसको चुप करना है तो कैसे किया जावे? यदि उसे पीटा जाय तो ओर भी रोवेगा और यदि उस बच्चे का खिलौना छीनकर उसे दिया जावे तो वह भी रोने लगेगा । अतः सीधा उपाय यही है कि उसे और दूसरा खिलौना दे दिया जावे । उसी प्रकार ये पदार्थरूपी खिलौना तो पास आ नहीं सकता, तब रोना बन्द करनेका एक यही उपाय है कि अपना जो स्वभावरूपी खिलौना है उसका ध्यान करो, उसमे रमण करो ऐसा करता हुआ मै अपने मे अपने लिए अपने आप सुखी हो सकता हूँ ।

मै स्वयं तो सर्वकल्याणमय हूँ, सत् हूँ, अतः अमर हूँ किन्तु प्राकृतिक मायारूप प्रभावोको अपनाकर अपनेको मरने वाला समझ लिया, इसी कारण मै मरणके दुःख से त्रस्त होता हूँ । मै अनादिसिद्ध सत् हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे जन्म की आवश्यकता भी नहीं और न मेरा जन्म होता है, किन्तु प्रकृतिजन्य (कर्मोदयभाव) स्कन्धोका सयोग व उस बीच अपने आपको समझ कर मै जन्मका भ्रम कर लेता हूँ, और इससे दुःखी रहता हूँ । मेरा तो मेरा चैतन्यस्वरूप मात्र है, मेरे शरीर कहा है? जब शरीर ही मेरे नहीं तो राग मेरे कहासे होंगे? तथा जब शरीर भी मेरा नहीं है तो अन्य चीजों की कथा ही क्या? इस कारण न मेरा यह जगत है और न जगतका मै हूँ । ऐसे सबसे निराले अद्वैत ज्ञायकस्वरूप मात्र अपने आपमे मै रहूँ और आनन्दमय बनूँ ।

नोपद्रवो न मे द्वन्द्वो निर्विकल्पोऽपरिग्रहः ।

दृश्यः कैवल्यदृष्ट्याऽहं स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१७-१०॥

अर्थ— मेरे उपद्रव नहीं हैं, द्वन्द्व नहीं है, मैं विकल्प रहित हूँ, परिग्रह रहित हूँ, केवल अकेलेकी दृष्टिसे मैं प्रतिभास के योग्य हूँ, इसलिये केवल अकेलेकी दृष्टिद्वारा मैं अपनेमें अपनेलिये स्वयं सुखी होऊँ ।

आत्मा चैतन्यस्वभावमय है, मैं चेतना शक्तिमात्र हूँ, इसमें दूसरी चीजका प्रवेश नहीं । अतः इसमें कोई उपद्रव नहीं हो सकता । मैं ही उपद्रव मानूँ और दुःख मानूँ तो वह मेरे ही ओर से उपद्रव होगा, परकी ओर से नहीं । परकी आरे से उपद्रव किसी भी अन्य पदार्थ में नहीं होता । परपदार्थ में दूसरेके द्वारा उपद्रव नहीं होता बल्कि नैमित्तिकपरिणमन है । ऐसा वस्तुका स्वभाव है जिसे विभाव स्वभाव कहा है । बाह्यसे उपद्रव नहीं, निमित्त पाकर होता है । एक दृष्टि से तो सभी निमित्त उदासीन होते हैं, किन्तु एक दृष्टि से कोई उदासीन होता है, कोई प्रेरक होता है, एक दृष्टि से दूसरेका ही अपराध माना जाता है । एक दृष्टि से न उपद्रव है, न निमित्त है, न उपादान है । किसी परपदार्थ के कारण मुझ में उपद्रव नहीं किन्तु मैं ही कल्पनासे उपद्रव मानता हूँ । मुझमें उपद्रव नहीं है । ये सब स्वभावदृष्टि से समझे गये । उपयोग की बात बनी रहे तो उपद्रव भी न जचे । यदि कोई व्यक्ति पैर घसीटकर चल रहा है अथवा टेढ़ी चाल से चल रहा है, यद्यपि अपने से उसका परिचय भी नहीं, किन्तु कल्पना के कारण ऐसा अपने में मानता है । लक्ष्मण और परशुराम का विरोध था, यह इस कारण कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का नाश किया और क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का नाश किया । अतः इनका भी आपस में विरोध था । जब वे दोनों आमने सामने आये तो लक्ष्मण ने परशुराम को कहा कि तुम मेरी आखों के सामने से हट जाओ और भी दो चार उल्टी-सीधीबात सुनाई । तब परशुराम जी ने कहा—

“कर विचार देखो मन मांही, मूँदहु आख कतहु कोउ कुछ नाही ।।” अर्थात् तुम यदि आखें बन्द कर लो तो तुम्हें स्वयं ही कुछ दिखाई नहीं देगा । उसी प्रकार लोकदृष्टि की आखें बन्द कर लेने पर कोई उपद्रव ही नहीं है । अपने स्वभाव से च्युत होने को तथा पर की दृष्टि होने को उपद्रव समझो । अतः मुझ में कोई दन्दफन्द नहीं । यह दन्द शब्द द्वन्द्व से बना है जिसका तात्पर्य है दूसरा । अतः जब मुझमें दूसरा कुछ नहीं तो दन्द भी नहीं और फन्द भी नहीं, क्योंकि दन्द के होने पर ही फन्द होता है तो जब दन्द ही नहीं तो फन्द कैसे होगा ? मैं तो चैतन्यस्वभाव वाला हूँ, निर्विकार हूँ, मेरा काम ही स्वच्छ रहना है ।

अपने को स्वच्छ सुरक्षित रखकर रागादि को पौद्गलिक समझे इसका नाम विवक्षित एकदेश शुद्ध निश्चयनय है । मैं परिग्रह से रहित हूँ, मेरा जो तत्त्व है उसमें अन्य कुछ नहीं । तब परिग्रह क्या लगा ? यही विचार अपरिग्रह कहलाता है । बाह्यपरिग्रह का त्याग तो निष्परिग्रह आत्मतत्त्व की भावना का फल है । जब अपने आप में आकिञ्चन्य की भावना बढ़ गई, तब इसके होने पर परिग्रह सभाले कौन ? अतः छोड़ना ही पड़ता है । उदारता भी उसी के बढ़ती है जो आकिञ्चन्य की, निष्परिग्रह की भावना करे । उच्च परिणामों का होना ही सबसे बड़ी बात है ।

जीवन में आगे बढ़ने का सबसे पहला यही काम है। यह तो कठिन है कि अपने शरीर में पीड़ा हो और अनुभूति न हो, यह भी कठिन है कि जिस वस्तु की इच्छा हुई वह प्राप्त न होने पर विषाद न हो, किन्तु इसमें क्या कठिनाई है कि यदि किसी ने प्रतिकूल वचन बोल दिया तो महसूस न करे, उसके प्रति विषाद ईर्ष्या न रखे। उसके प्रति कषाय रखना इसी का नाम तीव्र कषाय है। सबसे बड़ी जीवन की शिक्षा यही है। कोई भी उपद्रव क्यों न आवे, बस यही विचार करे कि मैं तो चैतन्यस्वरूप हूँ अन्य कुछ नहीं।

एक सुनार और एक सेठ पड़ोसी थे। सेठ धनवान था, सुनार गरीब। किन्तु इतना होने पर भी सेठ उसे तग ही करता रहता था। किन्हीं कारणों को दूढ़-दूढ़कर उसे तग करता था, हानि पहुँचाता था जिससे उसकी हानि हो सके, किन्तु यह सब होते हुए भी सुनार सेठ के प्रति अच्छे भाव रखता था, उसका भला ही विचारता रहता था। सेठ ने कारण न रहने पर भी उसे हानि पहुँचाने के प्रयास किये, किन्तु सुनारने हानि पहुँचाने के साधन रहते हुए भी उसे हानि न पहुँचाई। एक बार सेठ के यहाँ डाकू आ गये, उसकी लट्ठ से पिटाई करना चाहते ही थे कि सुनारने देखा और स्वयं बीच में आ गया, अपने आप पिट गया, घायल हो गया, किन्तु सेठ को बचा लिया। उस दिन से सेठ के भी विचार बदल गये, और सुनार से सेठ ने अपनी गलती की माफी मागी। अतः हे प्राणी! सबके प्रति क्षमाभाव धारण करो, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल। देखो जैनधर्म पाया, जैनकुल में पैदा हुए, समागम भी ऋषियों का मिलता रहता है, शास्त्र भी सुनने को मिलता रहता है। ये सब होते हुए भी यदि हम इतनी बात न कर सके कि क्षमा का भाव धारण करें, तो समझो कि प्रतिकूल वालने वाले पर क्षमाभाव न करके उस बात को और कठिन बना लिया।

यदि क्षमा भाव रखते तो वह उपद्रव वही समाप्त हो गया होता। किन्तु उसमें विषाद करके आगे के लिये उस बात को कठिन कर दिया। क्षमा करने से मेरा घटता भी क्या है? जितना भी क्षमाभाव धारण करोगे उतनी ही इज्जत प्राप्त होगी। यदि इस प्रकार अपने को बना पाये तो समझो कि हम भगवान् के कुल में सम्मिलित हो गये, उनके वश के हो गये। यह कुटुम्ब जिसे प्राणी अपना मान रहा है यह तो विनाशीक है, किन्तु भगवान् का कुल सत्य है। अतः उस भगवान् के कुल के लिए यदि अपना विनाशीक यह लौकिक कुल भी छोड़ना पड़े तो सहर्ष त्याग कर देना चाहिये किन्तु भगवान् का कुल नहीं छोड़ा जा सकता सब कुछ सहन हो सकता है किन्तु धर्म पर आक्षेप सहन नहीं हो सकता। जैसे सब काम फिर हो जायेंगे ऐसा कहकर डाले जा सकते हैं, किन्तु देवदर्शन के समय दर्शन न करे यह अपने को सहन नहीं होगा। जो जीव अपना हित किसमें है— इसकी वास्तविकता को पहिचान गया वह न तो धर्म छोड़ सकता है, न उसपर आक्षेप ही सहन कर सकता है।

मैं परिग्रहरहित हूँ। समस्त इन्द्रियो को वश में करके स्थिर होकर अपने आप में जो दीखता है वही आत्मतत्त्व है, इस प्रकार आत्मतत्त्व की जो भावना भाता है उससे परिग्रह धारण नहीं हो सकता। अतः मैं अपरिग्रही हूँ। यह जीव निजपद्मात्मतत्त्व की दृष्टि को ही हित मानता है परिग्रह को नहीं। यह आत्मा

सम्यक्दर्शन , ज्ञान, चारित्र की दृष्टियों से भी नहीं दिख सकता, एक कैवल्यदृष्टि को छोड़कर । अतः मैं अपने को कैवल्यदृष्टि से देखता हुआ अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ । घर गृहस्थी चलाते हम सब कुछ सहन करते हैं । लड़ाई झगड़ा, मुकदमा आदि आदि । किन्तु जब ही स्वभावदर्शन धारण किया कि सब कुछ क्षण भर में छूट गया । पद्मपुराण में बताया है कि उदय शकर अपनी बहिन को लेने आया तो उसका जीजा वज्रभानु, वह उसकी बहिन से बहुत ही मोह करता था । अतः मोहवश वह भी उसके साथ हो लिया । रास्ते में जगल पड़ा, वहाँ एक मुनि तपस्या कर रहे थे । यह वज्रभानु उनकी ओर देखता ही रह गया और उसे वही वैराग्य हो गया । साले ने मजाक करते हुए कहा कि क्या तुम भी मुनि होना चाहते हो, जो ऐसे देख रहे हो । वज्रभानु इसी पशोपेश में पड़ा था कि मैं इनसे क्या कहकर इजाजत मांगू, किन्तु स्वयं ही कारण मिल जाने पर बोला, यदि मैं दीक्षा ले लूँ तो क्या तुम भी ले लोगे ? उदयशकर ने सोचा कि यह तो महा मोही है यह क्या दीक्षा लेगा ? अतः प्रकट में कहा कि ठीक है, मैं भी ले लूँगा । वज्रभानु ने तुरन्त ही दीक्षा धारण कर ली । उदयशकर आश्चर्य से उसे देखता ही रह गया । और फिर क्षणभर में ही उसे भी वैराग्य हो गया । यह बात नहीं कि उसने वज्रभानु के शब्दों को यादकर ऐसा किया किन्तु इस मुनि की मुखमुद्रा ही ऐसी शान्त और आनन्दयुक्त भाव वाली थी कि वैराग्य हो जावे । और वज्रभानु का आश्चर्यकारक चरित्र देखा कि वैराग्य हो गया । फिर अन्तर्मुहूर्त में ही उस औरत को भी वैराग्य हो गया । बताओ क्षण भर में क्या से क्या हो गया ? जा रहे थे कहा, पहुँच कहा गये ? न इधर खबर है, न उधर । और हम ऐसे मोह में पड़े हुए हैं, कि यदि कहीं सफर में रेल आदि से जाते हैं, तो हर अगले स्टेशन से पत्र डालते रहते हैं कि अब मैं अमुक स्थान पर पहुँच गया, अब अमुक स्टेशन आवेगा, वहाँ से भी पत्र लिखूँगा, मैं आराम से हूँ आदि, और फिर पहुँचकर पत्र डालते रहते हैं यहाँ न चिट्ठी , न पत्री थी । बीच जगल में मुनिदर्शन से मुखमुद्रा ही देखकर तीनों प्राणी वैराग्य को प्राप्त कर अपनी आत्माके, अपने कल्याण में लग गये । यह मुखमुद्रा अन्तरंग के स्वानन्द से, सन्तोषसे ही प्राप्त हो सकती है । हम चाहे विशेष आनन्द होने पर खूब ठठ्ठा कर हस दें । किन्तु वह मुखमुद्रा बननी कठिन है । वह तो तभी होती है जब कि स्वानुभूति हो जाती है । अपने को पहिचान लिया है कि मैं चैतन्यस्वरूप हूँ, वाह्यपदार्थों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं । अपने आपके आत्मतत्त्व के अविचल प्रत्यय से जो सहज आनन्द जगता है, उसकी सानीका आनन्द और कोई है ही नहीं । यह मैं तो केवल शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ । मेरे कोई उपद्रव नहीं, मेरे कोई द्वन्द्व नहीं । मैं सहज निर्विकल्प हूँ, समस्त परिग्रह भार से स्वतः मुक्त हूँ, अतः मैं भ्रमजालको छोड़कर अपने ही स्वरूप में स्थिर होकर, अपने में अपने आप सुखी होऊँ ।

निर्विशेषचेतनावश निर्गृहचेतनागृहः ।

चेतनान्यन्न मे किञ्चित्स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् । ११-११॥

अर्थ— मैं वेशरहित हूँ तथा चेतना ही जिसका वश है ऐसा हूँ , मैं घर रहित हूँ तथा चेतना ही जिसका घर है ऐसा मैं हूँ । मेरा चेतना से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । इसलिये अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ ।

मैं निर्वश हूँ, अग्रवाल, खण्डेलवाल, आदि जातिभेद से भी रहित हूँ तथा क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य आदि जातियों से भी रहित हूँ। यदि मेरा वश ही है तो मेरा वश चेतना है। जिसकी परम्परा अनादि से अनन्त तक चलती रहती है। अन्य कोई वश मेरा नहीं है। वश वही होता है जो परम्परा बनावे। मेरी परम्परा जाति कुलादिसे नहीं बल्कि चेतना में बनती है। अतः मेरा वश है तो वह चेतना, और मैं निर्गृह हूँ, घररहित हूँ, महल, मकान आदि से रहित हूँ, मेरा असली घर चेतना है जिसमें हम बराबर बने रहते हैं। जो कभी टल नहीं सकता, कभी हट नहीं सकता। चेतना को छोड़कर मेरा अन्य कोई नहीं। लोक में अन्य घर भी तो है, फिर हम उन्हें क्यों नहीं अपना मानते, वह इसलिये कि लोकव्यवस्था में हमें यह अधिकार है कि यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, किन्तु पापादिक में उदय से या कर्ज आदि के कारण कुडकी हो जाने से यह मकान छूट सकता है, किन्तु मेरे स्वरूप से, चेतना को कोई नहीं हटा सकता। प्रत्येक पदार्थ अपना अपना स्वरूप रखते हैं, चतुष्टय उनका भी है। द्रव्य, समुदायका नाम है। क्षेत्र, प्रदेश का नाम है और काल पर्यायका नाम है। भाव शक्ति का नाम है। इनको छोड़कर उसका दुनिया में है क्या? इसके अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं। इसी प्रकार मेरे प्रदेश गुण, पर्यायको छोड़कर और दुनिया में है क्या? यही चेतना मेरा घर, वश है, जहाँ मैं बेअटक बना रह सकता हूँ। वहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता। अपना ही स्वभाव मेरा सब कुछ है। इससे अन्य कुछ नहीं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उसका उसी रूप परिणमन होगा। उसे देख दुखी न होवे, क्योंकि वहाँ पर मेरा क्या? जैसे किसी आलसी व्यक्ति को देख कर बुरा लगता है किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये। वह जैसा है होने दो, किन्तु रागादिक परिणामों के कारण ऐसा सब दुःख करता है। ज्ञान से जानो कि इसका परिणमन ही ऐसा है, किन्तु उसे देखकर विकल्प करना अपराध है, अविवेक है। अतः इसे मिटाने से ही शान्ति मिल सकती है। यदि विपरीत मानना है तो मानते रहो, उससे लाभ कुछ है ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे गुड़े गुड़िया का खेल करते हैं, उसमें छोटे ककरो को मिठाई का रूप देकर सब किया करते हैं। जो बराती बनकर आते हैं। वे भी कुछ झूठमूठ में उन मानी हुई मिठाइयों को खाने का उपक्रम करते हैं। खाते नहीं, किन्तु यह सब है क्या? केवल कल्पनाकी ही तो सब वस्तु हैं। क्या ऐसा करने से वास्तविकता आ गयी? उसी प्रकार हम भी कल्पना में लगे हुए हैं कि यह मेरा है आदि, किन्तु इन सबमें कोई वास्तविकता नहीं है। धन्य हैं वे ज्ञानी जो सोचते हैं कि मेरा हिता तो मेरा ही स्वरूप है, अन्य नहीं। मेरे इस चैतन्यस्वरूप से अन्य कुछ नहीं। बाह्यपदार्थों से जितना त्याग बढ़ता जाता है उतनी ही महत्ता है। त्याग का ही तो महत्व है। यदि अन्तरंग से त्याग के भाव आ जावे तो अनन्त चतुष्टय के दर्शन हो जावे। और यदि ऐसा ज्ञान आ गया तो समझो कि उसका बेड़ा ही पार है, अतः चैतन्यस्वरूप ही मेरा स्वरूप मेरा सर्वस्व है। एक जीवद्रव्य को दूसरा कोई भी जीवद्रव्य उपाधि नहीं बना सकता। सादृश्य में सादृश्य की उपाधि नहीं बनती, ये जीव मेरे सदृश हैं, अतः मेरी उपाधि नहीं बन सकती। विपरीत जो शरीरादि पौद्गलिक वस्तु हैं वह उपाधि बन जायेगी। एक स्वच्छ काच के सामने एक काच रख दो तो वे आपस में मलिनता जाहिर नहीं कर सकते। इसलिए समानगुणपरमाणुका समानगुणपरमाणु के साथ बंध नहीं होता, विषममात्रा

मे हो जाता है। अतः मेरी उपाधि अजीव व पुद्गल से ही बन सकती है। वह स्वभाव मेरा नहीं, मेरा स्वभाव तो चेतनास्वरूप है। आत्मा को यदि समझना है तो इसका साक्षात् उपाय प्रयोग है। जैसे तैरना सीखना है तो उसका साक्षात् उपाय प्रयोग ही है। गेंटी बनाना मुँह से हठ विधि बता दो। धाती में इतना आटा लेना, फिर आटा पतला भी न हो, गाढ़ा भी न हो, पहिला पर्त कम सेके, दूसरा पर्त अधिक सेके, रोटी ऐसे बनाना आदि मन्त्र विधि बता दो। फिर उसे चिटा दो गेंटी बनाने के लिए। क्या वह बना देगी? नहीं। साक्षात् उपाय तो प्रयोग ही है। किन्ना ही मर्ग्य पुस्तक से सिखा दो किन्तु क्या वह बिना प्रयोग के सीख सकता है हार्मोनियम आदि? नहीं। साक्षात् उपाय सीखने का प्रयोग ही है। अतः यदि आत्मा के स्वरूप को समझना है तो साक्षात् उपाय प्रयोग ही है। इतना मन्त्र करे तभी नहीं, बल्कि चारित्र भी हो ताकि हम एक चिल होकर अपनी आत्मा में बलवान हो सकें। साक्षात् उपायों के भूलने से ही आत्मा के दर्शन नहीं।

बोला कि तुम कितने दिन इसमें रहोगे? सेठ सहम गया । साधु बोला कि जिसे तू हवेली समझ रहा है इसके छोड़ने के समय तुझे एक मिनट भी ठहरने की इजाजत न मिलेगी । हा उस धर्मशाला में भले ही इजाजत मिल जावे मंत्री से कह कर । फिर यह धर्मशाला ही तो है । इस प्राणी को ऐसा मोह लगा है, ऐसे मोहजाल में फसा हुआ है कि यह मेरा है, यह उसका आदि ही रट लगाये हुए यह दुःख भोग रहा है । सोचो तो जब पूर्वभव का हमें कुछ ज्ञान नहीं कि हम कहा थे? कौन हमारे माता पिता थे? तब इस जन्म की ही अगले भव में क्या याद रहेगी ? अतः मैं अपने चेतन के घरको पहिचानकर अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर लगू । सदा यही भावना भानी चाहिए । विषयकषाय आदि का जल जिसमें नहीं चूता, उस निजचेतनागृह को छोड़ अन्यत्र ससार की इस बरसात में कहाँ घूमूँ ? अतः इससे बचने के लिए चेतना रूपी घर में रहकर सुखी होऊँ ।

निर्मित्रश्चेतनामित्रो निर्गुरुश्चेतना गुरु ।

चेतनान्यन्न मे किंचित् स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१-१२॥

अर्थ - मैं मित्र रहित हूँ, तथा चेतना ही है मित्र जिसका ऐसा हूँ, मैं गुरु रहित हूँ, चेतना ही है गुरु जिसका ऐसा हूँ, चेतना से अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं है, अतः चैतन्य स्वरूप में ठहरता हुआ मैं अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ ।

मेरा इस जगत में कोई नहीं । लोक में जो मित्र की तरह दीखते हैं वे केवल विषय भोगों में ही साथी हैं । वास्तव में कोई मित्र नहीं । घर कुटुम्ब में भी जिन्हें हम अपना समझते हैं, उनसे अच्छे भगवान् हैं या वे पुत्र, स्त्री आदि, जिसने अपने सहजस्वरूप को पहिचान लिया वे भगवान् के अतिरिक्त अपने सहजस्वभाव के अतिरिक्त किसी को अपना नहीं समझते और मोही जीव बाह्यपदार्थों को ही अपना समझता है । किन्तु वास्तविकता यही है कि अपना यदि कुछ है तो वह है चेतना, अन्य कुछ नहीं । उनसे, घर के पुत्रादिकों से तो पड़ोसी अच्छे हैं जो ज्ञान की बात बताते हैं, सिखाते हैं और ज्ञान में लगने के लिये प्रेरित करते हैं । °

ये मोही जन तो अन्धेरे में ही पड़े रहेंगे । उनसे अच्छे तो वे हैं जो हित का उपदेश देते हैं । ये ज्ञानी, उपदेशक ससार का अन्त करने में कारण होंगे और ये राग के कारणभूत अन्धेरे में रखने के सिवाय कर ही क्या सकते हैं? अतः यही सोचो कि मेरा कोई मित्र नहीं, यदि है तो चेतना । चेतना स्वभाव ही मेरा मित्र है । इसी प्रकार मेरा कोई गुरु भी नहीं है । गुरु तो सूर्यकी तरह होते हैं । सूर्यका काम है, प्रकाश कर देना याने मार्ग बता देना, मार्ग दिखला देना । किन्तु जब हम चलेगे तभी तो वहाँ पहुँच सकते हैं । चलना तो मुझे ही पड़ेगा । इसी प्रकार गुरुमार्ग बताने वाले ही हैं, सही ज्ञान देने वाले हैं किन्तु यदि मैं उस पर आचरण करूँगा तभी तो मेरा हित होगा । अतः वे मार्ग बताने में कारण तो हैं, उसमें सूझ बनाओ तो कल्याण है । उस पर चलना तो तुम्हें ही है । अतः मेरा गुरु मैं स्वयं हूँ । तुम्हारे गुरु तुम हो । मेरा स्वभाव ही मेरा गुरु है । चेतना को छोड़कर अन्य मेरा कुछ नहीं । जिस मोह में फसे हुये हम सोचते हैं कि अमुक बहुत अच्छा है, वह सब विपदा का कारण है । विपदा का कारण होता

है अज्ञान। जो हितकी अभिलाषा करे, हित की बात बतावे हित से मार्ग में चला देवे उसे गुरु कहते हैं। वास्तव में कोई न मेरा हित चाह सकता, न अभीष्ट का मार्ग बता सकता, न अभिलाषा करा सकता। जो कुछ करूँगा मैं ही करूँगा। कोई यदि करुणा करेगा तो उसका उसमें ही परिणाम होगा, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ करना तो हम ही पड़ेगा। अतः वस्तुतः मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं ही अपना गुरु हुआ। तुम्हारे गुरु तुम स्वयं हो। मेरा सब कुछ मैं ही हूँ। उस आत्मतत्त्व की श्रद्धा करो, दृष्टि लगाओ तो ये सब विपदाये नष्ट हो जावेगी। जन्म जरा मरण के चक्कर मिट जावेगे अन्यथा दुनिया में बने दूसरों के द्वारा तोड़े गये, फोड़े गये, खोदे गये, गीला किया गया, क्या कष्ट नहीं पाये। हम जल भी बने। उसके दुःख देखो- गर्म किया गया, ठण्डा किया गया, कीचड़ में मिलाया गया, बहाये गये, ये दुःख हमने ही तो सहन किये। अग्नि बनकर उसके दुःख देखो - जलाया गया, पीटा गया आदि वह सब दुःख भी हमने ही सहन किये। हवा बनकर भी उसके दुःख, टायर में बन्द किया गया, पखे से हिलाया गया आदि भी दुःख हमने ही सहन किये तथा कीड़े मकौड़ों में रहकर भी हमने ही दुःख सहन किये।

आजकल लोग जूतों में नाल लगवाते हैं, उनमें कितने कीड़े-मकौड़े नहीं मरते-बहुत मरते हैं, कुचल दिये जाते हैं। वनस्पति के दुःख कुल्हाड़ी से काटने आदि के भी हमने ही सहन किये। तिर्यञ्च के दुःखों को भी, नरक के, देवों के दुःखों को भी हमने ही अपने अज्ञान के द्वारा सहन किया। कोई तो चूहे को बन्द कर देते हैं फिर विल्ली को सामने खड़ी कर खोलते हैं वह उसको खा जाती है। हिसक लोग रस्सी से उसकी पूँछ बांध लेते हैं और अग्नि पर लटका देते हैं। वहीं तडप-तडपकर उसके प्राण निकल जाते हैं। भैया, ये दुःख भी तो हमने ही उन पर्यायों को धारण कर सहन किए। अडे, मुर्गे, मछलियों का तो कहना ही क्या है? कितने-कितने दुःख सहन करने पड़ते हैं।

वे भी दुःख अज्ञान के कारण हमने ही सहे और यदि हम अब भी अपने विवेक में न लगे तो फिर ये दुःख सहन करने पड़ेंगे और हित की बात जानेगे, करेंगे तो भी हमें ही आनन्द होगा। कोई उसमें क्या कर देगा? हित में लगना भी हमारे लगने से ही होगा। तब मैं ही तो स्वयं का गुरु हुआ। यदि अन्य गुरु है भी तो सूर्य की तरह। अतः गुरुजनों ने जो हित का उपदेश किया अब मैं उसपर श्रद्धा कर चल सकूँ तो चल लूँ अन्य उसमें कोई क्या कर देगा? जो कुछ करूँगा मैं स्वयं ही करूँगा। इन्द्रिययोग या अनिष्टसंयोग होने के कारण जब वह प्राणी बहुत दुःखी हो जाता है तो पड़ोसी आकर बहुत ममझाने हैं, किन्तु वह चुप नहीं होगा। क्योंकि दूसरा उसमें परिणाम तो नहीं कर देता। अतः चेतन में अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं। जिस शरीर की रंग-रंग में हम समाये हुए हैं जब वही मृत्तम में भिन्न है, वही मेरे स्वप्न से अलग है, तब बाह्य पदार्थों ने कैसे कटा जावे कि वे मेरे हैं? चेतन को छोड़कर अन्य में कुछ नहीं। जो ज्ञानीजनों ऐसा मानते हैं वे अपने-अपने प्रकाश पते हैं पृष्ठ होते हैं। हम तो समस्त पदार्थों के साथी नहीं हैं उन पदार्थों से भिन्न हैं सो उन्हें अस्पर्शक न करें। ग्याह उसे कहते हैं जो जैसी बात हो उसको उसी रूप में वह देवे, पदार्थ घटना का होता है वनात बुझात नहीं। वह पदार्थ ऐसा है, उसका पारेषण भी ऐसा ही है वस्तु वह जानता है ज्ञान तो रहे किन्तु वह विचार कि मेरे चेतन्य भावों छोड़कर

मेरा जगत मे अन्य कोई नहीं। अतः बाह्य पदार्थों की उपेक्षा कर अपने मे अपने लिए अपने द्वारा अपने आप सुखी होऊँ। सत्य जो है उसे मान लो, उसी की उपासना करो। प्रत्येक पदार्थ का अपना- अपना जैसा सहज स्वभाव है वही सत्य है। जिस मकान मे रहते है, क्या यह सत्य है कि वह अपना है? नहीं यह असत्य है। सत्य होता तो सदा रहता। ये सब असत्य है, शरीर-तक तो असत्य है। कर्मोदय से मोह मे ऐसा भाव बन जाता वास्तव मे ऐसा है नहीं। मेरा तो चेतना को छोड़कर अन्य कुछ नहीं। क्रोधादिक भाव सब नाशवान है, अन्तरंग के दर्शन हो जाने से वे सब नष्ट हो जावेगे क्षणभर मे।

एक पुरुष बहुत व्यसनी था। उसकी स्त्री बहुत भली थी। उसने दुर्व्यसनो का त्याग करने के लिए बहुत समझाया, किन्तु वह न माना। एक दिन उसकी स्त्री ने उसे एक बटरिया दी और कहा कि ये हम सबके देवता हैं। तुम एक बात मानो इसकी पूजा कर लिया करो और चौबीस घटो के लिए ऐब छोड़ दिया करो। उसके पति ने स्वीकार कर लिया प्रतिदिन चावल चढ़ावे, घटा बजावे, नमस्कार करे और २४ घटो को पाप छोड़ देवे। इस प्रकार जब कुछ दिन बीत गये तो एक दिन उसने देखा कि बटरिया के ऊपर चढ़कर चूहा चावल खा रहा है। उसने सोचा कि इस बटरिया की पूजा करना बेकार है, क्योंकि इससे बड़ा तो यह चूहा ही है। अब वह प्रतिदिन चूहे पर चावल चढ़ावे, घटी बजावे, नमस्कार करे और २४ घण्टो का पाप छोड़ देवे। कुछ दिन बाद उसके ऊपर बिल्ली झपटी। उसने सोचा कि इससे बड़ी तो बिल्ली है। अतः वह अब बिल्ली की पूजा करने लगा। प्रतिदिन चावल चढ़ावे, नमस्कार करे, घटी बजावे और २४ घटो के लिये पाप त्याग देवे। कुछ दिन बाद उस पर कुत्ता झपटा। अब वह कुत्ते पर देवता के भाव रख उसे पूजने लगा और सब कार्य उसी प्रकार किये। एक बार वह कुत्ता रसोई मे घुस गया, औरत ने उसको डंडे से मार दिया। उसने सोचा कि इससे बड़ी तो मेरी औरत ही है, मैं व्यर्थ ही भटक रहा हूँ। अतः अब वह औरत की ही पूजा करने लगा। प्रतिदिन चावल चढ़ावे, घटी बजावे, नमस्कार करे और २४ घटे के लिए पाप छोड़ देवे। जब कुछ दिन इस प्रकार बीत गये तो एक दिन वह खाना खा रहा था। नमक अधिक हो गया था खानेमे। अतः वह अपनी पत्नी से बोला कि आज नमक कैसे अधिक हो गया? औरत भी पूजा के कारण अब बढ़ गयी थी, अब उत्तर भी जोर शोर से ही दिया कि हाथ ही तो है अन्दाज मे अधिक डल गया होगा। उससे यह सहन न हुआ और अपनी औरत को पीट दिया। फिर उसने सोचा कि यह तो मैं ही बड़ा हूँ, बेकार मे आज तक इन सबकी पूजा करता रहा। तात्पर्य यह कि उसको छोड़, इसको ग्रहण कर। इस प्रकार करते- करते स्वयं पर आ गया। अतः सब लघु हैं तुम्हारे लिए। तुम्ही महान हो, अन्य कोई महान नहीं। अतः अब पर-दृष्टि छोड कर मैं अपनी आत्मा मे रमकर अपने मे अपने लिए अपने द्वारा अपने आप सुखी होऊँ।

निर्वित्तश्चेतनावित्तो निष्कलश्चेतनाकलः ।

चेतनान्यन्न मे किंचित् स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् । १७-१३॥

अर्थ— मैं धन रहित हूँ, व चेतना ही है धन जिसका ऐसा हूँ, शरीर रहित हूँ, व चेतना ही है शरीर जिसका ऐसा हूँ, मेरा चेतना से अन्य कोई भी पदार्थ नहीं है, अतः जानता देखता हुआ मात्र ही मैं अपने मे अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ ।

मैं धनरहित हूँ, वित्तरहित हूँ। धनका दम लोक में अधिक माना जाता है। प्राण, दम, शक्ति जैसे अर्थ में वित्तका प्रयोग होता है। कुछ पढ़े लिखे तो धनको ग्यारहवां प्राण कहते हैं। वैसे दस प्राण ही होते हैं, किन्तु धनको भी प्राण मान लिया है। बताइये कितना मोह है इस धन के प्रति प्राणी को? दुनियादारी में, व्यवहार में आज धन का बहुत बड़ा महत्व है, किन्तु दूसरी दृष्टि से यदि सोचोगे तो पाओगे कि यही पाप का पक्का कारण भी बनता है। अतः वास्तव में तो चेतना ही धन है।

चेतना है धन जिसका ऐसा मैं हूँ। मैं शरीररहित हूँ, न मैं वित्तरूप हूँ, न शरीर रूप, वित्त तो प्रकट ही अचेतन वस्तु है। शरीर से चेतना का सम्बन्ध भले ही हो, किन्तु वह भी अचेतन ही है। मेरा धन, शक्ति, बल सब कुछ चेतना ही है, इससे अन्य कुछ नहीं है। अतः मैं शरीररहित हूँ, कलकल रहित हूँ, झगड़ा रहित हूँ उपद्रवरहित हूँ। कल कहते हैं शरीर को। जैसे कहते हैं कि क्या कलकल लगा रखी है अर्थात् क्या शरीर शरीर लगा रखा है। यह सब जो नृत्य हो रहा है, सब कलकलका ही तो है। अतः मैं कलकलरहित हूँ। यदि मेरा कल है ही तो वह चेतना है। मेरा स्वरूप सिद्धो के समान है। वे शरीररहित हैं, अतः मैं भी शरीररहित हूँ। निज तत्व पर दृष्टि दी जावे (क्योंकि अस्तिकाय आदि में भी काय शब्द आया है, तो मेरा शरीर ज्ञान है।) मेरा सर्वस्व ही ज्ञान है। चेतना मेरा लक्षण है, और यदि अन्य अन्य प्रकार से अपने ऊपर दृष्टि दो कि मैं कितना लम्बा चौड़ा हूँ, तो ऐसी दृष्टि करने से आत्मानुभव नहीं हो सकता। क्या क्रोधी, मानीका परिणमन देखकर आत्माका लक्षण समझा जा सकता है? नहीं। भैया, आत्माका लक्षण तो चैतन्यस्वरूप है — चेतना। अतः आत्माका शरीर है तो ज्ञान है। ज्ञान से ही आत्मा की समझ पड़ती है और ज्ञानरूप में ही आत्मा को समझा जावे। तो समझमें आ जावे अतः जो सिद्ध हैं वही मैं हूँ।

वास्तविकता तो यही है कि मनुष्य कषाय बिना आत्मानुभव का पात्र हो सकता है। सम्यग्दृष्टि ही क्यों न हो वह भी तीव्र कषाय के रहने से आत्मानुभव का पात्र नहीं हो सकता। यदि विपदा कुछ है तो इस कषाय की ही विपदा है। मेरा तो चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आज ससार में इस शरीर व धन दोनों का ही बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं। चाहे कितना ही धन हो पास में, दान करने के भाव भी हो, किन्तु अपने हाथ से खर्च नहीं कर सकते। स्वयं मुँह से भी स्पष्ट कह देते हैं कि मुझसे खर्च नहीं हो सकता। प्रकृति ही कुछ ऐसी है। भले ही लड़के से दिला देगा, किन्तु अपने हाथसे नहीं दे सकता। कुछ ऐसी वासना हो जाती है कि नहीं दिया जा सकता। यह हुई धनकी तृष्णा, लालसा और शरीर की तृष्णा है — मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा आकार ऐसा है आदि सस्कार बनाये रखना। जैसे धनके लोभ में अपने हाथ से लाभ नहीं होता, उसी प्रकार शरीर रहते हुए भी शरीर का कार्य नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही मोह प्रबल हैं। अतः मेरा स्वरूप न तो धन है और न शरीर है।

मेरा सब कुछ चेतना ही है। जिसे आत्मदृष्टि है उसका भाव होता है कि सब धनादि मैं परोपकार में ही लगा दूंगा। यह मन भी विनाशीक है, अतः, यही सोचे कि सब जीव सुखी हों। अन्यथा दूसरों

के प्रति बुरे भाव रखने से अगले भव मे मनरहित जन्म होगा । वचन रहित जन्म लेना होगा । यदि इस तनका दुरुपयोग किया, परोपकार मे न लगाया तो निश्चय ही पृथ्वी वृक्षादि अगले भव मे बनना पड़ेगा । किन्तु ज्ञानी जन यही सोचते है कि मेरा तन,मन ,धन लगकर जनता प्रसन्न हो तो मैं ये सब उनकी सेवा मे लगा दू । ये तो नष्ट होने वाले है अतः जितना भी तन,मन,धन से दूसरोका भला हो सके करना चाहिये । और यदि कहो कि मोह वालो मे लगा रहे है तो उससे क्या लाभ? अरे, सबको समान देखो और सबके प्रति अच्छी भावनाएँ सोचो, परोपकार करने के लिए दूसरो का दुःख तन, मन, धन, वचन से दूर करने के लिए तत्पर रहो । ऐसा न हो कि कही इनको दुरुपयोग करने से अगले भवमे इनसे रहित अवस्था को प्राप्त हो, और रही अपनो मे उपकार करने की बात, वह तो तुम उनके मोहवश स्वयं बिना किसी के समझाए भी करोगे ही । ज्ञान तो जब है जबकि सबको एक दृष्टि से देखते हुये तन, मन, धन, वचन से जहा तक हो सके दूसरो की सेवा करो । एक पंडित को परोपकार के लिए कुछ रुपया जीवदया के लिए एक बड़े फण्डके रूप मे दिया गया कि परोपकार मे लगा दो । बाद मे जब हिसाब पूछा गया तो बोले कि मैंने परोपकार मे खर्च कर दिया है, अपने घर वालो पर जो रुपया इसमे से खर्च किया, वह भी तो परोपकार ही है ।

सोचो भैया ! क्या वह परोपकार मे शामिल है? नहीं । आप देखेंगे तो पायेंगे कि घूमने के समय पर भी ऐसे सज्जनो से वास्ता पडता रहता है कि भले ही उनके लिए आप या अन्य कोई परिचित नहीं, फिर भी नम्र वाणी से बातचीत करेंगे । जहा अवसर होगा परोपकार किये बिना चूकेंगे नहीं । उत्तम सदबुद्धि रखने से अध्यात्म मार्गपर चलने का पात्र बनो । अतः मेरा तो इस ससार मे चेतना को छोड़कर अन्य कुछ नहीं । तब मैं अन्यपने की दृष्टि न लगाकर अर्थात् अन्य मे उपयोग न लगाकर अपने मे अपने लिए अपने द्वारा अपने आप सुखी होऊँ । इसको छोडकर दुनिया मे सुख का अन्य कोई उपाय नहीं । दुनिया मे जो लेनदेन की प्रथा है, उसमे देने वाले को साहु कहते है । तो वह कोई भी जब रुपया नहीं लेने आता है तो उनकी इस प्रकार की कहावत हो गयी है कि साहु जी ठीक-ठीक बता दे आप देंगे या नहीं । “क्योकि हाका मरे और नाका जीवे ।” अर्थात् आपने हमारे मागने पर हा कर दिया और समय पर न दिया तो हम बेमौत मारे जावेगे । और यदि स्पष्ट मे देने से इन्कार कर दिया तो कम से कम अपना अन्य उपाय तो कर लेवेगे, भरोसे तो न रहेगे । इसी प्रकार दुनिया के पदार्थो मे करोगे कि हा यह भी अच्छा, इसमे भी अच्छा यदि तब तो समझो कि मरे । और यदि इस प्रकार सोचोगे, नहीं, पुत्र मे भी सुख नहीं, पत्नीमे भी आनन्द नहीं, दुनिया के किसी पदार्थ मे भी आनन्द नहीं । आनन्द है तो केवल अपने चेतनास्वभाव मे, जो समझा वह अमर हो गया । आत्मबल ही एक ऐसा बल है जो कभी हुई अर्थात् कृपाय की स्थिति मे भी अनाकुलताका ज्ञान करा देता है अन्तर्ज्ञान से उठी हुई अन्तः परिणति पूर्ण होती है । जिनके अतर्मन मे श्रद्धा है वे बाहर भी वैसे ही दिखायी देते है । किन्तु मिथ्यात्व के कारण ही आज धर्मपर आक्षेप आता है ।

हो जाता है सो होने दो । हा धनका दुरुपयोग करना बुरा है । या तो सदुपयोग करो या सब त्यागकर अपनी उपासना में लग जाओ ।

दुरुपयोग करने से इस लोक में भी विपदा है और भी दुर्गति ही है । यदि सत्य उपाय बन गया, तो उससे परम शान्ति प्राप्त होगी । परम विश्राम होगा एवं अपने सहजस्वभाव दर्शन भी कभी हो जावेगे । इसका आनन्द सब सुखों की अपेक्षा विलक्षण होगा । तब वह उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहेगा, और यही सोचेगा कि मैं इसे किस प्रकार बनाये रखूँ? यह तो वही स्थिति है जिसे मैं आज तक खोजता रहा, जिसके दर्शन न कर नाना गतियों में घूमता रहा, किन्तु अब मैं अपने उद्देश्य को पा गया हूँ, इसी में मेरा कल्याण है । ऐसा करने पर पाप स्वयं ही छूट जावेगे, और पापों के छूटने का नाम ही तो धर्म है अतः भैया ! अपने आपको पहिचानो फिर कोई सत्ता नहीं सकता । समझ लो फिर बेड़ा पार हो गया । अपने आचरणों को ठीक रखने से ही मुक्ति के मार्ग पर जीव लग सकता है । अतः व्यसनो का त्यागकर अपनी आत्माके स्वयसिद्ध ज्ञानस्वरूपका ध्यान कर अपने कल्याण में लगे । यही तो अपना धर्म है ।

निष्कीर्तिश्चेतनाकीर्तिर्निष्कृतिश्चेतनाकृतिः ।

चेतनान्यन्न मे किञ्चित् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१११॥

अर्थ— मैं कीर्ति रहित हूँ व चेतना ही है कीर्ति जिसकी ऐसा हूँ, और कृति रहित हूँ, व चेतना ही जिसकी कृति है ऐसा हूँ, मेरा चेतना से अन्य कुछ भी नहीं है, अतः चैतन्यभाव को ही चेतता हुआ मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ ।

यह जीव कीर्ति चाहता है । प्रत्येक ससारी जीव चाहे वह किसी भी दशा में क्यों न हो किन्तु वह यश की कामना मन में रखता है कि सब मुझे अच्छा कहे । भैया ! यदि शरीर की कीर्ति चाहते हो तो यह तो कठोर सत्य है कि यह साथ नहीं देगा, यह नष्ट होने वाली चीज है, तब इसकी क्या कीर्ति? जो वस्तु स्वयं ही नष्ट होने वाली है उसकी कीर्ति कैसी? और जब आत्मा को पहिचाना ही नहीं तब आत्माकी कैसी कीर्ति ? अतः मैं चैतन्यस्वरूप हूँ । मैं कीर्तिरहित हूँ । मेरा स्वरूप कीर्तिरहित है । मेरी कीर्ति यदि है तो वह चेतना ही है । आत्माके स्वभाव का कार्य हाथ पैर चलाना आदि नहीं । इसका काम तो जानना, देखना, श्रद्धान करना है । क्योंकि यह तो मात्र चैतन्यस्वरूप है । यह सब जो क्रिया हो रही है वह सब पुद्गलकी हो रही है । यह पैसा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, पोजीशन, पिता, पुत्र, स्त्री, बन्धु, बान्धवादि का जो मोह लगा हुआ है हम इसीमें पिले जा रहे हैं, आत्मचिन्तन नहीं करते । हम जिनको पराया समझते हैं, जिनसे हमारा परिचय नहीं, जो अपरिचित है, उनसे हमें क्लेश नहीं पहुचता किन्तु उन मोहियों से, जिनसे हम मोह बढ़ा रहे हैं, जिनको हम अपना हितैषी मान रहे हैं, उनके कारण ही क्लेश होता है । यदि गैर आदमी हमारी आज्ञा नहीं मानता, यदि हमें उल्टा-सीधा कह देता है तो हमें क्लेश नहीं पहुचता किन्तु जिनसे हम मोह बढ़ाये हुए हैं, वे यदि आज्ञा न माने या विपरीत बात कह दें तो क्लेश पहुचता है । फिर भी मोह से उन्हें छातीसे लगाये फिरता है । क्या किया जा सकता है? जब मैं इतना भी नहीं समझता कि जिससे तू मोह कर रहा है वही तुझे अनिष्ट पहुचाने वाला है । सबके

सुख यहाँ प्रथम भाग

प्रति समताभाव धारण कर सुखी होने की भावना न करके यो ही दुःख को सुख मानकर भटक रहा है। सुखका उपाय यदि है तो वह है ज्ञान व वैराग्य। सच्चा ज्ञान व परपदार्थों में उपेक्षा भाव ही सुख प्राप्त करा सकता है, अन्य नहीं और सब ये बाह्यपदार्थ तो ससार-समुद्र में भटकाने वाले ही हैं, पार लगाने वाले नहीं। इस जीव का परपदार्थों में कुछ भी शरण नहीं है। यदि शरण है तो वह अपना ज्ञान व परपदार्थों से उदासीनता ही है। जितना ज्ञान का विकास करोगे उतना ही सुखी होवोगे। परपदार्थों में मोह का नाम ही विपदा है। जिसने अपने आपको पा लिया वही अन्तरात्मा है और वही सुखी है।

सुख का उपाय सत्संग, स्वाध्याय, भगवद्भक्ति है। सबको समान दृष्टि से देखते हुए उन्हें अपने से गैर समझो। हम जो भी कर रहे हैं व जिनसे मोह है उनके प्रति कर रहे हैं, किन्तु सब कुछ समर्पण करना चाहिये ज्ञान व वैराग्य के हेतु। अन्यायसे, अनीति से, झूठबोलकर, तात्पर्य यह कि जिस उपाय से हम आजीविका कमा रहे हैं, उनके लिए जो हमारे कुटुम्ब के हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, किन्तु वे ही विपदा व पतन के कारण बनते हैं। बाल्मीकिजी का काम यही था कि वे आते जाते मुसाफिरो को लूटते थे, उनका सब माल छीन लेते थे। एक बार एक साधु जा रहा था उसी मार्ग से। बाल्मीकिजी ने ललकार कर कहा कि ए मुसाफिर! जो भी तेरे पास है वह सब निकालकर यहाँ रख दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूँगा। साधु जी के पास जो भी लोटा कन्दन आदि था, सब देकर बोले कि भैया! इनको या तो कहीं रख लो या मुझपर विश्वास कर एक काम करो कि अपने घर यह पूछकर आओ कि जो मैं यह पाप की कमाई कर रहा हूँ, उसमें तुम भी साथ दोगे या नहीं? पाप तुम भी बांट लोगे? बाल्मीकिजी अपने घर जाकर अपने मा, बाप, भाई, बहिन, पत्नी आदि सबसे पूछते हैं कि मैं जो यह पापकी कमाई रात-दिन परिश्रमपूर्वक कर रहा हूँ, इसमें तुम लोग भी साथ दोगे या नहीं? भैया! पापका नाम ही बुरा होता है, कौन उसमें हिस्सा बांटने के लिए तैयार होगा? सबसे इन्कारीकी बात सुनकर वापिस आया वह, और उसी दिन से ज्ञानकी साधना में लग गया। वैराग्य प्राप्त हो गया, यही जानकर कि मैं जिनके लिये यह कृत्य कर रहा हूँ वे कोई साथ नहीं देंगे, हिस्सा नहीं दौटेंगे, तब साधुजी को सब वापिस कर बाल्मीकिजी आत्मप्रगति करने के हेतु साधु बन गये। अब बताइये कौन है अपना इस आत्मा के सिवाय, चैतन्यस्वरूप के अतिरिक्त? अतः हे भाइयो, सबको चैतन्यस्वरूप देखो व सोचो कि सब जीव दुनिया के सुखी होवे, कोई दुखी न रहे और मुझमें जो भी तन, मन, धन, वचन द्वारा उपकार हो सके उसे करने में मैं न चूकूँ। इसपर बहुत विचारो कि हमारा किसी के प्रति कभी दुर्व्यवहार न हो। यह ध्यान रखो कि जो हमको प्रतिकूल प्रतीत होगा हमारी प्रकृति में विरुद्ध जो होगा उससे दूसरों को भी तो कष्ट पहुँच सकता है सो जिन बातों से हमें अच्छा प्रतीत नहीं होता तो दूसरों के प्रति वह दुर्व्यवहार न करे।

हमारे शरीर में यदि काटा लग जावे या सुई चुभ जावे तो कितना दुःख पहुँचता है? फिर आजकल जो ये मांस, मछली को खाद्य बनाया जा रहा है, भोजन बनाया जा रहा है, उसमें तो मृग, वृद्ध आदि को काटा जाता है, उनको कितना दुःख होता है, उनको कितनी ठटपट लगती होगी, और वही कुछ लोगों

की स्वादिष्ट सामग्री बनती है, उनकी तो जरासी रसनाकी तृप्ति और उनका प्राणान्त और वह भी वेदनापूर्वक । हाय रे मानव ! कितना पतन हो गया है, क्यों भूल रहा है कि तेरा यह कर्तव्य नहीं, इसमें सुख नहीं, विपदा है, जन्म मरण के चक्कर है । बड़े अफसोस की बात है । कि यदि मानवजीवन पाकर भी तपस्या न की, तो अवश्य ही हम बुरे मार्गपर है । कितनी दुर्लभता से मिला है ये मानव जीवन और इसको यो ही गवा दिया तो पछताना पड़ेगा । मनुष्य, देव, तिर्यञ्च और नरक- इन चारों गतियों में यदि उत्तम गति है तो वह है मानवपर्याय, मानवगति और इसे पाकर भी यो ही गवा दोगे तो समझो कि तुमने अप्राप्य वस्तुको पाकर मूर्खतावश उसकी कीमत न समझी अतः भैया ! इसकी कीमत समझो और समझ बूझकर, दृढ़ विश्वास कर आत्मकल्याण के मार्गपर लगो, मन, वचन, तन और धन से जितना हो सके परोपकार करो, नहीं तो क्या है, जैसे जीव जीते हैं वैसे ही हमारा भी जीवन, वैसे ही मरण, इनके बीचका जीना चलता रहेगा । फिर चौरासी लाख योनियों में भ्रमण । अतः कीर्ति को असार जानकर पारमार्थिक ज्ञानस्वरूप में उपयोग देकर सत्य कीर्ति व कृति प्राप्त करो ।

जीविताशा प्रतिष्ठाशा विषयाशा जनैषणा ।

अभिर्मुग्धो विनष्टोऽहं स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१७५॥

अर्थ - जीने की आशा यश प्रतिष्ठा की आशा विषय प्राप्ति की आशा, लोग अच्छा कहें इस प्रकार की आशा, इनसे मोहित हुआ मैं विनष्ट हुआ अब उनसे निवृत्त होकर मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ ।

ज्ञानवान् पदार्थ शरीर से जुदा है । मैं तो आनन्दस्वरूप शान्तिस्वरूप हूँ और इसी की अभिलाषा में लगा हुआ भी हूँ । केवल यही लक्ष्य है मेरा कि मैं शान्तिवान् बनूँ, अन्य की अपेक्षा नहीं । अमुक कुलका हूँ, अमुक जातिका हूँ, अमुक धर्मका हूँ, आदि बातों से प्रयोजन नहीं । मैं जो कुछ भी हूँ, शान्ति की खोज करने वाला हूँ । ऐसी प्रत्येक प्राणी की इच्छा है, किन्तु वह ज्ञान न होने के कारण व्यवहार से बाह्यपदार्थों में आकृष्ट हो, विषयवासना में आकृष्ट हो, उसी में शान्ति की कामना करता है । लोगों को आकृष्ट करने के लिए बाह्यपदार्थों में ही उपयोग लगाये रहता है किन्तु शान्ति प्राप्त नहीं होती । मैं तो शरीर से भिन्न निराला ज्ञानपुञ्ज हूँ, शान्तिस्वरूप हूँ, बस मुझे यही चाहिये, अन्य कुछ नहीं । बाह्यपदार्थों से जब उपेक्षा होगी तब समझो कि हम अमूल्य निधि को प्राप्त करने के पात्र हैं । जिस पदार्थ का जो स्वभाव है उस स्वभाव को ही धर्म कहते हैं । अपने को धर्मरूप मानना सो धर्म को ही पाना है । आत्मा का स्वभाव सो आत्मा का धर्म । अपने स्वरूप में ही उसे मानना, सो धर्म का पालन है ।

धर्म का पालन बाह्यक्रियाओं से न होकर ज्ञानभावना से होगा । अन्य कोई उपाय नहीं धर्म के पालन का । धर्मपालन अपने से ही किया जाता है । तन, मन, धन वचन के सदुपयोग से जितना भी हो सके स्व-परोपकार करे । जो धर्म करने वाली आत्मा है वह शरीर में ही तो है । ज्ञानी जन तन, मन, धन वचन से जैसे भी हो सके स्वोपकार व परोपकार में ही लगा रहता है तथा सुखी भी वही है । इनके सदुपयोग में ज्ञानी जीव पथभ्रष्ट नहीं होता । और इनका सदुपयोग न करने के ही कारण ये संव विवाद लगे हुए

सुख यहाँ प्रथम भाग

है। इनके कारण ही नाना भेद बन गये। परमार्थदृष्टि से तो ज्ञानी जीव सबके प्रति उपेक्षा भाव रख धर्म के स्वरूप को समझते हैं, अन्तर्दृष्टि बनाकर धर्म का पालन करते हैं। यह स्वभाव अनादि से अनन्त तक एक सा रहता है। शाश्वत जो सत् है वही द्रव्य कहलाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मेरा स्वभाव नहीं। इनको धर्म मानना अधर्म का पालन है। मेरा स्वरूप तो चैतन्य है, इसका कार्य ज्ञाता, द्रष्टा रहना है। बाह्यपदार्थ व परभावका मैं कर्ता नहीं यही दृष्टि धर्म का पालन है। दुर्लभ इस मानवजीवन को पाकर समयज्ञान बढ़ाना जितना हो सके उतना ही कल्याण है। जीवन प्यारा है तो धर्म पालन से जितना हो सके उतना भला कर लेना चाहिये। जीवन प्यारा है तो वह धर्मपालन के लिए है, खाने-पीने के लिए नहीं। भैया! जीने के लिए खावो। खाने लिए जीना मानव जीवन नहीं। जीवन है धर्म पालन के लिए। सबसे बड़ा धर्मपालन तो यही है कि अविकार आत्मस्वरूप को देखो, सब पर समता भाव रखो क्रोधादि कषाय मत करो। कषाय करना क्या इस जीवन का स्वभाव है? नहीं। हम कहते हैं कि किसी से कहा जाय कि तुम एक घटे तक क्रोधी बनकर रहो तो क्या वह रह सकता है? कुछ समय पश्चात् ही वह अपने वास्तविक स्वरूप में आना चाहेगा। जैसे जल को आग पर रख दो, गर्म होगा, बाद में वह अपने वास्तविक स्वरूप में नीचे रखते ही आने लगेगा। इसी प्रकार मान भी। मान करना, घमण्ड करना क्या जीव का स्वभाव है? नहीं। न माया, न छल-कपट ही जीव का स्वभाव है और न लोभ ही जीव का स्वभाव है। इनके रहते हुए आत्मकल्याण नहीं हो सकता, अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता अपने स्वभाव को पहिचानना है, अपने आपका दर्शन पाना है तो भैया! ज्ञान के स्वरूप को ही जानने में लगे, समता रसका स्वाद लो, सब जीवों पर समता भाव रखो। इन ससारी प्राणियों में छटनी मत करो कि यह मेरा भाई है, यह मेरा मित्र है, मेरी पत्नी है आदि। राग भाव ही विपदा का कारण है

जितना भी यह नाटक हो रहा है सब उपाधिका है। कषाय से कषाय मिल गयी तो मित्रता और विपरीत अवस्था में दुश्मनी। छोटे-छोटे बच्चों को ही ले लो कि जिस खेल को एक बच्चा जानता है यदि उसी को दूसरा भी जानता है तो तुरन्त पक्के मित्र बन जावेगे, अन्यथा दुश्मनी कर लेगे, लड़ाई हो जावेगी। जो कुछ भी आज हो रहा है, किसी से दुश्मनी, किसी से मित्रता यह सब कषायों का ही प्रताप है, उपाधिका ही नाटक है। अतः हे भाइयो! इस सबको असार जान अपने स्वरूप की ओर आवो उसी में तुम्हारा हित होगा, और अन्य जो तू परपदार्थ में रागद्वेष की बुद्धि कर रहा है वह सब विपदा को देने वाली है, ससार का भ्रमण कराने वाली है। आत्मा का आनन्द इन बाह्यपदार्थों में नहीं। ये सब वैभव, धन, बड़े महल, पोजीशन, आत्मा का स्वभाव नहीं, किन्तु इनमें पड़कर अपनी पर्याय बिगाड़ना है, विकल्प करने से जग-जाल नहीं छूटेगा देख लो, जितने भी बड़े-बड़े सेठ साहूकार होंगे वे भी प्रायः दुःखी होंगे क्योंकि तृष्णा जिनकी अधिक रहती है, वे दुःखी होते रहते हैं। ये सब वैभव जो तुम्हें आज प्राप्त है यह पुण्यकर्म की कमाई है। पूर्वजन्म में पुण्य किया था उसी का फल है जो आज प्राप्त है। और यदि इस जन्म में यह सब पाकर परोपकार में न लगाया, वाद में, धन के बीत जाने पर, शरीर ढल जाने पर पश्चात्ताप होगा, क्लेश होगा कि इनके रहते हुए मैं दान न कर सका, दूसरों का उपकार न

कर सका। यदि धन दान में देता तो कम से कम उसका सदुपयोग तो हो जाता, किन्तु धन के चोरी हो जाने पर, आग लगजाने पर, सन्तान बुरे कर्मों में फसी हुई होने के कारण पछताता है कि मैं समय रहते न चेता। अतः ये सब तो नष्ट होने वाली चीजें हैं। इनका जितना भी परोपकार में उपयोग करोगे उतना ही सुख उतना धनादि स्वयं प्राप्त होता जावेगा। कोई यदि ये सोचे कि परिश्रम करने से शरीर घटता है सो बात नहीं, बल्कि और शक्ति ही प्राप्त होती है। यही लोक धर्म का पालन है। ऐसा करने पर उसे लौकिक सतोष प्राप्त होगा।

मुमुक्षु को विकल्पजालों में न पड़ना चाहिये। मेरी प्रतिष्ठा हो, मान हो आदि आशाएँ ही विपदा हैं। इन सबमें उपेक्षा भाव रखो। विषयों की आशा करना भी निर्मूल है। ये यदि प्राप्त हो गये तो भी शान्ति न मिलेगी और यदि न मिले तो भी अशांति ही है। इन सबमें बरबादी के सिवाय हाथ कुछ न लगेगा। मैं यह सब कुछ नहीं, मैं तो ज्योतिषपूज्य हूँ— इस विचार के रहने से विपदा सब नष्ट हो जावेगी। जो अपने को इस प्रकार मानता है वह सबको चैतन्यस्वभाव वाला ही जानता है, सबकी विनय करता है। इस प्रकार स्वयं भी सुखी होता है और दूसरों को भी सुख पहुँचाता है। और इससे विपरीत दशा में तो दुःख ही दुःख है। इन बाह्य पदार्थों में क्या सुख है? यदि सुख मिलेगा तो वह ज्ञान से ही मिलेगा। अतः सब पर समता भाव रखो और सब कुछ समता दृष्टि से ही देखो। अपने आपको पहिचानना है, प्रभु के दर्शन करना है तो अपना आचार विचार व ज्ञान निर्मल बनाये रहो, बाह्यपदार्थों में वैराग्य की भावना रखो। अन्याय का त्याग, समय से रहना, ये सारी बातें ज्ञान व चारित्र्य को निर्मल बनाती हैं। आशा कुछ रखो तो अपने निर्मल परिणामों से रखो। अन्य आशाएँ रखना केवल विपदा में गिरना है। यही प्रयत्न व यही उपयोग हो कि मैं सर्व आशाओं को त्यागकर नैराश्य की आशा कर अपने में अपने आप सुखी होऊँ।

भवेऽप्यस्मिन् मुहुर्नाना दुःख प्राप क्व रक्षक ।

को भूत. कस्य भूतोऽहं स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१७-१६॥

अर्थ— मैंने इस भव में भी बार-बार नाना तरह के दुःख पाये, इस दुःख के समय में मेरा कहा कौन रक्षक हुआ, और किसका मैं रक्षक हुआ, अब स्वयं रक्षित अपने आप में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ।

मैंने इस भव में भी तो नाना प्रकार के दुःख पाये, उनमें बताओ कौन रक्षक हुआ? भैया, किसी से रक्षा की आशा मत करो, रक्षक कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी परिणति ही कोई अन्य बदल नहीं सकता। यदि बदलेगी भी तो स्वयं की स्वयं में हुई परिणति से ही बदल सकती है। देखो जन्म से ही विचार कर लो, जब बच्चा था तब अपनी इच्छा व्यक्त न कर सका था, तब भी आत्मा पूर्ण ही था किन्तु इन्द्रियों के कारण बोल नहीं सका। बचपन में भी क्लेश हुआ है, कुछ इच्छा के अनुकूल प्राप्त न हुआ कि झट रो दिया। अब बताओ, कौन रक्षक हुआ इसका? कुछ बड़ा हुआ तो स्कूल भेजा गया। खेलकूद में मन लगता था उसे छुड़ाकर स्कूल में भेजा तो वह भी उसके अनुकूल न हुआ अतः दुःखी हुआ। तब भी इसका कोई रक्षक नहीं हुआ। पढ़ने में रत भी हुआ, पढ़ने में चित्त भी लगाया तो अपने

से अधिक दूसरे के नम्बर देखकर दुःखी हुआ। विफल होने पर तो कई छात्र क्लेश की अधिकता के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवानी में शादी का दुःख, सगाई-शादी के प्रति उत्सुकता, उसमें दूरी होने से क्लेश पाया। कहीं से शादी न हुई तब दुःख पाया। यदि हुई तो ब्रह्मचर्य का खंडन हुआ, फिर बच्चे हो गये तो ऐसा दबा कि फिर वह ज्ञान की बात सोच ही नहीं सका। कहीं लड़की उत्पन्न हो गयी तो फिर दुःखो का कहना ही क्या है? और जिसकी दो-चार लड़कियां हो जाये तो वह तो शुरू से आखिर तक उसी ऊहापोह में लगा रहता है, कहा कहा की चिन्ता करनी पड़ती है? यदि लड़का हो गया तो दुःख कैसे? कुपुत्र हुआ तब तो दुःख है ही, सुपुत्र हो तब भी दुःख ही दुःख है क्योंकि उसके लिए यही चिन्ता करता रहता है कि इसके लिए ऐसा कुछ प्रबन्ध कर जाऊ ताकि यह दुःखी न हो, उसके मोह में दुःखी होता रहता है। केवल ज्ञानवान् ही दुःख नहीं मानता, वह सब परिस्थितियों में सुखी रहता है, क्योंकि उसमें सच्चा ज्ञान है, अतः अपने ज्ञानबल के कारण ही आत्मा आनन्द पाता है। फिर यह भी तो सोचो कि मैं ही किसका रक्षक हुआ? भैया! यह सब भ्रम है। किसी का किसी से प्रेम है तो दुःख और बैर है तो दुःख। अन्य पदार्थों की ओर उपयोग गया कि दुःख है और अपनी ओर गया, अपने स्वरूप की ओर ध्यान दिया तो सुख ही सुख है। सबसे बड़ी विपदा तो संकल्प, विकल्प, अज्ञान, विषयवासना इनकी है। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया, उसका उसमें परिणमन हुआ मुझे क्या? किसकी ताकत है कि मुझे दुःखी कर दे और किसकी ताकत है कि मुझे सुखी कर दे? खुद का ही परिणमन दुःख पहुंचाता है और खुदका ही परिणमन सुख पहुंचाता है। वे बिरले ही ज्ञानी जीव हुआ करते हैं जो समता परिणमन रख सोचते हैं कि मेरा कौन और पराया कौन? जिसे हम अपना मानते हैं वही तो दुःख का विपदा का कारण बनता है, अन्य पराये क्या बनेंगे, जब कि उनमें उपेक्षाभाव है। तो सबसे अधिक विपदा तो इनसे ही है, जिन्हें हम अपना मान-मानकर दुःखी हो रहे हैं।

वास्तव में देखा जावे तो ये ही मेरी आत्मा का स्वरूप न जानने देने वाले हैं, ये ही बाधक हैं। वे मेरे हैं नहीं, उन्हें मानना भ्रम है और यदि कुछ है तो दुःख के देने वाले हैं। उन्हें प्रेम से देखो तो दुःख और विरोध से देखो तो दुःख। सुख प्राप्त हो सकता है तो ज्ञानबल से ही हो सकता है। जहां ज्ञान नहीं वहां दुःख ही दुःख है। ज्ञानी तो द्रष्टा है। ज्ञानबल में जैसे-जैसे वस्तु का स्वतन्त्र स्वरूप समाता जाता है वैसे-वैसे ही विषयो से राग हटता जाता है। अतः सुख के लिए जो अनेक प्रयत्न करते हैं यदि हम उनकी अपेक्षा यह प्रयत्न करें कि जो वस्तु का स्वरूप है वह हमारी दृष्टि में अधिक से अधिक आवे तो अधिक सुख अथवा शुद्ध आनन्द मिलेगा। हम स्वयं ज्ञानवान् हैं, पूर्ण हैं। कहा तो मेरा चैतन्यस्वरूप और कहा विषयवासनाओं में फसा हुआ मैं। जैसे गीदड़ों में फसा हुआ शेर अपने को गीदड़ मानता है किन्तु उसे यदि यह ज्ञान हो जावे कि मैं शेर हूँ तो फिर देखो। वही दशा मेरी भी है। मेरा तो स्वरूप भगवान् जैसा है। भगवान् के दर्शन करने का यही तो प्रयोजन है और है क्या? यदि इच्छा रखकर दर्शन किये कि भगवान् हमें सुख दुःख देने वाले हैं, इनकी पूजा करें तो क्या सुख दे देंगे। तो इन परिणामों में निर्मलता कहा, ये तो मिथ्यात्व है, अज्ञान है। निर्मलता तो वहां है जहां आत्मा का सच्चिदानन्द स्वरूप

सोचा जा रहा है। मेरा स्वरूप तो केवल ज्योतिपुज है, चैतन्यमात्र है, ऐसी उपासना कर कि जिससे यह ख्याल आवे कि मेरा भी वही स्वरूप है जो तुम्हारा है, वह परमात्मतत्त्व का भक्त है। परमात्मस्वरूप का दर्शक है। क्योंकि द्रव्यत्व वही है किन्तु व्यक्त नहीं है। जैसे दो बर्तन नये लिये, दोनो एक जैसे है, उनमे से एक चूल्हे पर चढ़ा दिया तो वह काला हो गया। जो उनमे भेद आ गया बस वही भेद प्रभु मे और मुझमे है। स्वभाव तो एक ही है किन्तु मुझमे कलक लगा हुआ है और प्रभु उसी प्रकार शुद्ध हैं। हम परपदार्थो मे लगे हुए है और वे इन सबसे उपेक्षाभाव रखते हैं। जानते सब कुछ हैं किन्तु जानते हुए भी उपेक्षाभाव रखते हैं। किसी के मर जाने पर यह प्राणी करुण विलाप करता है और कहता है कि हाय, मैं तो मर गया, मेरा तो घर ही उजड़ गया, मेरा दुनिया मे कोई न रहा। हे आत्मन् तेरा स्वरूप तो अरहन्त सिद्धो वाला है। सोचो। कहा तो यह महत्ता और कहा ये विचार कि मैं लुट गया। हे भैया! तेरा लुट क्या गया? तेरा स्वभाव तो तेरे अन्दर है। जो कुछ है वह स्वयं मे है, अन्तर्दृष्टि से मन, वचन, काय की प्रवृत्तिको एकाग्र करके देख तो सही। किसी काम को करेगे तो वह होगा और यदि बात ही करते रहेगे तो क्या वह होगा? घर मे यदि कूड़ा इकट्ठा हो जावे तो क्या वह बाते बनाने से दूर हो जावेगा? वह कार्य तो खुद के श्रम करने से ही होगा। अतः हे आत्मन् तेरे अन्दर आनन्द तो पूरा भरा हुआ है, आनन्द से लबालब है, किन्तु अन्तर्दृष्टि से उपयोग करे तभी तो पान कर सकेगा। ऐसा भाव जगावे तो उसका बेडा पार है अन्यथा भटकते रहना होगा इन्ही चौरासी लाख योनियो मे। मैने इसी भव मे नाना दुःख सहन किये, बताओ कौन हुआ मेरा रक्षक और किसका मैं रक्षक हुआ? मैं तो सबसे भिन्न चैतन्य स्वरूप मात्र हूँ। इसका जितना भी दृढ़ विश्वास होगा, दृढ़ श्रद्धान् होगा उतना ही सुख पावेगा यह जीव। सब प्राणी अलग-अलग है, अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मे परिणमन करते है। एक जीव का दूसरे पदार्थो से अत्यन्ताभाव है। जो त्रिकाल मे भी मेरा कुछ नहीं हो सकता उसमे अपनेपर की बुद्धि करना विपरीत मार्ग मे लगना है। और जो उस विपरीत मार्ग पर चलेगा वह विपरीत अवस्था को प्राप्त होगा, दुःख उठायेगा। नरक, तिर्यज्च, मनुष्य, देव, इन चारो गतियो मे भ्रमण करते हुए दुःख सहन करेगा। मैं तो सब जीवो से, इस शरीर से, रागद्वेष के भावो से इन सबसे न्यारा हूँ, मैं तो चैतन्य शक्ति मात्र हूँ। यह अन्यत्र कहा प्राप्त होगा? यह तो यही ही है। मेरा यह सर्वस्व है।

जो इसकी भावना करेगा सो सुखी होगा। अतः मैं इसे प्राप्त कर आत्मा का कल्याण करता हुआ अपने में अपने लिए, अपने द्वारा अपने आप सुखी होऊँ।

दुस्त्याज्याचेद्व्रतिस्त्यक्ता मृतत्यक्तकुटुम्बिनाम्।

स्वातन्त्र्य स्यानि किं त्वस्य स्या त्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् १७-१७।।

अर्थ— जब मैंने मरे व छोड़े हुए कुटुम्बियों का दुस्त्याज्य, (मुश्किल से छूट सकने योग्य) स्नेह छोड़ दिया तो अब किसमें स्नेह करके अपनी स्वातन्त्रता नष्ट करूँ, अतः सर्व अर्थों से राग हटाकर अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

जो आज नहीं है अर्थात् मर चुके हैं या अलग हो गये हैं, उनमें मेरा सबसे अधिक स्नेह था, मोह था, अब जब वही छूट गये तो इन छोटे-छोटे विषयों में क्या राग करना? जिस कुटुम्ब में जिससे भी सबसे अधिक मोह होता है फिर एक दो साल बीत जाने पर याद भी नहीं करते, तब कहा गया वह मोह? फिर जब तूने सबसे अधिक मोह को ही, ममता को ही छोड़ दिया, फिर इन अन्य बाह्यपदार्थों की ओर क्यों आकृष्ट होता है? आखिर छूटेंगे तो ये सब भी एक न एक दिन, तब क्यों इनमें राग बढ़ाकर दुखी होता जा रहा है। ऐसी प्रकृति क्यों बना रखी है कि एक से छूटकर दूसरे में मोह करने लगे। जैसे तुझे सबसे अधिक स्नेह जिस किसी में था, उसकी मृत्यु हो गयी, तब कहा गये वे सुख विलास, कहा गया वह मोह, ममता? जब तुझसे इतना बड़ा ही मोह बीत गया, छूट गया तब इन बाह्यपदार्थों में फिर से क्यों राग-द्वेष की वृद्धि करता है, छूट तो ये भी जावेंगे एक न एक दिन। फिर इनमें पड़कर क्यों स्वतन्त्रता खो रहे हो? क्यों न इनके प्रति मोह ममता की, द्वेष की वृद्धि को नष्ट करूं? मरने पर, किसी के बीत जाने पर सोचता है कि मेरा शरण कोई न रहा, मैं लुट गया हे प्राणी! चेत और विचार कर तो देख तेरा क्या लुट गया, तेरी शरण है कौन? तेरा सब कुछ तेरे में ही है। तेरी शरण भी तू ही है। उपादान ज्ञान बिगड़ा हुआ है अतः एक बात के, एक पदार्थ के बीतने पर तू दूसरे के प्रति मोह करता है, व्यर्थ में स्वतन्त्रता खोता है, मामूली बातों में अपनी स्वाधीनता खोता है। अब अपना ज्ञान इतना निर्मल बनाओ ताकि बाह्यपदार्थों में रागवृद्धि ही न जावे। जब अपनी योग्यता ठीक नहीं है तब प्रत्येक स्थान पर दुःख ही प्राप्त होगा। अपनी आत्मा का ध्यान करो और सुखी होओ। सबसे बड़ा सुख स्वतन्त्रता है। इसका यह मतलब नहीं कि उद्वण्ड हो जावो। दूसरे के साथ उद्वण्डता से पेश आवो, कर्म की आधीनता न रहे उसे स्वतन्त्रता कहते हैं। व्यवहार में भले ही स्वच्छन्द हो जाओ किन्तु कर्मों का उदय होने पर तो पराधीन ही है। अतः अपने स्वरूप को पहचानो और पर पदार्थों से स्नेह हटाओ, इसी का नाम स्वतन्त्रता है। अपने स्वभाव का भान हो, सम्यक् दर्शन उत्पन्न हो, उसका नाम स्वतन्त्रता है। कितनी ही आपत्ति क्यों न आवे तो भी ज्ञाता द्रष्टा रहो, ऐसी सद्वृद्धि अन्तरंग में आवे तो उसका नाम सच्ची आजादी है।

जब जिससे तीव्र मोह था उससे ही मोह छूट गया, तब इन छोटी-छोटी बातों में क्यों राग करते हो? जैसे एक सेठ का किसी व्यक्ति पर एक लाख रुपया चाहिये था। वह हो गया गरीब, तो अन्य व्यक्तियों ने सेठजी से कहा कि बेचारे की वह दशा न रही अतः अब केवल (५००) ही ले लो, (६६५००) छोड़ दो। तो सेठजी ने सोचा कि जब सभी छोड़ दिया तब (५००) के लिये क्यों लेने का नाम करना? इसी प्रकार सोचना चाहिये कि जब हमें जिससे कुटुम्ब में सबसे अत्यधिक राग मोह था वही बीत गया तब इन थोड़ी-थोड़ी बातों में क्या राग करना, क्यों ममता करना? मोह जन इष्ट के बीत जाने पर बहुत अधिक शोक करते हैं— हाय मैं लुट गया, मैं मर गया। अरे, तेरा क्या लुट गया, तेरी आत्मा तो तुझमें है, उसका भजन कर। यदि एकाकी जीवन मिला तो उसमें खेद क्यों? अब तो बलि और खुशी होना चाहिये कि भगवान् का ध्यान करने की योग्यता तो आ गयी, मेरे भाव अब निर्मल बनेंगे, ऐसा विचार

करना चाहिये उस परिस्थिति में, न कि दुःख करना चाहिये। रामचन्द्र जी को सबसे अधिक मोह लक्ष्मण से था। ऐसा कि उसके मरने पर भी उस मृतक देह को लिये-लिये फिरे और जब उससे ही उनका मोह छूट गया तब किसी से मोह न रहा। फिर वे दिगम्बर निर्ग्रन्थ मुनि हो गये और मुक्त हो गये। अतः जब सबसे बड़ा मोह ही बीत गया फिर छोटी छोटी बातों में क्यों पड़ना? मोही जीवों में ऐसी आदत पड़ी है कि यदि बड़ा राग छूटा तो भी छोटे में प्रवृत्ति करके राग बढ़ा लेता है। आचार्यों ने कहा है कि रागी होगा तो कर्मों से बन्धेगा और वीतरागी होगा तो कर्मों से छूटेगा। कर्ममुक्त होना है तो राग छोड़ दो। जिनकी हम पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, उन्होंने और किया क्या? अपने को निर्मल बनाया, अपना ज्ञान निर्मल रख, वीतरागी रहे, ज्ञान-दर्शन शक्ति अनन्त प्रकट हुई, स्वच्छ हो गये, कर्म रहित हो गये, परम आनन्द को पाया, तब वे परमात्मा हो गये। अतः उनके दर्शन कर यही विचार पैदा करो कि जैसा तुमने किया है वैसा ही मैं भी करूँ और वह होमा भेदविज्ञान से। भेदविज्ञान के बल से परपदार्थ से हटकर निज आत्मा में लगे। चैतन्यमात्र अपने आपको निरखा, यह उपाय किया, कर्म बन्ध टूटे, आत्मा में विकास हुआ। सब पदार्थों को जानकर भी अपने आनन्द के रस में लीन रहे। यह विचार कर दर्शन करना चाहिये। ऐसा नहीं कि मेरे बाल बच्चे सुखी रहे, इस भाव से दर्शन करे, इससे परतन्त्रता बढ़ती है।

अपने भावों से ही यह प्राणी पराधीन होता है और अपने भावों से ही स्वाधीन होता है। वैसे परमार्थ दृष्टि से देखा जावे तो यह किसी के आधीन है नहीं, किन्तु अज्ञानवश काल्पनिक अपने भाव बनाकर आधीन बनता है। यह आत्मा तो ज्ञान आनन्द का पुञ्ज है। न इसमें ज्ञान बाहर से आता न आनन्द ही। वह तो स्वयं ज्ञानमूर्ति है। ऐसा अपने को सोचे तो आनन्द प्राप्त हो। सब जगह घूम आओ, आखिर में अपने को ही बड़ा पाओगे। अपना ही सहज स्वभाव बड़ा मिलेगा। राग छोड़ दो तो उपद्रव रहित हो जाओगे अन्यथा क्लेश ही प्राप्त होगा। राग के कारण ही अन्तर में ऐसा भाव का वातावरण बनता कि मरण के बाद फिर भी शरीर को पाता है जो कि दुःख का मूल है। अब शरीर के भी राग को छोड़ कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहिचानो, उसका ध्यान करो। मोह भी करो और ध्यान का आनन्द भी मिल जावे—यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। अतः राग त्याग कर अपने स्वरूप को पहिचानकर मैं अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ।

देखो—यह रागभाव जो कि दुस्त्याज्य बन रहा है, क्या है? केवल कल्पना का फैलावा है। वस्तु का विचार करो तो राग न तो आत्मा की चीज है, न कर्मों की चीज है और न विषयों की चीज है। फिर भी इस माया में कैसा बानक बन रहा है कि विषयों का तो आश्रय है, कर्मोदय का निमित्त है और आत्मा का उस क्षण का वह एक परिणाम है। परमार्थ से देखो तो कुछ भी तथ्य नहीं है। ये विषय भी छूटेंगे, टलेंगे। जो परपदार्थ है इनका सयोग अललटप है, कोईकायदे से या सिलसिले से या खातिरी से नहीं है। वे कर्मोदय भी उसी क्षण मिट जाते हैं जिनका कि निमित्त पाकर ये रागादि भाव होते हैं, अगले क्षण अन्य कर्मोदय हो जाते हैं। इतनी विडम्बना रहती है जिसका परिणाम यह है कि बन्धन चलता

रहता है। ये रागादि भाव भी एक क्षण होकर मिट जाते हैं। यह बात और है कि और और रागादिभाव निरन्तर होते चले जाते हैं। इन भावों में तथ्य कुछ नहीं है। रागादिभाव असार हैं, दुःख रूप हैं। मिटते तो ये हैं ही, ज्ञानबल से खुद मिटा दिया जाय तो आनन्दमय प्रभु के दर्शन भी होंगे। इन रागादिभावों के कारण ही स्वतन्त्रता का विनाश है। वास्तविक स्वतन्त्रता का विनाश है। वास्तविक स्वतन्त्रता का विनाश होने पर भगवान् का दर्शन असंभव है। सो अब रागादिभावों से भिन्न अपने ज्ञायकस्वरूप को लक्ष्य में लेकर स्वतन्त्र होऊँ और स्वयं स्वयं में आनन्दमग्न होऊँ।

ज्ञात्वा रागफलं दुःखं जीवाना भ्रमतामिह ।

रागं मुञ्चानि नो? मुक्त्वा स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं ॥१-१८॥

अर्थ— इस लोक में भ्रमण करने वाले जीवों के दुःख को राग का फल जानकर क्या मैं राग को नहीं छोड़ूँ? नियम से छोड़ूँगा ही, तब राग को छोड़कर मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

जितने भी जीव घूम रहे हैं यह सब राग का फल है। इनको दुःख ही रहा ममता के कारण, मोह के कारण। ये आज तक भी क्लेश भोग रहे हैं। इन्होंने सुख प्राप्त नहीं किया। किसी को भी बिठाकर उसकी कहानी सुन लो, सब कुछ सुनने के बाद अन्त में परिणाम यही निकलेगा कि किसी में राग है, अतः दुःखी है। अपने दुःख की जितनी भी कहानी बतावेगा उसमें किसी न किसी से राग मिलेगा। वस उसी राग के ही परिणाम के कारण वह दुःखी है कोई दुःख की कहानी में यह बतावेगा कि मेरी समाज में इज्जत न हुई, कोई यह बतावेगा कि जैसा मैं चाहता था वैसा न हुआ। यह सब दुःख रागादिक के ही कारण तो हुआ है, अन्य कुछ नहीं। जिसे दुःख नहीं चाहिये उसे राग, मोह, ममता छोड़ देना चाहिये। शादी हो गयी, बच्चे हो गये, अब करना तो सब पड़ेगा ही। किन्तु हे भैया! सब कुछ करते हुए भी यही भाव रखो कि ये मेरे कोई नहीं, मैं इनका कुछ नहीं, न ये मुझे सुख पहुँचा सकते हैं, न मैं ही इन्हें सुख पहुँचा सकता हूँ। इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, ये तो मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा विचार करने से दुःख न होगा। इन सब दुःखों को देखकर तथा अपने दुःखों को विचारकर क्या मुझे राग नहीं छोड़ना चाहिए? अवश्य ही त्याग करना चाहिये। शराब पीने वाला शराब की दुकान पर शराब खरीदने जाता है तो कहता है कि देखो भाई, मुझे विलायती असली माल चाहिये, मुझे बढ़िया वाली शराब चाहिये। तब वह उसको यही दिखाकर कहता है कि क्या तुझे इन बेहोश पड़े हुए अपने दाप, चाचा को भी देखकर विश्वास नहीं होता कि मेरी शराब बहुत बढ़िया व अच्छी होगी। अतः हे भाइयो! यदि राग का फल देखना है तो स्वयं के दुःख देखो और इन सब ससारी प्राणियों के दुःखों को देख लो कि राग के कारण कैसे-कैसे कष्ट उठाये जा रहे हैं, और तूने स्वयं कैसे-कैसे कष्ट झेले? अब क्या ये देखकर भी तुझे विश्वास नहीं होता कि यह राग-बुद्धि छोड़ने योग्य है। यदि जानने में आ गया कि मैं तो मयचतुष्टयरूप हूँ, तो कोई क्या इस ज्ञान को नष्ट कर सकता है, विपरीत कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। जितने भी

दुनिया के जीव है उन सबसे मैं निराला हूँ । ये सब राग के परिणाम देखकर यही धारणा बनावे कि मैं तो चैतन्यस्वरूप अपने सहजस्वरूप में रहने वाला अनाद्यनन्त हूँ । अतः मैं इन सब को त्यागकर ज्ञायक भगवान के दर्शन करूँ । यह जीव भगवान के दर्शन ज्ञान से ही तो करता है और उपयोग में यदि राग बसा हुआ है तो भगवान कैसे दिख सकता है? उपयोग में राग न हो तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं । जब राग पर उपयोग है तब स्वभाव पर नहीं और जब स्वभाव पर उपयोग है तब उपयोग राग पर नहीं है । तब मैं राग छोड़कर अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ ।

भैया ! यह राग तो एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा, तथा रागद्वेषरहित वीतरागअवस्था को एक न एक दिन तो अवश्य ही धारण करना पड़ेगा, तभी मुक्ति प्राप्त हो सकेगी । तब क्यों अपना समय नष्ट करके दुःख में रूतता फिरो ? इसके लिए कोई अवस्था विशेष निश्चित नहीं कि वृद्धावस्था में ही राग द्वेष छोड़ना चाहिये या अमुक अवस्था में त्याग करना चाहिए । ये तो जितना शीघ्र छूट जावे उतना ही अच्छा है । जैसे- जैसे राग बुद्धि करोगे वैसे ही कर्मबन्ध होते जायेंगे, और जैसे-जैसे वीतरागी होओगे तो कर्म स्वयं ही तड़ातड़ टूटते चले जावेंगे । अतः हे आत्मन् ! तू अपना आत्महित पहिचान, तेरा स्वभाव पापरूप नहीं । स्वयंका सहजस्वभाव चेतन है, ज्ञानपुञ्ज है । भैया ! राग था शादी की, राग था बच्चे पैदा हुए । अब इनके फन्दको स्वयं ही तो भोगेगा । अन्य कौन भोगेगा ? आनन्द का घातक राग है । आनन्द का और राग का बैर है । एकके होने पर दूसरा नहीं ठहर सकता । जब ये शरीर भी अपना नहीं तब दूसरो को अपना मानना कहा की बुद्धिमानी है? सोचो तब अपना कैसे हो सकता उनका शरीर? और जब दूसरे जीव अपने नहीं बन सकते फिर ये अचेतन पदार्थ, धन, वैभव आदि कैसे अपने हो सकते हैं? जब अपना कुछ है ही नहीं तब ऐसा मान लिये तो छूट जावेंगे । “मानने में ही राग है, और मानने में ही त्याग है ।” माने बिना तो रहते ही नहीं, सो मानते जावो, किन्तु मानो सच्ची बातको ही । जिसने अपने भीतरमें ऐसा उपयोग कर लिया तो बेडा पार है । चाहे कर न सको, किन्तु अन्तरंग मान तो लो । ज्ञान सम्यक् रखो, स्वयं सुखी होवोगे ।

एक शिष्य था । पढ लिखकर बोला कि गुरुजी ? मैं तीर्थाटन करने जाता हूँ । गुरु बोले — क्या करेगा जाकर अपने अन्दर तो सब है । शिष्य नहीं माना, बोला कि मैं तो जाऊंगा ही । गुरुजी ने आज्ञा दे दी कि ठीक है चले जाओ । जब वह चल दिया तो आगे रास्ते में उसे एक बारात मिली । दूल्हे को उसने देखा तो पूछा कि भाई यह सब क्या है, क्योंकि बचपन से गुरुजी के पास रहा था , अतः वह ये सब जानता था नहीं । तब उसे बताया गया कि ये एक बारात है । फिर पूछा कि बारात क्या होती है? तो वे बोले कि भैया ! इसमें एक दूल्हा होता है, उसकी शादी होती है, औरत घर में आती है, फिर वालवच्चे पैदा होते हैं । इतना सुनकर वह आगे चल दिया और आगे जाकर एक कुएँ पर सो गया , तो उसे वही सब दृश्य सपने में दिखायी देने लगा कि मेरी शादी हो गयी, औरत घर आ गयी

और वह पास में लेटी है, बीच में बच्चा लेटा है, औरत कह रही है कि थोड़ा उधरको सरक जाओ वह वास्तव में सरक गया। फिर वह बोली कि थोड़ा और सरक जाओ, तब वह जैसे ही सरका कि कुए में गिर पड़ा। पानी में गिरने से उसकी आख खुल गयीं, तब वह सोचने लगा कि अब इससे बाहर कैसे निकला जावे? कुछ समय बाद उस गाँव का जमींदार लोटा लेकर पानी भरने आया। जैसे ही उसने लोटा कुएँ में लटकाया कि उस शिष्य ने पकड़ लिया और बोला कि भैया। मैं भूत नहीं हूँ तुम मुझे बाहर निकालो तो मैं सब कहानी बताऊँगा। उसने उसे बाहर निकाला व पूछा — अब बताओ क्या बात है? कहाके रहने वाले हो? कैसे कुए में गिर गये? तब वह शिष्य बोला कि आप हमारे उपकारी हैं, मुझे बाहर निकाल कर उपकार किया है, अतः आप पहिले अपना परिचय दीजिये। तब वह जमींदार बोला कि मैं इस गाँव का जमींदार हूँ, मेरी इतनी जमीन है, इतनी दौलत है और भरा पूरा परिवार है। तब वह शिष्य कभी उसे नीचे से देखे, कभी ऊपर से। वह जमींदार बोला कि तुम मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? शिष्य बोला कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि जब मैंने तो स्वपन में ही गृहस्थी बसायी, तो कुए में गिर गया और तुम इस प्रकार अपना समाचार बता रहे हो। अतः मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम जिन्दा कैसे हो? सो भैया। जिन्दा तो वही है जो अपना धर्म पालता है, वही जीवन है। वह जीव क्या जिन्दा, जिसे अपना धर्म ज्ञात भी नहीं। अब तक इस जीवने अनन्त भव प्राप्त किये, अनन्त जन्ममरण किये। आज यह जन्म है साँ इसकी भी गिनती क्या? जीवन तो तबसे मानो जबसे निज सहजस्वरूप की दृष्टि बने कि मैं तो स्वतः मिद्ध अनादि, अनन्त अहेतुक, नित्य, अन्तःप्रकाशमान, चैतन्यज्योति हूँ। यह मैं स्वयं ज्ञानघन एव आनन्दमय हूँ। मैं अपने में ही अपने आप स्थिर होकर आनन्दमग्न रहूँ।

द्रष्टार स्वयमात्मान पश्य पश्य न चैतरम् ।

तिष्ठानि निर्विशेष चेत् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१७-१८॥

अर्थ- तुम स्वयं अपने आपको द्रष्टा देखो, मानो, अन्य किसी को द्रष्टा - देखने वाला मत देखो, जिस कारण आत्मा ही द्रष्टा है उस कारण यदि मैं विशेष रहित विक्ल्प रहित ठहरा रहूँ, तो अपने में अपने अपने आप सुखी होऊँ ॥

पगत है, उसमे गरीब भाई, करोड़पति, लखपति भाई बहुत से बैठे हैं, परन्तु उस समय पर कोई अपनेको नाना रूप नहीं समझता, केवल अपनी जातिका एक सेवक समझता है, वहा करोड़पति, गरीब व पडित सभी एक है, वहा नानापन न रहे, यदि रहे तो उनका तिरस्कार हो जाये, उनकी शोभा नहीं होती । इसी तरह से इस जगत् के अन्दर जितने जीव है वे सब एक जाति के हैं, चैतन्यस्वभावमय हैं, इनमे परस्पर एक दूसरे मे अन्तर नहीं है । जो अन्तर यहा है वह उपाधि साथ लिये रहने से आ गया है । फिर भी जो परिणतिको अपनाता नहीं है, उस अन्तर की उपेक्षा करता है और चैतन्यस्वभावमात्र रूपसे सबको निरखता है, वह जीव मोक्षका मार्ग पाता है । किन्तु मोही अपनी पर्यायबुद्धि के कारण स्वभाव से विपरीत अपनेको नाना रूप मान लेता है, मैं अमुक कार्य वाला हूँ, यशवाला हूँ, कुटुम्ब वाला हूँ, लड़के बच्चो वाला हूँ, इज्जत वाला हूँ । किसी भी प्रकार से अपनेको बेकार करना , बस यही वज्र की चोट- उसके गले पडी इससे फिर आगे जन्म मरणका चक्कर लग गया । सो भैया । विकल्प छोड़कर सब जीवो को समान देखकर जो अपने को ज्ञाता-द्रष्टा मात्र देखता है वह मुक्तिका मार्ग प्राप्त कर लेता है । ✓

यदि अपने आपको केवल द्रष्टा देखे आरे सबप्रकार की विधि से अपने को प्राप्त करता रहे याने सामान्यरूप रहे तो अपने आप सुखी हो सकते है । सुखस्वरूप तो हम हैं ही, सो यदि सुखस्वरूप अपनेको जाने तो यह पूर्ण सुखी हो जायेगा । मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, इस आत्माका किसी भी पदार्थसे किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, मैं स्वतन्त्र हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा अपने को भावने का निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ।

जो कुछ मुझे दीखता है वह सब ^{दृष्ट} रूप ही तो है, और जो आत्मा पदार्थ है वह शरीरसे परे बहुत बड़े गुप्त अनूप जातिमय एक वस्तु है । वह सब किसीको दीखता नहीं है । ऐसा वह बढ़ता ज्ञान मानो शून्यरूप मे बदलना चाहता है । देखो, जो दिखता है वह जानने वाला तत्व नहीं , व जो जानने वाला है वह दिखने वाला तत्व नहीं है । इससे हम स्वयं कह सकते हैं कि अब बोलनेकी कोई गुञ्जाइश नहीं, इस जगत्मे बोलने का कोई स्थान नहीं । जो दीखता है वह जड़ है, उससे बोलने से लाभ क्या, जो जानने वाला है वह दिखता नहीं, उससे बोला ही कैसे जा सकता है, और जो जानने वाले तत्व हैं उनके यथार्थरूप विचारो तो केवल ज्ञानमय प्रतिभास ही है, उसका कार्य ज्ञान ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ कार्य ही नहीं है, वह तो अनन्त, अविनाशी, चित् है, इसका कोई नाम ही नहीं है ।

जैसा यह प्रभु है एव ज्ञानरूपसे साकार यह ज्ञानमय पदार्थ है, ऐसा इस तत्व को न जानकर और इसको नाना रूप मानकर यह नाथ दुःखी हुआ है । इस जीवको आत्मस्वरूप दिखाने वाला दुनियामे अन्य कोई उपाय नहीं है, यह स्वयं देख लेता है । जैसे एक कथानक है कि एक आदमी ज्ञानी आदमी के पास गया । कहता है कि महाराज, मुझमे ज्ञान भर दीजिए, ज्ञानी बोला कि यह तो मामूली बात है , जो उस नदी में मगर रहता है, उसके पास जाओ और उससे पूछ लो । वह वहा गया, जब मगर निकला तो उससे

आदमी बोला कि मेरे मे ज्ञान भर दीजिए। मगर बोला भाई कुए से जरा पानी ले आइये मुझे प्यास लगी है। प्यास बुझा लू, तब तुम्हे ज्ञान बताऊंगा। आदमी कहता है कि तुम तो नदी में बैठे हुए हो फिर प्यास कैसी? मगर कहता है कि भाई तुम भी तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, तुम स्वयं ज्ञानस्वरूप हो, फिर ज्ञान प्राप्ति की प्रार्थना कैसी?

इस ज्ञानमय पदार्थमें ज्ञान है ही, मैं जानता हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई कार्य ही नहीं है, जाननेके अतिरिक्त यह जीव कुछ नहीं करता, तुम अपनी स्वरूपमय आत्मा हो, जगत्के सारे पदार्थ अपने स्वरूपमय हैं, आत्मामें तो उसका अपना ही काम है, वह अपने स्वरूपसे बाहर कुछ नहीं करता। आप अपने अन्दर ही स्वयं देख सकते हैं, स्वयं यह ही ज्ञाता है, बाहरसे आख मूदकर अन्तर में देखो, क्या महसूस होता है? बाहर गये कि उस जाल में फसा, मैं सत्य कुछ देख ही न सकूंगा। बाहर से भीतर की वस्तु का बन्धन कैसे लगेगा, बाहरी स्वरूपका बन्धन कैसे लगेगा? वस्तुतः हम अपने ही कल्पना जाल में बधते हैं।

कहते हैं, एक बार राजा जनकके पास एक व्यक्ति गया, बोला कि मैं बहुत फसा हूँ, परिवार ने मुझे बाध डाला है, महाराज! उस बन्धनसे छुड़ाये। राजाने कोई उत्तर नहीं दिया, क्या किया कि सामने जो लोहेका डडा खड़ा था उसके पास गया और डडेको अपनी जेटमें भर लिया व बोला—मुझे इस खम्भेने पकड़ लिया है, इस बन्धनसे छूटू तब तुम्हे उत्तर दूंगा। उस व्यक्तिने कहा कि खम्भेने तुम्हे पकड़ लिया है कि तुमने खम्भेको पकड़ लिया है। राजा जनक बोले—यही तो तुम्हारा उत्तर है, अरे भाई, तुम्हे परिवार ने जकड़ लिया कि तू ही कल्पनासे उन्हे जकड़े है। तेरेमें तो तेरा स्वरूप है, प्रभु है और दूसरा कोई नहीं। तू ही अपने स्वरूपको भूलकर कल्पनाका जाल पूरता है और खुदको बन्धन में बाधता है।

यह तो अपने - अपने ज्ञान की बात है, जीवोका उद्धार कहा से होता है? ज्ञान ही उनकी शान्ति का कारण बनेगा। जैसे-जैसे उस ज्ञानका आदर करेगा वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे हम बाहरी बातों में उपयोग लगायेंगे वैसे वैसे ज्ञान का तिरोभाव बढ़ेगा। सो भैया! इतना ऊँचा पद पाया है, उत्तम कुल पाया है, इतना साधन होनेपर भी हम अपने ज्ञानका सुधार नहीं करते तो क्या है? सब व्यर्थ है, अन्तमें पछताना ही हाथ आयेगा।

प्रभो! तू केवल ज्ञानमय तत्त्व है, तेरे में दूसरे पदार्थका कुछ नहीं आता। जो तुझ पदार्थमें है वह बाहर नहीं जाता। तुम अपनेको स्वयं देखो, अपने आपको जानने की पद्धति प्राप्त करो। कहीं कोई भी अन्य तत्त्व इस नाथ में नहीं है। इसका स्वरूप ज्ञानघन है, आनन्दमय है, इस प्रभुसे अन्य पदार्थका सम्बन्ध नहीं है। और ऐसा ही देखे तो इसकी दुनिया अलौकिक हो जायेगी और फिर उस भावसे समस्त विपदाये समाप्त हो जायेगी।

जगत् के प्राणियोंको जितना भी क्लेश है वह सब रागका ही क्लेश है। जैसे इच्छा हो कि क्लेश

को दूर करना चाहिये, तब उसका अर्थ यह समझो कि राग दूर करना चाहिये । इसका भी उपाय सोचना चाहिये कि रागको कैसे मिटाना है? राग मिटे तो क्लेश मिटेगा और राग न मिट सका तो क्लेश नहीं मिट सकता । राग मिटनेका उपाय क्या है? उसका उपाय यह है कि अपने स्वभाव को रागरहित देखना चाहिए और अन्य उपाय करो तो यह राग दब तो जायगा पर मिटेगा नहीं, जैसे किसी वस्तुका राग है तो उसके खिलाफ किसी काममें लग जावे । तपमें, पूजा में, परोपकार में लगे और कोई उपाय है तो उसे करना चाहिये जो कोई और उसका उपाय है वह सब करना तो चाहिए परन्तु इस उपायसे राग दब तो जायेगा, पर राग मूलसे नष्ट न होगा । मेरा रागमें रहनेका स्वभाव नहीं है यह तो सब मोहकी लीला है । अपने को रागरहित ज्ञायकमात्र देख सकता है । यही शान्ति व राग मिटने का मूल उपाय है । जो इसके आगे देखता है, अपना वैभव कुटुम्ब आदि देखता है, यह सब उसके मोह के मोहकी लीला है ।

हे आत्मन् ! तू मात्र ज्ञानस्वरूप है, तू अपने को केवल ज्ञानस्वरूप तो देख, इतना तेरा सर्वस्व है, इतनी यह उसकी सारी दुनिया है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं हूँ, इस रूपसे तू अपनेको देख, इतना तो साहस कर कि एक बार समस्त पदार्थों की उपेक्षा करके, मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा अनुभव कर । विकल्प जब दूर होगा तो विपदाये सारी दूर होगी जगत्के पदार्थों से इसको विपदा नहीं आती, यह प्राणी अपने विचारों को बनाकर स्वयं दुःखी हो जाता है, बस इसी का नाम विपदा है । बाहरी तो बाहरी ही है । बाहरी पदार्थों से कैसे विपदा आयेगी? विपदा तो उसके ही अन्दरसे आती है, विकल्पका नाम ही विपदा है । कोई मानता है कि उसके पास धन कम है, धन कम होने से विपदा नहीं है, किन्तु धन से अपना हित समझकर, फिर धनकी कमी सोचते रहना ही विपदा है । इसलिये विपदा तो ज्ञान से दूर होगी । भ्रमसे उत्पन्न हुई विपदा का नाश भ्रमनाशक ज्ञान से होगा । इसका एकमात्र उपाय है—रागरहित अपना स्वरूप देखे ।

जैसे किसी पुरुष को किसी बात का भ्रमहोनेसे वह दुःखी हो जाय तो दुःख दूर करनेका उपाय केवल भ्रम दूर कर लेना ही है । जैसे कि स्वप्न देखनेसे दुःख हुआ, स्वप्न में खोटी बात देखी, खोटी बात से जो दुःख उत्पन्न होता है उसका नाश नींद खुल जानेसे होता है । जैसे स्वप्न में देखा कि मैं जंगल में घूम रहा हूँ । देखा कि एक सिंह सामने आ रहा है, वह मुख बाये चला आ रहा है, यदि यह देखते हैं, तो क्लेश होता है । उस दुःखको मिटाने का कोई उपाय है, सुन्दर हवा चले तो क्या क्लेश दूर हो जायगा, क्या माता पिता पास बैठे हो तो क्लेश दूर हो जायगा? उसका कोई उपाय नहीं है, इसका केवल एक उपाय यह है कि नींद खुल जानी चाहिए । यदि नींद खुले तब जाने कि यहा जंगल आदि कुछ नहीं, तब उसे आराम मिलेगा ।

यह परिवार मेरा है, यह दौलत मेरी है, ये मित्रजन मेरे हैं, मेरी लोगोमें इज्जत ऐसी है—इस बातको देखने से सारे क्लेश स्वप्नवन् रहेंगे । बीचमें इज्जत को धब्बा लगा तो क्लेश है । धनको उपार्जन करनेका

क्लेश, रक्षा में क्लेश, नाश में क्लेश, किसी भी प्रकार के विकल्प बनाए जाते हैं तो वहाँ पर प्रारम्भ में भी क्लेश, बीच में भी क्लेश। भ्रमसे होने वाले क्लेश को दूर करने का क्या यह उपाय है कि किसी तरह से इज्जत को दुगुनी बना ले? नहीं, यह कोई उपाय नहीं है। स्वयं सत्यस्वरूप को देख लो, तब क्लेश अनायास ही दूर हो जायगा। उसका तो केवल ज्ञानस्वरूप है, ज्ञान से तो और कुछ नहीं होता। धन, इज्जत, परिवार आदि से इसको लाभ नहीं है, बल्कि हानि है। यदि ज्ञानस्वरूप आपको देखकर आपमें सन्तुष्ट रहे तो सब क्लेश मिट जावेगे। उस ज्ञानको ज्ञान के द्वारा खुद जानता है यह ज्ञानी। ज्ञानके लिए यह जानता है, इससे अधिक उसका कुछ कर्तव्य नहीं है, ऐसी भावनाके बलपर जो ज्ञानी ज्ञायकस्वरूपका अनुभव करता है, उसको जो अनुपम आनन्द मिलता है वह न तो इन्द्र को प्राप्त है और न चक्रवर्तियों को ही प्राप्त है। वह तो एक प्रभु का जैसा आनन्द है। तपस्याओं एवं अन्य बड़े- बड़े लौकिक कामों में भी वह सामर्थ्य नहीं है, जो सामर्थ्य ज्ञानीकी है। जो क्लेश है उसे तो दूर करना है सो भैया निश्चय कर लो कि क्लेश केवल राग वश है दुःख दूर करना है तो रागको छोड़ दे, राग करना दुःख ही है। बाह्यपदार्थ कुछ बाधक चीज नहीं। वह तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप है, क्या कोई बाहरी पदार्थ तेरे साथ आया है? अच्छा वह चेतन है या अचेतन। क्या कोई भी पदार्थ तेरे साथ होगा। मेरे में तो मेरे ही स्वरूपका विश्राम है। राग तो कल्पनागत है। भगवान् और इस आत्मा में अन्तर क्या है? केवल राग हो या न हो यही अन्तर है। जहाँ राग नहीं है वहाँ भगवान् है, जहाँ राग है वहाँ प्राणी है। राग करनेपर लाभ कुछ नहीं रहता है, बल्कि उससे भी अधिक टोटेमें रहता है। अपनी स्वतन्त्रता का ख्याल कर राग छोड़ दे तो वह भगवान् हो जानेके सम्मुख है। जो रागमें और स्वरूप में अन्तर नहीं जानता है वह ससार में राग का काम करता है।

हे आत्मन् ! तू अपने आपको स्वयं द्रष्टा देख, जो देखने वाला है वह तू है, जो जानने वाला है वह तू है। जाननेसे आगे न तू है और न तेरा काम— ऐसा सोचकर चिन्ताओं को दूरकर, आराम से तो ठहर, आराम वहाँ होता है जहाँ हृदयमें आराम हुआ। हे चिन्तामणि महापुरुष ! तू जिसके उपयोग में आया वह तो आराममें रहता है। नहीं तो वह निमित्तरूप शिकारियों के बीच में पड़ा विकल हो जाता है। भैया ! परपदार्थ से तो वह स्वयं बद्ध न होता है और न मुक्त होता है।

भगवान् की भक्ति करते हैं, सो भाई भगवान् स्वयं जा जाकर किसीको आराम नहीं दिया करता है। कुछमें ज्ञान है तो भगवान्को ही जान ले, आनन्दका मार्ग मिलेगा। भगवान्को प्रसन्न करना भगवान् काम नहीं, यह तो भक्तका काम है। भगवान् न तो किसी से प्रसन्न होता है और न किसीसे क्रोधित होता है। यदि ऐसा करने लगे तो वह भगवान् ही न रहे, हमारी ही तरह अनाथ प्राणी ही रहे। कैसा भी कोई पापी है, भगवान् उसपर क्रुद्ध नहीं होते। भगवान्के ज्ञानपर परिणतिकी झलक आ जाती है। सच पूछो तो जो परभगवान् है उसको न तो प्रसन्न ही किया जा सकता है और न उनकी प्रसन्नता से कोई लाभ

है, किन्तु जो अपनेमे बसा हुआ भगवान् है उसे मैं प्रसन्न कर सकता हूँ और उसके प्रसन्न करनेसे मुझे लाभ है। उसकी प्रसन्नता ज्ञानके बलपर है। मैं अपने सत्यस्वरूपको अपने ज्ञानमे रखू तो भगवान् मुझपर प्रसन्न हैं, केवल अपने स्वरूपमात्र मे रहकर केवल ज्ञानमय विशुद्ध तत्व रहू, ऐसा बल उसमे है तो भगवान् उसपर प्रसन्न होगा। अब उसे क्या चाहिए? उससे बढ़कर और कुछ नहीं।

हे आत्मन् ! तू अपनेको राग रहित देख। तेरे मे तो राग करने का स्वभाव ही नहीं, तेरेमे तो राग करनेका कोई काम ही नहीं, तू जानता चला आ रहा है, जानता है। जानने से आगे मत बढ़ तो तेरे सारे क्लेश समाप्त हो जाये और तू अपने आप सुखी हो जायगा। सुख पानेका यह उपाय है कि तू रागको दूर कर। - -

अहकाराहिना दष्टः कर्ता भोक्ता भवेन्न मे।

ममत्वाहंत्वभावोऽपि स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१९-२०॥

अर्थ- अहकाररूपी सर्पसे डसा हुआ यह जीव कर्ता भोक्ता होता है। किन्तु मेरे में तो ममत्व और अहंत्व भाव भी नहीं है, इस लिये अहंकारपने को छोड़कर मैं अपनेमें अपनेलिये अपने आप सुखी होऊँ ॥

जगत् का यह प्राणी अहकाररूपी सर्पसे डसा हुआ है। जैसे सर्पसे डसा हुआ व्यक्ति बेहोश हो जाता है, नई-नई तरह की चेष्टाएँ करता है, इसी प्रकार अहकारसे डसा हुआ पुरुष मोह करता है, झगडा करता है, वेचैन होता है, नये-नये प्रकार की चेष्टाएँ करता है। अहकार के वश प्रायः सभी जीव हो रहे हैं। एक वच्चे को देखो वह भी अहकारी होता है। जवान बूढ़ो को देखो वह भी अहकारी होते हैं। शरीर को माना कि मैं हूँ मैं अच्छी जातिका हूँ, अच्छे कुलका हूँ, यह अहकारकी बात है। लोग मुझे जाने, यह सब विकल्प अहकार की बात है।

हे आत्मन् ! तू अपना स्वरूप तो देख, तेरे स्वरूपमे अहकार नहीं है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, तू केवल ज्ञायकस्वरूप है, चेतनास्वरूप पवित्र वस्तु है। तू अपनेको क्या है इसको तो समझ, तू एक ज्ञानमात्र वस्तु है। लोकमे ज्ञान ही पवित्र चीज है, तुझसे पवित्र कौन है? तू पवित्र भगवान् रूप होकर, माया मे फसकर जन्ममरण के क्लेश सह रहा है, तू अहकार से डसा है। अहकार की बात भी नहीं फिर भी अहकार से डसा है। एक बार राजा भोजकी सभा मे चतुर आदमी बैठे थे। राजा ने किसी एक चतुर से कहा कि तुम बड़ी बढिया कविता पेश करो। उस चतुर आदमी ने केवल कोरा कागज देकर, जिसमे कुछ नहीं लिखा था, कहा कि लो यह सर्वाधिक सुन्दर कविता है, परन्तु महाराज जो शुद्ध है उसे ही कविता दीखेगी, राजा ने देखा, तो कुछ था ही नहीं, परन्तु मैं अशुद्ध न कहलाऊँ इस कारण कह दिया कि यह बड़ी सुन्दर है, खूब सुन्दर कविता है। पास मे जो बैठे थे, उनको राजाने दिखाया पूछा कि कैसी कविता है? देखकर वे भी बहुत गुस्सा हो गये, सोचा कि इसमे कुछ लिखा ही नहीं, बड़ा गजब है, लेकिन ज्ञानमे कहना यही पड़ा कि बड़ी सुन्दर है। यह अहकार की ही तो बात है। लोक मे जितनी

सुख यहाँ प्रथम भाग

भी घटनाये ऐसी होती है कि बात कुछ भी न हो किन्तु शान में कुछ दिखाना पड़ता है। अहकारने इस प्राणी को डस रखा है, सो निरन्तर इसमें अहकार भरा रहता है। मैं बड़े गौरवका हूँ, मैं बड़े धरानेका हूँ, लेकिन अपनेको जो समझता रहता है वह सत्य जानता है कि यह दृश्यमान तू है क्या खाक? परवस्तु क्या तेरे आनन्द की, ऐश्वर्य की बात है? यह माया भी केवल तेरे स्वरूप में नहीं है। तेरा कुल तो इतना ऊँचा है कि ऐसा और नहीं, लेकिन इस जीव को तो अहकारने ही बर्बाद किया है। अहकारको छोड़ दे, अर्थात् जैसे सब है वैसे ही मैं हूँ, जैसे सब जीवों का स्वरूप है ठीक वैसा ही मेरा भी है। जैसे भगवान् का स्वरूप है वैसा मेरा भी स्वरूप है। मेरी जैसी पवित्र कोई वस्तु नहीं है, किन्तु अपना पवित्र स्वरूप नहीं देखता है। देखो अगर कोई लुट जाता है, किसीका कुछ बरबाद हो जाता है कोई दुनिया में अचानक मर जाता है, चलते-चलते हार्ट फेल हो जाता है, सो मानता है कि दूसरों का हो जाता है। यह सब अहकार का फल ही तो है। तूने इस ससार में अपनेको महान् और अन्य को नीच समझ रखा है इन सब बातोंको देखकर तू सोचता है कि यह सब तो औरों का हुआ करता है मेरा नहीं तू भगवान् स्वरूप है, वैसे ही सब भगवान् स्वरूप हैं, जो यह दशा है यह सब प्रकृति का विकार है। उसमें उलझने से एक तो जो ये भगवान् हैं, उन सब जीवोंका निरादर करता है और दूसरे अपने स्वरूप को भूलता है।

अरे तुझे अहकाररूपी सर्पका विष चढ़ गया है और इस अहकारके वश होकर तू गर्व करता है, कर्ता बनता है। सोसायटी के करने वाला नये नये कामों को करने वाला तू अपनेको मानता है, अपने स्वरूपको नहीं देखता। जो केवल ज्ञानमात्र है, चेतनामात्र है, जो केवल जाननेका ही काम करता है, इसके अतिरिक्त और कुछ काम नहीं करता। इस निज नाथ में कुछ स्वरूप नहीं है, मैं स्वरूप को भूल गया हूँ, मैं अमुक काम करता हूँ, मैं अमुक काम करूँगा आदि विकल्प विपदामें अपनेको लाता है। तू अपने स्वरूपको तो देख। इस चैतन्यप्रभुका कुछ करने का स्वभाव नहीं है, केवल जानने का ही स्वभाव है।

इसमें अहकार नहीं है, अहकार स्वभाव से नहीं है उसको तू करता है। करता तो तू है नहीं, मात्र मानता है कि मैं अमुकको करता हूँ, तो स्वतंत्रताका आनन्द कैसे होगा? यह तेरा कोरा भ्रम है कि विषय का आनन्द मिलता, देखनेका आनन्द मिलता, सुननेका आनन्द मिलता। तू तो ज्ञानमात्र है, केवल ज्ञान करता है, ज्ञानके अतिरिक्त तेरा कोई काम नहीं। भोजन क्या उसका कोई अंश भी तुझे आनन्द देता है? भोजन का तो ज्ञान होता है, उसके साथ मोह है। अमुक वस्तु मीठी है, उसका कुछ ज्ञान हुआ, मोहसे मीठी वस्तुका आकर्षण हुआ, भोजन का आनन्द नहीं। तूने जो कल्पना की उसका कुछ आनन्द है। जैसे कोई किसी को बताये कि भाई तेरे घर में लाख रुपयेका धन है। इतनी बात सुनते ही वह मौज में आ गया। मौज उसकी कल्पना की है। धन धन का है। क्या मौज धन से आती है या ज्ञान से आती है। चार आदमियों ने प्रशंसा कर दी तो वह वहाँ सुख मानता तो क्या वह सुख चार आदमियों

की चेष्टा से आता है या उसकी कल्पना बनी कि देखो चारो आदमी भला कह रहे हैं, सो उस कल्पना से उसकी मौज आयी। मैं ज्ञानस्वरूप आनन्द को जान रहा हूँ। अपने ही ज्ञान से अज्ञान की चर्चा करने वाले आनन्दमग्न है। बाह्य आनन्द क्या आनन्द है? बाहरी वस्तुएँ क्या आधीन है? पुत्र मित्र आपके आधीन है क्या, जो आपके पास रहे, धन क्या आपके आधीन है? आपका तो आप में भी अधिकार नहीं रहा। दूसरे पर अधिकार करेगा क्या? अपने को जैसा बनाना चाहता है, बना। अपना है क्या? कोई किसी को नहीं बना पाता। आपका आप में क्या कुछ अधिकार है? नहीं है। आप दूसरे पर अधिकार करना चाह रहे हैं, परन्तु अपने में अधिकार नहीं, जिस पर अधिकार नहीं किया जा सकता है उसकी बात सोच रहे हो।

एक देहात में पटेल था। वह गाव का मुखिया था। एक पचायत जुड़ी, उसमें एक ऐसा सवाल आ गया कि भाई ५० और ५० कितने होते हैं? पटेल बोला कि ५० और ५० अस्सी होते हैं। लोगो ने कहा कि १०० होते हैं। उसने कहा कि हमारी यह चार भैंसे हैं वह छोड़ देगे आपको, अगर ५० और ५० मिलकर ८० न होते हो। अब स्त्री ने भी सुन लिया कि पचायत में ऐसा हुआ। पटेल पूछता है कि तू उदास क्यों है? उसने कहा कि तेरी करनी का फल है। मेरी चार भैंसे चली जायेगी, बच्चे क्या खायेगे? कहा से अन्न खरीदेगे? पटेल कहता है कि तू बेवकूफ है। पच सारे के सारे कह रहे हैं कि ५० और ५० मिलकर १०० होते हैं, जब हम अपने आप कहे कि ५० और ५० मिलकर १०० होते हैं तो ही तो भैंस पायेगे, देखो कौन भैंस ले पावेगा?

यह जीव भी जानता है कि ससार में अन्य कोई हितू नहीं, कोई शरण नहीं है, किसी के मोह से गुजारा नहीं होगा इसी कारण प्रभु का ध्यान भी करते हैं, धर्मपालन का परिश्रम भी करते हैं। सब कुछ करते हैं मगर भीतर से आत्मा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि दो मिनट भी ऐसा उपयोग बना ले कि मैं जगत् के अन्य प्राणियों के समान ही सामान्य वस्तु हूँ। केवल देखना, जानना उसके सामने रहे, दो मिनट का भी उपयोग बन जाय तो स्वयं ही इस आनन्द को स्वरूप में पाकर आनन्द में तिरेंगा, सारा क्लेश निकल जायगा। क्लेश कुछ है ही नहीं, किसी खोम्चा ढोने वाले आदमी से तुम कह सकते हो कि वह मुश्किल से पेट भरता है सो दुखी है, किन्तु धनिको व आफिसरो को तो यह गरीबी नहीं, फिर वे क्यों दुखी हैं? वे बैठे-बैठे कल्पना से ही दुखी हो रहे हैं। इसको यह कहा इसने नहीं माना, वह नहीं हुआ। जैसे सोचो कि मैंने नौकर से कहा कि तू झाड़ू दिया कर, नौकर भी स्वतन्त्र आजाद जाति का है। नहीं किया तो तुम्हारा क्या घटा? बाहर से चाहे काम करना पड़े, कोई भी क्रोध करना पड़े पर अन्तर में समझना चाहिये कि मेरा ससार में कुछ भी नहीं है, दूसरे से मेरा लाभ हानि नहीं है। बैठे-बैठे दुखी हो रहे हो। गरीब बेचारे तो परिश्रम कर दुखी होते हैं। पर यह तो बैठे-बैठे दुखी हो रहे हैं। क्या कष्ट है? विकल्प का कष्ट। यह ऐसा नहीं चल रहा, यह ऐसा नहीं कर रहा, मेरा इम्पर अधिकार है। अरे भाई तू कहीं का मालिक नहीं, तू अपना मालिक बन, जगत् के किसी पदार्थ

सुख यहाँ प्रथम भाग

पर तेरा अधिकार नहीं। मैं अमुक कार्य करता हूँ, मैं अमुक हूँ। अहकार अहकार में ही दुनिया बरबाद होती है। क्या करते हैं कि बढ़िया भोजन बनाया। आपने थोड़ा खाया पर १० को चखा दिया। उसने समझा कि १२ को भी पता चल जाना चाहिए कि यह कैसा भोजन करता है? लोग ऐसे होते हैं जो अहकार में अपना तीव्र अहकार भरे रहते हैं, खुद ही खाते हैं। वे चाहते हैं कि मैं ही सारा भोग भोग लूँ। उनके कार्य किसी के लिए भी किए जावे वे सब अहकार के हैं।

मैं चैतन्य स्वरूपमात्र हूँ, मेरा करने व भोगने का कुछ भी स्वभाव नहीं है। ऐसा निश्चय कर ले तो भगवान् के होने के मार्ग को प्राप्त कर ले। इसलिए यह समझो कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, सर्व जीवों के समान हूँ, मैं सबसे अलग कुछ नहीं रहा। इसलिए सब में अपने आपको समाया समझो, यह स्थिति शुद्ध योग की है। जहाँ अहकार का भी विकल्प न हो वह अहकाररहित अवस्था है। अपने को किसी रूप में भी 'यह मैं हूँ' ऐसी मान्यता रहे वहाँ तक अहकार की मात्रा है। ऐसा निरहकार तो स्वयं आत्मा है। अहकार तो औपाधिक पर्याय है, विनाशीक चीज है, निर्मूल चीज है। आत्मा के किसी शक्ति के स्वभाव से अहकार नहीं होता, इसलिये तो अहकार आत्मा की चीज नहीं और कर्मों में अहकारभाव आने का माद्दा ही नहीं, अतः अहकार मर्म की चीज नहीं। यह तो कर्मोदय के निमित्त से होने वाली आत्मा में एक झलक है। इस विभावरूप झलक को देखकर चैतन्य स्वभाव का ही अनुगम करना चाहिये। ऊपर तैरने वाले कुतत्व से दृष्टि हटाकर अन्तर में शाश्वत प्रकाशमान आधारभूत मर्म का अवलोकन करना चाहिये। सुख यही अन्तर में मिलेगा सुख का ठौर अन्यत्र कहीं नहीं है। अन्यत्र सुख खोजना ही क्लेश है।

वाञ्छन् गृह्णन् त्यजन् हर्षन् शोचन् कुप्यन्न वर्तते ।

यत्रास्ते तत्त्वसाम्राज्यं स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ।१-२१।।

अर्थ— जो भाव वाञ्छा करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, त्याग करता हुआ, हर्ष करता हुआ, शोक करता हुआ, क्रोध करता हुआ नहीं रहता है, और जिस स्वभाव में ठहरता है, वह आत्मा का साम्राज्य है, उस ज्ञायकभाव मात्र अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँगा।

मैं वह आत्मतत्त्व हूँ जहाँ मेरा स्वयं का सहज अनादि सिद्ध साम्राज्य है। वह मैं न तो इच्छा करता हुआ वर्तता हूँ, न किसी वस्तु को ग्रहण करता हुआ हूँ, न किसी वस्तु को छोड़ता हुआ हूँ, न हर्ष करता हूँ, न शोक करता हूँ और न क्रोधादि करता हूँ, वह मैं आत्मतत्त्व हूँ। इच्छा का मुझमें स्वभाव ही नहीं है। इच्छा तो प्रकृति के उदय का निमित्त पाकर चेतन भूमिका में भासित होती है। यही बात हर्ष, शोक, क्रोध आदि विकारों की है। बाह्यपदार्थ का तो मुझमें अत्यन्ताभाव है। उसका ग्रहण करना व त्याग करना तो दूर ही रहो। मैं इनको किसी रूप में नहीं वर्तता हूँ। मैं तो ज्ञानानन्दस्वभावमात्र हूँ। निजस्वभाव में स्थिर होने में कोई क्लेश नहीं है।

हैं। जब तक यह भ्रम रहेगा कि ये रागादि मुझ में हुए तब तक ससार है। तब आगे यह भी जानना चाहो कि भ्रम किसमें है? क्या पुरुष में भ्रमभाव होने की बात कही तो जो भ्रमी है वही दुखी हो, तब तो प्रकृति दुखी है, मोक्ष प्रकृति का कराओ। यदि पुरुष में भ्रमभाव होने की बात कही तो रागादि पुरुष में न हुए तो न सही, किन्तु भ्रमरूपी महापाप तो पुरुष में हो गया। सर्व आपदाओं का मूल यही पर्यायबुद्धि है, यही भ्रम जाल है सो अब इच्छा, विकल्प, क्रोध, शोक आदि किसी भी पर्याय में आत्मबुद्धि न करो। मैं तो वह हूँ जहाँ मेरे ज्ञान, आनन्द आदि निजी वैभवों का साम्राज्य है।

वास्तव में ज्ञेय को ही जानता हूँ, जानने के लिये ही जानता हूँ, जानना मुझमें ही जानना है इससे आगे मेरा कुछ और कर्तव्य नहीं है, ऐसी भावना के बल पर जो अपने आप में रम जाया करते हैं, उन्हें जो अनुपम आनन्द मिलता है वह न तो इन्द्र को नसीब है और न महाराजाओं को। वह तो प्रभु जैसा आनन्द में सामर्थ्य है कि कर्म कट जायेगे। तपस्या से अथवा अन्य बातों में भी वह सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य सम्यक्ज्ञान में है। इसीलिए यदि किसी मनुष्य को दुख दूर करना है तो वह निश्चय कर ले कि दुख केवल राग में है, जिस किसी पदार्थ में जो राग है उसी में दुख है तथा दुख दूर करना है तो तुरन्त राग को दूर कर दे। राग करना मूर्खता है। कारण जिस बाह्यपदार्थ से राग करते हैं वह अपने नहीं हैं। उनका रच भी सम्बन्ध नहीं है। क्या कोई बाह्यपदार्थ तेरे द्वारा आया है? क्या कोई भी बाह्य पदार्थ तेरे साथ आयेगा? क्या कोई भी बाह्य पदार्थ जिसे कोई कितना भी चाहे क्या उसके साथ जायेगा? क्या कोई बाह्य पदार्थ उसके सुख दुख में यहाँ या कहीं भी साथी होगा? यह केवल आत्मा ही है और अपने में ही बना रहता है, इतना ही तो इसका मर्म है, इसके आगे इसकी कोई गति ही नहीं। राग करना निपट अज्ञान है कि नहीं? किससे राग किया जाय? भगवान् और आत्मा में अन्तर क्या है? केवल राग होना या न होना, यही अन्तर है। जहाँ राग नहीं है वहाँ केवल है भगवान् और जहाँ राग है वहाँ है केवल प्राणी। राग करना तो व्यर्थ का काम है क्योंकि राग करने से हाथ लगता तो कुछ नहीं अर्थात् राग करके आराम में तो कोई आता नहीं। जो वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करके राग छोड़ देता है वह भगवान् बनने के समान है और जो वस्तु के प्रति राग बढ़ाता है, राग रखता है, वह ससार में रुलने का काम करता है। आत्मन् ! तू अपने आपको ही स्वयं द्रष्टा देख या देखने वाला जो है वही तू है। जो जानने वाला है वही तू है। जानने से आगे न तू है, न तेरा काम। ऐसा सोचकर चिन्ता दूर कर, विकल्पों को दूर कर, आराम से कुछ ठहर। आराम के मायने है 'प्रभु राम आ।' चैतन्य महाप्रभु मेरे उपयोग में आ। जब जब आप मेरे उपयोग में रहे, मैं आराम से रहा। जब तू मेरे उपयोग से हटा तो मैं विषयकषायरूपी शिकारियों के चक्कर में पड़े हुए हिरन के बच्चे की भाँति विहल हो जाता हूँ। जिन बाह्य पदार्थों से मैं घिरा हूँ, वे मेरे लिये शिकारीवत् हैं। एक तुम मेरे उपयोग से हटे कि मेरा आराम चला जाता है।

आराम भगवान् स्वयं किसी को नहीं दिया करते। भगवान् तो न किसी पर प्रसन्न होते हैं, न किसी पर क्रुद्ध होते हैं। यदि वे ऐसा करने लगे तो वह भगवान् न रहे, हमारी तरह अनाथ प्राणी हो जाये। कैसा ही कोई भक्त हो उस पर भगवान् प्रसन्न नहीं होते और कैसा ही कोई पापी हो उसपर भगवान्

सुख यहाँ प्रथम भाग

क्रुद्ध नहीं होते हैं। हा, भगवान को यह ज्ञान रहता है कि यह भक्त-आत्मा कितना पवित्र है या यह पतित आत्मा है। परन्तु वे न तो प्रसन्न होते हैं और न क्रुद्ध होते हैं। और सच पूछो तो जो कर्ममुक्त भगवान है उनको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हा उसकी प्रसन्नता अपने आप में ज्ञान के बलपर निर्भर है, वह भी है अपने सत्य स्वरूप से। यह ज्ञान जो कि जगत् के सब पदार्थों से न्यारा केवल अपने स्वरूपमात्र, परमज्योतिर्मय, केवल ज्ञानमय, विशुद्ध तत्त्व है वही सारतत्त्व मैं हूँ, ऐसा अनुभव वह अपने में करे तो उसे परम प्रसन्नता होगी। जब मेरे यहाँ मेरे भगवान मेरे प्रभु प्रसन्न हो गये तब क्या चाहिए? उससे बढ़कर और है क्या? इसलिये हे आत्मन्! तू अपने को राग रहित देख। मेरा तो राग करने का स्वभाव ही नहीं। तेरा भी राग करने का कोई काम नहीं। तू तो ज्ञानस्वरूप है, तू तो जानता चला जा, सब कुछ जानता चला जा। जान कर रह, जानने से आगे मत बढ़, तो तेरे सारे क्लेश समाप्त हो जायेंगे और तू अपने में अपने आप सुखी हो जायगा। सुखी होने का मूल उपाय यही है कि राग को नष्ट कर। राग करके कष्ट दूर नहीं हो सकते। सबसे बड़ा विकट राग तो यही है कि अपने को नाना विकारों रूप मानना। परमार्थतः मैं शुद्ध ज्ञायकस्वरूप हूँ। परपदार्थ का प्रतिभास होता है, इससे पर का न कोई सम्बन्ध है और न मुझमें पर की कोई करतूत है। यह तो ज्ञान का सहज विलास है। ज्ञान ऐसे ही रूप को लिए हुए है। मैं इसी सहज ज्ञान मात्र हूँ सो ज्ञान द्वारा ज्ञानमय निजस्वरूप में ज्ञान के लिये ज्ञानमात्र वर्त कर स्वयं सुखी होऊ।

यदाज्ञाता तदासीन्मे प्रीतिर्भोगे स्वविभ्रमात् ।

दीनवज्ज्ञोपि धावानि? स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१९-२२॥

अर्थ— जिस समय मेरे अज्ञान का असत् भाव था तब भोगों में आत्मा का या आत्मीयता का भ्रम होने से मेरी प्रीति हुई, अब ज्ञानस्वभाव होकर भी— मैं दीन अर्थात् भ्रमी जीवों की तरह क्या आत्मा के उपयोग से बाहर परपदार्थ में दौड़ूँ? मैं तो अपने में अपने लिये अपने आप स्वयं सुखी होऊ।

यद्यपि यह जीव ज्ञान और आनन्द से परिपूर्ण है तब भी अपने इस स्वरूप को न जानने के कारण इसको अपने आप में सतोष तो मिलता नहीं तब बाहर सतोष दृष्टता है, किन्तु बाहर कैसे सतोष मिले? इसका सुखी होने का स्वभाव है। भीतर तो सुखी होता नहीं, तो सुख बाहर के पदार्थ में दृढता है। बाहर सुख दृढने में त्रिकाल में भी सफलता नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे सब अपनी-अपनी सत्ता में हैं, वे अपने बाहर कुछ नहीं करते, उनका उनसे बाहर कुछ नहीं आता तब उनसे आशा करना विपत्ति ही तो है। जब तक यह कुज्ञान था कि परपदार्थ से उसे सुख मिलेगा तब तक भोगों में प्रीति थी किन्तु अब स्वयं यह जान लिया कि दूसरे पदार्थ से सुख नहीं मिलता, सुखस्वरूप हम ही तो है, जब यह ज्ञान वाले हुये तब उनके भोग में प्रीति नहीं रहती। किसी धोखे वाली जगह में प्रीति तब तक होती है जब तक उस विषय का सच्चा ज्ञान नहीं होता है। परिवार का आज्ञाकारी होना, सैंकड़ों हजारों कोसों में यज्ञ और कीर्तिका फैलना यह सब माया है और इन्हीं में से तो आत्मीय आनन्द से हाथ धोये। जैसे अन्य लोग कहा करते हैं कि किसी ने जब बड़ी तपस्या की तो इन्द्र को डर लगा कि कहीं उसका

आसन न छुड़ा ते तब कोई सुन्दर अप्सरा उसने भेजी कि वह रूप हाव भाव नृत्य दिखाकर नाना उपाय कर ऋषि को चिगा दे। अब देखो वे सब राग के कृत्य अपने मे देखने मे बड़े अच्छे लगते हैं, परन्तु यह सब धोखा है, उस धोखे मे गये तो बस तप श्रम उनका बाद मे खत्म हो जायगा।

इसी तरह आत्मा मे उत्कृष्ट आनन्द भरा है, अनन्त आनन्द स्वभाव है। उस आनन्दस्वाभावमय परमात्मतत्त्व को अपने स्वभाव के दर्शन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री पुरुष भले ही उसे मिले तो क्या मिले, वे स्वयं दीन आत्मा है, उनसे हममे दुःख ही होता है। कुटुम्ब अच्छा मिला तो क्या मिला? तुम्हारी तो आत्मा ही साक्षात् भगवान है, यह स्वयं वैभव है। यह माया कुछ नहीं, केवल भूल है। अपने स्वभाव की उपासना मे लगे और इन भोगो से दृष्टि हटे तो वहा जानना है। यहा के पदार्थ तो यो ही मिले हैं और यो ही जावेगे। एक कथानक है कि एक चोर ने किसी सेठ के यहा से घोड़ा चुरा लिया और बाजार मे खड़ा कर दिया। ग्राहक बोलते हैं बोलो क्या दाम है इसका? उसने कहा— ६०० रुपया है। तिगुना दाम बताया सो सब लौट गये। इस तरह दसो लौट गये। ग्यारहवीं बार दूसरा आया, उसने भी दाम पूछा तो उससे भी कहा — ६०० रुपया है। उसने समझ लिया कि इसने चोरी की है। ग्राहक बोला इसमे ऐसी क्या बात है, चोर कहने लगा— इसकी चाल बढ़िया है। ग्राहक चाल देखने के लिये घोड़े पर बैठ गया, मिट्टी का हुक्का उसको पकड़ा दिया। उसको कहा— जरा पकड़ो तो और आप घोड़े पर जा बैठा। ग्राहक घोड़े को बहुत दूर ले गया और उड़ा ही ले गया? दूसरे लोग आये, कहा— भाई, तुम्हारा घोड़ा विक गया? कितने मे विक गया? बोला— जितने मे लाये थे उतने मे बिक गया। पूछा — मुनाफा क्या मिला? कहा— तीन आने का यह मिट्टी का हुक्का।

इसी तरह ये सारे पदार्थ एक पैसे से लेकर खरबो रुपये तक हैं। ये सारे के सारे मुफ्त मे ही मिले हैं चीज तो न्यारी है, तो भैया यह सब जो पाया है सो मुफ्त मे ही मिला है और मुफ्त ही मे जायगा, हाथ कुछ नहीं रहेगा। क्या भाव बना कि यह मेरा है, परिवार मेरा है, ऐसा उन्होने परिणाम बना लिया, परन्तु ज्ञानी पुरुष जानता है दुनिया मे मिला मुफ्त मे यह है और मिटेगा भी मुफ्त मे यह। कोई साथ मे नहीं रहेगा, पर भाव मिटने को आये है और मिटने मे ही जायेगे। कुछ मुनाफा मिला कि नहीं मिला, न कुछ गया। कहते हैं कि मिलेगा क्या? पाप का हुक्का। जो जो मिला है वह नहीं रहेगा, किसी के पास नहीं रहेगा। अरबपति, लखपति के पास नहीं रहेगा पंडित के पास भी नहीं रहेगा, कुली के पास भी नहीं रहेगा, पहलवानो के पास भी नहीं रहेगा। पर जो पुण्य पाप जिन्दगी मे किया वह साथ रहेगा, उसके अनुसार सुख दुःख के साधन सब मिलेगे।

भैया! जब अज्ञान था, भोगो के प्रति प्रेम था, ठीक है, पर अब तो ज्ञान है, तू तो एक चेतनामय स्वरूपमात्रसर्वस्व है, केवलज्ञानमात्र है, सबमे मिला व सबसे जुदा एक आनन्दमय पदार्थ है। सर्वसाधारण एक पदार्थ है, जिसका नाम भी नहीं है, जिसका भाग ही नहीं है, परन्तु एक पदार्थ है उसे तो भूल गया और आगेकी दुनिया मे दृष्टि रखकर इस माया की दुनियामे तग रहा है और आनन्दके स्वप्नो को सत्य समझ रहा है। इसीसे दुःख होते रहते हैं। अब तक तुमने कितने भव व्यतीत कर डाले? अब केवल

सर्वोत्कृष्ट वैभव प्राप्त होते हैं । इस महत्व से ही परमात्माकी हम पूजा करते हैं । बतलाओ क्या है उनके पास दूसरी चीज, एक पैसा नहीं, एक धागा नहीं, एक अनाजका दाना नहीं, जरासा कुछ नहीं । जब भी आप उनकी उपासनामे लीन होते हैं । भैया ! बाह्यपदार्थों की जिद न करो जो कर्म आपने किया है जो गति बध गई है, सारी बातें यहाँ तैयार कर ली हैं मरण के बाद तो उसमे अब बस नहीं चलेगा, मैं एक इन्द्रिय नहीं होना चाहता हूँ, ऐसी जिद न चलेगी मरते समय अगर कीड़े मकौड़े बनना है तो मैं नहीं बनना चाहता हूँ यह जिद न चलेगी । इस भव मे चाहे पुण्यवश कुछ भी थोड़ी जिद कर ले जैसे किसी ने मना भी कर दिया तो यहापर जिद चल जाती है, मगर मरणके बाद की भी बात सोचो भैया अपना स्वरूप देखो, मैं तो इस जगत् का सबसे निराला जीव पदार्थ हूँ, यदि यह सत्य स्वरूप उपयोग मे बसा लू तो अपनेमे अपने आप स्वयं सुखी हो सकूंगा ।

सुखका घातक तो अज्ञानभाव है । अज्ञानका अर्थ है वस्तुके यथार्थ स्वरूपका पता न होना । वस्तु जगत मे अनन्त है । अनन्त जीव है, अनन्त पुद्गल है, एक धर्मद्रव्य है, एक अधर्मद्रव्य है, एक आकाशद्रव्य है, असख्यात कालद्रव्य हैं । इनमे से किसी भी एक पदार्थ को देखे, प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी सत्तामे है, अपने अपने ही प्रदेशो मे अपने अपने ही स्वरूप मे अपनी अपनी एक अवस्थाका उत्पाद करता है व उसी समय पूर्व एक पर्यायको विलीन करता है और वह सत् स्वयं वहीका वही बना रहता है । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ निज निज गुणात्मक है । इस कारण किसी भी पदार्थ का किसी भी पदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु इस वस्तु मर्मका जिन्हे ज्ञान नहीं है और इसी कारण सम्बन्धबुद्धि, कर्तृत्वबुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि आदि रूप अवगम है, सो चूँकि जीव तो किसी न किसी पद मे रमनेका काम करेगा ही । तो यो अब वह भोगो मे रमने लगा, भोगो मे हित बुद्धि की, इसी कारण दीन पुरुषकी भाँति बाहर बाहर ही दौड़ लगाता रहता है यह । हाय बड़े कष्टकी बात है कि ज्ञानस्वभावमय होकर भी मैं दीन की भाँति पदार्थों मे दौड़ लगाता हूँ, नाना आशाये रखकर । अब ऐसा नहीं होगा । जब तक मेरे अज्ञान था तब तक मेरे भोगोमे प्रीति थी, अब अज्ञान मिटा तब अब अन्यत्र मैं नहीं दौड़ूंगा । मैं तो अब अपने आप मे ही रमकर स्वयं सुखी होऊँगा । -

ज्ञातृत्वं मयि सर्वेषु स्वायत्तं साम्यसंयुतम् ।

कस्य कः ज्ञातृता दृष्ट्वा स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१९-२३॥

अर्थ- अपने ही आधीन समतासे संयुक्त ज्ञातापन मुझमें और सबों में विद्यमान है, किसका कौन है, इसलिये ज्ञातापन को देखकर के मैं अपनेमें अपनेलिये स्वयं सुखी होऊँ ।

जीवका स्वरूप है ज्ञातापना ज्ञानस्वरूप होना, प्रतिभसाम्बरूप होना । वह ऐसा स्वरूप है कि समता तो उसमे अपने आप ही भरी हुई है । केवल जानना जो है उसमे रागद्वेष नहीं होता । रागद्वेष होता है तब जब जानने से आगे बढ़ता है केवल जानने से राग नहीं, द्वेष नहीं । ऐसी समता वाला ज्ञान आत्माका जो स्वरूप है वह स्वाधीन है, जो स्वाधीन स्वरूप है उसमे सतोष व आनन्द उत्पन्न होता है और जो स्वाधीन नहीं है, पराधीन है उसकी उपासना विपदा उत्पन्न करती है । लोकमे भी देखो जो बात पराधीन

सुख यहाँ प्रथम भाग

है उसकी इच्छा से विपदा है, जो अपने स्वाधीन है उसमें उतनी विपदा नहीं । यद्यपि लोकमें बाहरी चीज कोई स्वाधीन नहीं, सब पराधीन है तब भी एक मोटा दृष्टान्त दिया । पराधीनतासे दुःख है, सब पराधीन है, धन वैभवका मिलना पराधीन है । और कषाय विषय का होना पराधीन है, धन वैभव का मिलना भी पराधीन है । आत्मा ज्ञानस्वरूप है, जो ज्ञानस्वभाव है उसके बसकी बात नहीं है कि कषाय कर ले । कषाय उत्पन्न होती है वह भी कर्मोदयकी आधीनता है । शरीर मिलता है वह कर्मके आधीन है । स्वाधीन चीज तो कुछ मिलेगी ही नहीं । परपदार्थ में कुटुम्बके लोग हैं, वे भी अपनी न्यारी सत्ता वाले हैं, वे अपनी-अपनी परिणति के आधीन हैं । मित्रजन हैं जिन्होंने कुछ उपकार किया वे भी पराधीन ही हैं । यह सब कुछ मेरा नहीं, मेरा धन तो अपना अनन्त आनन्द चैतन्यस्वरूप है । सत्यकी दृष्टि में कोई धोखा नहीं, खतरा नहीं, कोई क्लेश नहीं । आत्मस्वरूप की दृष्टिमें कोई धोखा नहीं, खतरा नहीं, कोई क्लेश नहीं । आत्मस्वरूपकी दृष्टिसे जो चिग जाते हैं उनको तो वैभव भी विपत्ति ही है । मोह में जीव को सर्वत्र मूढ़ता है और मोही जीव को सम्पदाके बीचमें भी विपत्ति है, मोह है । इसलिए मोही कहा जाता है । वैसे तो मोह, मूढ़ता व अज्ञान सब एकार्थक हैं, किन्तु लोग मोही सुनकर तो बुरा नहीं मानते, लोग मूढ़ सुनकर बुरा मानते हैं, बात एक है । मूढ़ तो मोह करनेसे बना है, कुछ कहने से नहीं ।

एक आदमी था बेवकूफ । उसका नाम मूरखचन्द रख दिया लोगो ने । उसे सब लोग मूरखचन्द कहते थे । वह गाँव के बाहर भग गया और रास्तेमें एक कुवा था उसमें पैर लटकाकर बैठ गया । इतनेमें एक आदमी निकला और उसे इस तरह जब देखा तो बोला—अरे मूरखचन्द कहां बैठा है? उसने प्रेमसे उसको गले लगाकर कहा, कैसे आपने जाना कि मेरा मूरखचन्द नाम है ? किसने तुम्हें बताया कि मेरा नाम मूरख चन्द है? वह मुसाफिर बोला कि तेरी करतूत ही बताती है कि तुम्हारा नाम मूरखचन्द है? सो भैया ! उपादान हम लोगो का अशुद्ध है तो मोही ही हैं । जिनका उपादान है जिस-जिस रूप, उनका नाम वैसा पीछे पड़ा । करतूत है तब नाम पीछे है, यह नहीं कि नाम पहले रखा है कर्तव्य पीछे । करतूत पहले, नाम बाद में । ज्ञान उसको ही कहते हैं जो अपने ज्ञानके स्वरूपको जान जाये उसका नाम है ज्ञान और जो अपने ही ज्ञानको स्वयं न जाने और दुनिया के सारे पदार्थों को जानता है उसको कहते हैं अज्ञान । यह मोक्ष मार्ग में ज्ञान और अज्ञानकी पद्धति है कोई कितने ही ठाट-बाट बना ले, कितनी ही सम्पदा जोड़ ले, परन्तु शान्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक अपने सहज ज्ञानस्वरूप ही मैं हूँ, इतना स्वयं में ही यह न मान जाय । मैं ही स्वयं का स्वयं में सब कुछ हूँ यह प्रत्यय हुए बिना शान्ति नहीं है । अपने आप जैसी सत्ता है वैसा न माना जाय तो अपने में तब तक शान्ति नहीं मिलेगी, लेकिन मोही प्राणी ने अपनेको बीसो तरहका मान रखा है, यह एक तरह का सर्वसाधारण चेतनामात्र एक रूप—परन्तु मान रक्खा है । बीसो तरह का अपने को । अमुक आकार का मैं हूँ, मैं अमुक जातिका हूँ, ऐसा अनुभव है । अफसर हूँ, मैं ऐसी इज्जत वाला हूँ, बाप हूँ, मामा हूँ, बच्चा हूँ, कितने तरह का मान रखा है कि गिनती तक नहीं करायी जा सकती है । भीतर से इतने विकार विकल्प उत्पन्न होते हैं जितना कोई बयान नहीं कर सकता । तो दोलो कितने रूप अपनेको मान रक्खा है? अनगिनती रूप अपनेको माना है । है

मैं क्या हूँ, जहाँ यह सारा विश्व प्रतिभासित होता है वह मैं हूँ। ज्ञान का काम जानना है, थोड़ा जानना नहीं, बस जानना है सब जानना है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव जानना है। उस जानने में सीमा नहीं है, कितना जानना उसका तो जानने का स्वभाव है और जानना कोई सापेक्ष नहीं है कि सामने की ही जाने, जान जावो सामने की, ठीक है, किन्तु उसके हिसाब से जानना नहीं है किन्तु यदि कोई वस्तु है उसको जानना है, सत् के हिसाब से जानना है, सामने के हिसाब से जानना नहीं है, १०, २० कोस के हिसाब से जानना भी नहीं है, किन्तु है तो वह सब जानन, चाहे वह क्षेत्रकाल की दूरी के रूप से है चाहे किसी तरह से है, है तो जान लेना। फिर आत्मा के ज्ञान का कितना जानने का स्वभाव है? कितना है? कितना जानने का काम है? सब जो कुछ भी सत् होता है वह सब जानने में है किन्तु यहाँ मुझमें जगत् नहीं है और आत्मा में ज्ञेयाकार बन गया, प्रतिभास बन गया वह भी मैं नहीं, ऐसा मैं शाश्वत हूँ, किन्तु दुःख की बात है कि उस पर दृष्टि नहीं, जहाँ पर सारा विश्व प्रतिभासमान होता है जहाँ सारा विश्व प्रतिभासित होता है वह तो मैं हूँ पर मैं प्रतिभास नहीं, क्योंकि मैं आनन्दनिधि ज्ञान चेतना मात्र हूँ, शक्तिमात्र हूँ। आत्म-समरण करके ज्ञान में ज्ञान समझा तब योगी महासुखी हुए। ससार में रहता तो किसी का कुछ है नहीं, सब मिटेगा, सबका बिछुड़ना होगा, लेकिन जब यह मिलता है उस समय ऐसा समझ ले तो उसका बेड़ा पार है और यदि उल्टा समझ ले और मरण के समय छोड़ना पड़े तो सब बेकार है। जगत् में ठाट बाट है, मोह के साधन है, पैसा है, धन है, नौकर है, चाकर है, अच्छे अच्छे महल बने हैं, मगर समझाने वाला विवेक जब भीतर से आता है तो आराम के साधन सब विष लगने लगते हैं। समझने वाला कोई हो तो छोटे बड़े की अपेक्षा ही नहीं। जब भविष्य अच्छा है तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, विरति होगी, आत्मदृष्टि जगेगी, भीतर की प्रेरणा ही इस जीव को समझा सकती है।

गुरुजी एक कथा सुनाते थे कि एक बाजार में कुजड़िया थी, भाजी बेचने वाली। बादशाह सामने से निकला। देखा कुजड़िया की लड़की भी वहाँ बैठी थी, बादशाह ने इच्छा की कि शादी हो जाय। वजीर ने कुजड़ी को बहुत समझाया कि बादशाह की ऐसी इच्छा है कि हमारी शादी इस लड़की से हो जाये। कुजड़िया के यहाँ की भडवे-भड़वे की बोली, सो कुजड़ी यही गाली देकर बोली कि लड़की की शादी वहाँ होगी जहाँ १० बाते गाली की भी सुनाई जावेगी, बादशाह के यहाँ ऐसी कुछ बोलचाल ही नहीं। दीवान गया, और भी लोग गये सबको गाली सुनाई। एक सिपाही बोला—महाराज, अभी मैं ठीक कर सकता हूँ। उसे क्या चाहिये था? बस, सिपाही गया, कुजड़िया की चोटी पकड़ी और खूब झटकारा। कुजड़िया ने कहा बात क्या है आखिर बताओ तो क्या बात है? बात क्या है, देख यह बात है कि तेरी लड़की की शादी बादशाह से की जायगी, कुजड़ी बोली कि ठीक है, सिपाही बोला कि तू तो पहले करनेको तैयार ही नहीं थी। कहने लगी—भडवो का भड़वा कोई समझाने वाला नहीं मिला। जैसा मोहियो ने चाहा वैसा किया कर्तव्य करना हो तो विवेक उसको सभाल सकता है। पर अन्य कोई ऐसा जीव नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके। विवेक ही रक्षक है। ससार में हम अपनी परिणति को देखते हैं तो अभी हीन है, परार्थीन हैं। इस परिणतिका क्या है कुछ धन हो गया, क्या मिला? तू तो ऐसा स्वरूप

वाला है कि सारा विश्व तुझमे प्रतिभासित है । सर्वदृष्टा बन, इतना बड़ा तू है । मगर इस बड़प्पनको भूल गया, लौकिक इज्जत को क्या समझता? यदि मरकर कीड़े-मकोड़े बन गये तो फिर क्या होगा ? अपने आप कैसा है शुद्ध, सबसे निराला, चेतनामात्र, नामरहित एक आत्मतत्त्व है, एक ऐसे जीवत्व से उसका जरा सम्बन्ध नहीं । अगर मैं मानू कि परिवार मेरा है तो यह भी मूर्खता का नाम है । सब वस्तुओं में से उत्कृष्ट तो निज भगवान् है, परिवार को समझा कि यह मेरे है ? साधु इत्यादिको समझा कि मेरे है, वहा मोह है । जहा भगवान् को समझा कि मेरा है वहा भी मोह है । केवल एक शुद्ध मैं ज्ञानस्वरूप द्रष्टा हूँ, युहा मेरा क्या है ?

मेरा तो मान लिया औरो को कि यह मेरा है । सबसे निराला जो आत्मस्वरूप है उसे तो समझा ही नहीं । किसी को अच्छा खाना मिलता है । कुछ बढ़िया खाना मिला तो क्या हो गया ? इससे बढ़िया काम, तो आत्मस्वरूपके दर्शन है, क्योंकि विषयकषायोसे पूरा तो नहीं पड़ सकता, पूरा तो पड़ेगा आत्म-विश्वास-से । पर देखो यह सारा विश्व कितना बड़ा है? ५२६-६/१६ योजन और एक योजन होता है २ हजार कोसका । ऐसे ५२६ योजनका यह भरतक्षेत्र है । यह क्षेत्र जम्बूद्वीप में है यह सब माप इसलिए बता रहे हैं कि यह ध्यान में आ जाय कि इतना बड़ा यह सब लोक है और इसमें एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बच जाता है जिसपर यह मैं अनन्तो बार जन्ममरण न कर चुका हो । इस जम्बूद्वीप के चारों ओर समुद्र है । इस तरह समुद्र के बाद द्वीप चलते चले जाते हैं । अरब, खरब, नील, दस अरब, शख, महाशख, शखसे अधिक आजकी भाषा में सख्या नहीं, किन्तु इनसे कई गुणा असख्य याने जिनकी गिनती नहीं है इतने द्वीप समुद्र है । अन्तमें स्वयम्भूरमण समुद्र है यह सब मिलकर भी एक राजू नहीं कहलाते । इस तरह ३४३ घन राजू दुनिया है । इतना बड़ा यह सारा विश्व है । इस सारे विश्वके बीच अगर एक कोने में आ गये याने १०-२० मीलकी इस एरिया से परिचित हो गये तो क्या बड़ी बात हो गयी? जगत् में अनन्तानन्त जीव है । इन अनन्त आत्माओं में मनुष्य कितने है? अनन्तानन्त जीवोंके मुकाबलेमें सारे मनुष्यों की कुछ गिनती नहीं । समुद्र में तो एक बूदकी फिर भी गिनती है थोड़े से जीवमें अपना आत्म बोध करके अगर कुछ अपने हितका यत्न कर रखा है तब तो तुम्हारी तारीफ है और अपने इस थोड़े समय बाद आयु समाप्त हो जाय और जन्म मरण के झगड़े लगाये रखे इसमें कुछ बुद्धिमानी है क्या? अच्छा बताओ कोई ऐसा समय था कि जिससे पहले समय ही नहीं था । क्या यह हो सकता है कि कोई भविष्यमें ऐसा समय आयेगा कि उसके बाद कोई समय ही न रहे । ऐसे अनन्तकाल के बीच में यह ५० वर्षका समय बीत जाता है । यह ६०, ७०, ८० वर्ष का समय क्या कुछ गिनती में रहता है? फिर थोड़े से समय ५०-६० वर्ष के लिए इतना उत्पात मचाना, गर्व करना, पक्षपात करना बाहरी पदार्थों में झपटते रहना और उसमें अपनेको एकमेक समझना क्या यह विवेक है?

सो भैया ! यह सब मायामय चीज है । अपने अन्तर में स्वयं को देखो और शुद्ध ज्ञानमात्र बनो । कैसा भी समय हो अपने भीतर की दृष्टि से भावात्मक निज में उपयोग कर लो स्वरूप में केवल आनन्द ही आनन्द है, दुःख का नाम नहीं है । ऐसा चैतन्यभावात्मकरूप जहा कोई लोग कहते हैं — 'ब्रह्म है और

एक है'। यह चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्व जब भावदृष्टि से ही दृष्ट हो तब इसमें अनुपम आनन्द है। हम अपने चैतन्यस्वरूप को देखे वह एक भी नहीं है, अनेक भी नहीं है, वह तो स्वरूप ही स्वरूप है वह अन्य अन्य रूपों में नहीं और एक भी नहीं है। मैं स्वरूपमात्र हूँ ऐसा वह तत्त्व है। जहाँ लोग पुरुष या ब्रह्म या ईश्वर मानकर उपासना करते हैं। ऐसा शुद्ध तत्त्व मैं हूँ, ऐसा मानकर अपनी ओर दृष्टि करे तो मुझे सुख है। जहाँ विश्व प्रतिभासमान होता है वह तो मैं ईश्वर, विश्व मैं नहीं हूँ, वह ज्ञेयाकार भी मैं नहीं हूँ, बाहरी कोई भी चीज सुखके लिए नहीं है। रागमें अन्धा बनकर चाहे कुछ भी कर ले। विवेकसे सोचो तो कौनसा सम्बन्ध सुख है वैभव का या परिवार का सम्बन्ध इस सुख के लिए है कोई भी नहीं है, सब सम्बन्धों में दुःख ही दुःख है। मैं ही स्वयं हितरूप हूँ, सहज अनन्त आनन्दमग्न हूँ, सर्वदर्शी हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, द्रष्टा हूँ, अतः मैं अपने इस ज्ञानस्वरूप से अपने में अपने लिए स्वयं सुखी होऊँ। किसी भी बाहरी पदार्थ में दृष्टि की या अगर किसी की आशा की तो इतने ही में याने वाह्यवस्तुकी आशा करने भरमें ही दुःख हो गया। भैया! अपने ज्ञानस्वरूप को देख उसमें सुख है। मैं आत्मा ज्ञानस्वभावमात्र हूँ, यह नहीं समझता, इसलिए चमत्कार वाह्यपदार्थ में सब कुछ देखना चाहते हैं जहाँ यह सारा विश्व प्रतिभासित हो वह मैं हूँ, मैं तो उसे जानने वाला हूँ। बस जान लिया, अपने ही को जान लिया, इसमें समस्त ज्ञान आ आयगा। लोक में भी देखो यदि इतना ही कहो कि हम तो जान गये, कोई पूछे क्या जान गये, उत्तर दो। बस जान गये, सब जान गये, हम तो जान गये तो वह इतना समझेगा कि वह क्या क्या जान गया, सब जान गया होगा। आत्माका यह स्वरूप ऐसा महत्वशाली है कि यह ज्ञानमें आ जाय तो सर्वोत्कृष्ट वैभव मिल गया। बस मोह करना मिटा दे कि ज्ञानचक्षु काम में आये। मैं ज्ञानस्वरूपकी आराधना करूँ उसमें ही आनन्द है।

स्वभिन्नम् न हितं किञ्चिदद्वैतोऽहं हिते क्षमः ।

द्वैताश्रिता मुधा बुद्धिः स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् । १७-२५ ।।

अर्थ— अपने से भिन्न कुछ भी पदार्थ हितरूप नहीं है मैं अद्वैत अर्थात् केवल, हित कार्यमें समर्थ हूँ, द्वैत अर्थात् अन्य पदार्थ व विकल्पका आश्रय करने वाली बुद्धि निष्फल होती है अतः मैं अपनेमें अपनेलिये अपने आप सुखी होऊँ ।

अपने से भिन्न कोई भी पदार्थ अपनेहितरूप नहीं। एक ही यह मैं अपना सर्वस्व हूँ, अपना हितस्वरूप ही मैं हूँ। मैं ही अपना हित करता हूँ और मैं ही अपना अहित करता हूँ, जहाँ विषय कषायों में लगे वहाँ अपना अहित कर डाला और जहाँ अपने सहज शुद्ध स्वभाव में झुक गये कि अपना हित कर डाला, हित और अहितका उपाय इतना ही मात्र है। यावन्मात्र विषय कषाय परिणमन है वह सब अहित है। उन विषयों में छटनी कर ले कोई कि ये हित करने वाले हैं व ये अहित करने वाले हैं वह सब अज्ञान के स्वप्न हैं। जो भी समस्त विषय हैं वे सब हानि करने वाले हैं। आनन्द तो ब्रह्मरुचि में है। प्रभु जैसी आनन्दकी झलक हो और सब व्यर्थकी बात है। धन, वैभव बढ गया, चार लोग पूछने लगे इस बात से क्या लाभ है, कुछ आनन्द नहीं होगा, सब जजाल विपदाएँ हैं, शुद्ध ज्ञानसे आनन्दका अनुभव है।

सो वह काम उसका स्वभाव है। अन्तर से विकल्प विपदा को हटा दिया जाय तो उसका हित है। इसका सुख आत्मानुभव ही है, इसका सुख किसी अन्य के आधीन नहीं। मैं केवल यह मात्र अद्वैत अपनेमें अपना कार्य करने में समर्थ हूँ। मुक्तिका नाम मिल-जुलकर ताँ काँई भी काम नहीं होता है, पर फिर भी दुनिया मिल-जुलकर करती चलती दिखती है। लोगो में मोक्षका काम मिनकर होगा क्या ? शांतिका उपाय एक ही अद्वैतभाव है। जब रामचन्द्रजी तपस्या कर रहे थे वह सीताका जीव प्रतीन्द्र आया, इसने तपस्यामें बड़ी बाधा डाली इसलिए कि इन्हे अभी मोक्ष न हो जाय, फिर हम दोनों मिलजुल कर ही मोक्ष जावेगे। सो भैया ऐसा हो जायगा क्या ? जहाँ मिलने-जुलने की बात है वहाँ मोक्ष बन्द है और जहाँ केवल अपने आपमें अकेला रह जाना है वहाँ मोक्ष पदार्थ है। मेरी हानि करने वाला मैं ही स्वयं हूँ कोई दूसरा नहीं। परतन्त्रताका तनिक भी अनुभव न करना, स्त्री है तो क्या, बच्चे है तो क्या, बड़ा है तो क्या, परतन्त्रताका अनुभव न करो। हा यह बात जरूरी है कि जब जब व्यवहार लगा है तो प्रेम युक्त विनय व्यवहार करो। एक दूसरे से ठीक बोलना, जहाँ तक बने अपने आप कष्ट उठाये रहना, दूसरे को कष्ट न देना, जहाँ तक हो सके दूसरे की सेवा उपकार कर देना, ठीक वचन बोल देना, पर अन्तरंग में दूसरे की अपेक्षा का अनुभव न करना कि मेरी रक्षा करने वाले वे हैं, यह पति हैं, मेरी रक्षा करने वाले हैं, यह पति हैं, मेरी रक्षा करने वाले हैं, यह स्त्री हैं मेरी रक्षा करने वाली हैं। मेरा भगवान ही मेरी रक्षा करने वाला है। कायरता का अनुभव न करो, नहीं तो यह जीवन दुःखी हो जावेगा।

देखो भैया। अपनेको मिला भी क्या है ? वह तो प्रगट नगरी वस्तु है। उममें सम्बन्ध ही क्या ? दुनियावी दृष्टिसे मन वचन कायका संयोग है। इनका सदुपयोग करो, अपनेको ही पुण्य बना लो, ईमान साफ रखना। फिर कभी कोई गलतीकी बात भी नहीं की हा और यदि लोगों में पक्षपात है जिसमें तुम्हारा अपमान हो तो भी मान अपमान क्या मानना ? अहंकार है तो किन बातका है ? तुम्हें तन मिला है, मन मिला है वचन मिला है, धनकी तो कोई बात कहना ही नहीं, धनकी तो विचित्रता है, किसी के पास धन है किसी के पास नहीं, पर तन मन वचन तो सबके पास है वे तो विनाशिक हैं उनका सदुपयोग कर लो। यह जीवन सखमय होता है जब तक तनमें बल है तब तक जो दमनोंकी सेवा करे दमनोंका उपकार करे।

दुरा सोचा तो अपना कल्याण करेगा ? दूसरोका अहित सोचनेसे तेरा मनोबल कम हो जायगा, दुःखी हो जायगा । जीवनमे एक गुण तो यह आना ही चाहिए कि हम तन,मन,वचन को बरबाद न करे । परमार्थसे तो तू अपने दर्शन कर आत्मरूप मे रम । अपने बलमे विश्वास करो तो तुम्हे अलौकिक आनन्द प्राप्त होगा

वह आनन्द बाहर कहा रक्खा है जिनमे तू मोह करता है । सबसे विरक्त रह व्यवहार जरूर हित मित प्रिय वचनका कर । ममतापूर्वक दूसरो की ही सेवा मे तू क्या पावेगा ? दूसरो से सुख नहीं होगा यदि ठीक भी बोले तो क्या ? सभी बार ठीक बोल लेगे परिवार के लोग और यदि दो बार कड़ुवा कहा तो अच्छाई खत्म हो जायगी । जैसे कि बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर खिला दो और फिर बादमें कहो कि तुम्हारे बाप, दादाने कभी ऐसा अच्छा खाया है, बस सेवाये की और एक खोटा वचन बोला तो जितनी सेवा होगी वह सब बेकार हो जायेगी ।

सो भैया ! आप पहलेसे ही समझते जाये कि यह लड़का जुदा है । इसका पालन-पोषण करने वाला अन्य कोई नहीं है यह अपने पुण्यसे पलता है फिर आपका तो यह मात्र कर्त्तव्य है कि उसको पालपोस ले, अगर बापसे बढ़कर पुण्यवान् लड़का है तो फिर क्या है भाग्यसे ही तो यह लड़का इतनी सेवाये पाने वाला हुआ । बापसे भी बढ़कर पुण्यवाला लड़का हो क्या यह नहीं हो सकता । कैसा ही हो मगर बच्चेकी जो रक्षा होती रहती है उसमे ऐसा सोचना आसान है— लड़का मेरा है मैंने ही तो पाला है, इसका कुछ ठिकाना लगाया कुछ बेड़ा पार किया । मोह अगर बढ़ जावेगा तो उसका फल घोर दुःख ही है । यदि ज्ञान पहले ही से बना रहेगा तो जीवनमे क्लेश न होगा । आपसे न्यारा कोई अन्य पदार्थ आपको हानि कर दे ऐसा कदापि नहीं हो सकता । प्रत्येक पदार्थ अलग-अलग स्वरूप लिये हुये है, अपने अपने ही मे वे परिणति करते हैं, एक बात जरूर है एक भले सगमे रहने से सगमे रहने वाले भी भले हो जाते हैं और बुरे सगमे रहनेसे खराब हो जाते हैं, पर भाग्य सबका न्यारा है । एकत्वका आश्रय ही अद्वैतका आश्रय है, मेरी रक्षा करने वाला मैं ही हो सकता हूँ और वह कैसा है सहज स्वरूप लिए हुए, सहज सत्ता लिए हुए है ऐसा मैं हूँ, स्वयं स्वरूप लिए हुए हूँ, यह है अद्वैत बुद्धि और अपना स्वरूप भूल कर दूसरा ही मेरा सर्वस्व है ऐसी बुद्धि करना सो द्वैतबुद्धि करना है । दूसरोका आश्रय करके जो विकल्प करने वाली वस्तु है, उससे अहित ही होता है । अन्य की ओर दृष्टि करनेसे विकल्प होते हैं, विकल्पसे मलिनता बढ़ती है ।

एक कोई ब्राह्मण का लड़का था, पढ लिख गया, उसने कहा हम शादी करेगे तो अन्धी लड़की के साथ करेगे, हमारी अन्धी से शादी हो । शादी हो गयी, उस स्त्री ने कहा तुमने ऐसा क्या कर लिया । कुछ दिन बाद मे दो तीन लड़के हो गये । बाद मे वह अन्धी जिद करने लगी कि मेरी आख खोल दो, तुम तो मत्र बहुत जानते हो उसने आखे खोल दीं । दो तीन वर्ष बादमे एक बच्चा और हो गया । एक दिन उस स्त्री ने कहा कि तुम मेरी आखे पहिले क्यो नहीं खोलते थे ? पुरुष बोला अच्छा, आज एक काम करना, रोटी मत बनाना लड़के आये और कहे कि रोटी क्यो नहीं बनायी तो कहना कि तुम्हारे बाप हमें गाली देते हैं, नाराज होते हैं इस कारण हमने रोटी नहीं बनायी, फिर जो वे उत्तर दे मुझे बताना ।

उसने रोटी नहीं बनायी । बड़ा लड़का आया बोला माता जी आज रोटी नहीं बनायीं, मा बोली कि तुम्हारे बापने गाली दी है इससे रोटी नहीं बनाई । लड़का बोलता है कि आप माता है और वे पिता है आप लोगो के बीचमे हम क्या कह सकते हैं किन्तु दुःख नहीं सह सकते, हम भूखे नहीं रह सकते है ।

दूसरा आया, तीसरा आया, वही बात हुई । चौथा लड़का आया और बोला अम्मा आज रोटी क्यों नहीं बनाई ? मा ने उत्तर दिया कि हमे तुम्हारे बापने गालिया दी है, इससे रोटिया नहीं बनाई । तो वह चौथा लड़का बोला कि अम्मा, बाप वाप को हम अभी देख लेगे, तू तो रोटी बना, हमे तो भूख लगी है । देखो भैया । आख खुलने के बाद स्त्री मे चतुराई आयी, लोगो को देखा विकल्प बढ़े, विकार बढ़ा, उस ही का फल देखो चौथे लड़के ने क्या कहा ? भैया । यहा कोई आनन्दका साधन नहीं, आपको जो आनन्द आता है वह लौकिक एव विनाशीक आनन्द है । आपको चाहे जो समय हो, कुछ भी साधन हो सर्वत्र जो आनन्द मिलता है वह आनन्द स्वयका ही मिलता है ।

इस वास्ते ऐसा निर्णय करके मेरे वास्ते मैं ही जिम्मेदार हू, मैं अपने परिणाम को सदा शुद्ध बनाता रहूँ, अपने स्वभावकी दृष्टि कर सकू ऐसा भाव बनाए रहे । किसी भी प्राणी का अकल्याण मनमे न आये ऐसा भाव बना ले तो बेड़ा पार है अन्यथा दुःख ही है । भैया मनुष्य कुछ कर तो सकता नहीं, केवल भाव करता है । जैसे बच्चोकी पगत होती है तो है क्या उनके पास, कुछ नहीं और कहते है पत्ते परस कर कि रोटी खावो, केवल ककड़ परोस कर कहते है गुड खावो । अरे जब कल्पना ही करना है तो पत्तोको रोटी कहकर क्यों परोसते हो, पूड़ी कहकर परोसो, ककड़को लड्डू कह लो । इसी तरह केवल सोचना ही है तो बढ़िया कल्पना करो । वहा तो भैया । परमार्थ नहीं, यहा तो परमार्थ है, सत्य है । सो मनुष्य कुछ कर नहीं सकता सिवाय सोचनेके, तब बुरा ही क्यों सोचे, अच्छा सोचे, अपना निधि अपना भगवान् अपना स्वामी जो कुछ है वह मैं ही अपने आप हूँ । इसलिए मैं अपने आप अपनेमे अपने लिए स्वय दृष्टि करूँ और कष्टमुक्त होऊ ।

सहजानन्दभाव क्व क्वेमे रागादिवैरिणः ।

सहजानन्दसम्पन्नः स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१९-२६॥

अर्थ— कहां तो सहज आनन्दमय परिणाम और कहा ये राग आदि वैरी, मैं तो निश्चयसे स्वाभाविक सहजानन्दसे सम्पन्न हू, इसलिये मैं अपनेमें अपने लिये अपने आप सुखी होऊ ।

मेरा सहज आनन्दस्वभाव है, उस आनन्दस्वरूप मे जो करता हू वह मैं हूँ । यदि रागमे बैरी व्यभिचारी भाव नहीं उठा तो आनन्दमे कमी नहीं हो सकती, परन्तु जो इनमे किसी विकार मे झुक गया वह आकुलित ही होता है । आत्मन्, तू निज आनन्दस्वभाव व विकार परिणति इनका अन्तर तो देख, कहा तो इसका आनन्दस्वभाव है और कहा यह रागद्वेष ? यह राग भाव दुश्मन है । इस जीवका कोई बैरी है तो यही राग है और कोई पदार्थ दुनिया मे इस जीवका बैरी नहीं है । अपने आपमे उठा विकार ही बुरा है और कोई बुरा नहीं । अन्य सब तो पदार्थ है, चेतन अचेतन पदार्थ है । जो वाह्यदृष्टि करता है और बुरा समझता

है उसे दुःख है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व प्रदेशत्व व अगुरुलघुत्व,—इन ६ गुणों को लिये हुए पदार्थ है। वह भी एक वस्तु है। आप कहेंगे कि यह मेरे लिए खिलाफ परिणति कर रहा है। किसी जीवके कषायके अनुकूल अपनी परिणति कर रहा है। किसी जीवको तू अपने से बुरा मत समझ। तेरा बुरा कोई नहीं है दुनियामे, वह तेरे खिलाफ नहीं परिणम रहा। वह अपने कषाय के अनुकूल अपना परिणमन कर रहा। वह तो उसके अपने कषायका पोषण है। कोई तेरा बुरा नहीं है। तेरा बुरा है रागभाव। रागके कारण सर्वज्ञता का स्वभाव ढका हुआ होता है। रागादि वैरीके निमित्तसे ही तो देखो परमार्थस्वभाव ढक गया। इससे बढ़कर बैरी और तेरा कौन हो सकता है? तेरा बुरा है राग। यदि बैरी पर तुझे झुझलाहट होती है तो तू अपने रागपर झुझला। और कोई तेरा दुश्मन नहीं। राग तो इस जीवको बर्बाद करता है। राग एक पर्याय है, पराधीन है। कर्मके उदय से होता है। तेरा स्वयंका कुछ अस्तित्व नहीं, फिर तुझे तेरा ख्याल बर्बाद कर रहा है। अथवा मुझे कौन बर्बाद करता है? मैं ही अपने आपकी कलासे सुखी व दुःखी हूँ।

जरा अपने स्वभाव में और इस पराधीन परिणति में अन्तर तो देख, एक अपने को देख, कुछ ही समय सही ऐसा उपयोग बना ले, इसका सारा सुख, दुःख अपने हाथ है। यह सब कुछ ज्ञान की कलाके आधीन है। जो लोग मानते हैं कि ईश्वर की जो इच्छा होती है कि मैं सृष्टि कर लूँ— इतनी इच्छा करनेसे सब सृष्टि हो जाती है। सृष्टि कैसे बनती है? जगत् में ये एक ईश्वर ही तो है। यह इच्छा करता है कि मैं ऐसा बन जाऊ तो हो जाता है। आखिर प्रभुका स्वरूप ही तो है। इसकी प्रभुता विकाररूपमें विकसित हो रही है। पर हे भैया ! जरा अपना स्वभाव तो देख। कुछ तो मेहरबानी कर अपनेपर। बहुत कुछ बर्बाद हुआ। बहुत मरा, बहुत पिटा, कुछ तो अपनेपर करुणा कर। इस दुनियामे तू अकेला है, तेरा कोई साथी नहीं। भ्रमजालको भुला दे। तेरा साथी केवल तू ही है। अगर अच्छे ढंगसे चला तो स्वयं तेरा साथी तू है और अगर खराब ढंगसे चला तो तू ही तेरा बुरा है, दूसरा कोई कुछ नहीं करता। अपने ही उस सहज आनन्द को देख। कैसा यह तेरा स्वभाव है और कैसा वह रागद्वेष बैरी है? यह मिट जाता है, तो स्वभाव मिटता नहीं। यह अज्ञानमय है तो स्वभाव ज्ञानमय है। यह स्वभाव तो सदा रहता है और यह विकार सदा नहीं रहता है। जो सदा रहता है स्वाधीन है, आनन्दसे भरपूर है, ऐसा तू ज्ञानमय है, विकटस्वरूप विराजमान है। ऐसे अपने भगवान् स्वभावको देखना भूल गया और इन झगड़ोंमें रम गया। वहीं वहीं स्वभाव देखता है, वहीं वहीं सारा देखता है। उसीमें बुरा होता है। बुरे विचारसे बाहरी पदार्थ बुरे हैं। जब तेरे लिए तू दुश्मन बनेगा तो तेरे लिए तू बुरा है। इसलिए तू तेरे लिए भला है तो दुनिया में तेरा कोई बुरा नहीं।

एक श्रावक व श्राविकाकी घटना है कि वे स्त्री और पुरुष चले जा रहे थे दूसरे गावसे। आगे पुरुष था और स्त्री पीछे। पुरुष ४०-५० कदम आगे निकल गया, स्त्री पीछे रह गयी। आगे देखा पुरुष ने कि ३०-४० मोहरे पड़ी हुई है। सोचा कि पीछे स्त्री आ रही हैं, उसका दिल न दुःखी हो जाय। इन मोहरोंमें इसका परिणाम न आ जाय कि मोहरे ले लूँ ऐसा सोचकर मोहरो में धूल डालने लगा। इतने

मे धोड़ी देर मे स्त्री पास पहुँची तो स्त्री ने कहा कि क्या कर रहे हो ? पुरुषने कहा कि ३०-४० मोहरे पड़ी थीं तो मै उनपर धूल डाल रहा हू। स्त्री कहती है कि चलो आगे बढ़े चलो, क्या धूलपर धूल डाल रहे हो? तो पुरुष के परिणाम मे यह आया कि मोहरे है और स्त्री के परिणाम मे यह आया कि यह धूल है परिणाम अपने आपका अपनेमें होता है। परिणाम ही रक्षक है हमारा और रक्षक कोई नहीं। बुरा परिणाम करके करोड़का धन आया। यह परिणाम कुछ नहीं है। अच्छा परिणाम करके अगर कुछ टोटा पड़ता है तो कुछ टोटा नहीं। अच्छे परिणामका फल मिनेगा। परिणाम निष्फल नहीं जाता। भला परिणाम है तो भला फल मिलेगा और बुरा परिणाम है तो बुरा फल मिलेगा। देखो सबसे ऊँचा परिणाम क्या है? जब सत्य ज्ञात हो जाता है तो विश्वका प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, अपने अपने अस्तित्व मे है। किसी पदार्थ का किसी पदार्थ से कोई कार्य नहीं होता है। प्रत्येक पदार्थ स्वतः परिणामता रहता है। इसमे परिणति करनेका स्वभाव है। किसी का किसी अन्यके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसा स्वरूपमे भी मै एक वस्तु हूँ। मै स्वतः हूँ और स्वतः परिणामस्वभाव लिए हुए हूँ। मेरेसे दुनियाका कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसा ज्ञानी हूँ मै फिर जब ऐसा परिणामस्वभाव है तो फिर अट किसको बिगाड सकू, किसको अपना सकू, किसे छोड़ सकूंगा ? वस्तु तो सब पृथक्-पृथक् ही है उनका तो किया ही क्या जा सकता है? हा विकल्प ही किए जाते है। जैसे विकल्प छोड़ना है। अब विकल्प को छोड दे तो सर्वसिद्धि है। निर्विकल्पता के साधनमे जो आनन्द आता है वह अनुपम आनन्द है। देखो अभी यहा कुछ महिलाएँ जाप भी कर रही, कोई पाठ भी पढ़ रही है। देखो एक बातका ही विकल्प कर लो और कहीं किसीकी बातमें न लगो। जो अपना है उसमे ध्यान दो। और सयम क्या है? अगर ऐसी इच्छा न करे कि हमारे चारों काम हो ही जाये, पूजा भी हो जाय, पाठ भी हो जाय, निवम भी हो जाय, मुद्दह के प्रवचनमे भाग भी ले, चारों की चिन्ता न करो। मगर एक ही काम करो कि रागको अपनेसे बाहर करना है। और करनेका काम क्या है? बाहरके काम न करो, तेरा साथी है ही कोई नहीं। तेरा नाथी तू ही है। तू भले परिणाममे रहा तो तेरा साथी तू ही है और यदि राग के परिणामसे रहा तो तू ही अपना बैरी है।

वर्ष में भी मन नहीं भरेगा । दिनमें कुछ परिणाम है, सुबह कुछ परिणाम है, शामको कुछ परिणाम है । यह तो पराधीन व विकृत चीज है । मोह किया तो ससारमें दुःख ही रहेगा । अब छूटा तो छूटा सही । सो मैं अपनी इन राग, द्वेष बुराइयों से हटकर स्वाभाविकरूप स्वभाव में आकर अपनेमें अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ ।

यह निश्चय समझो कि मेरा आनन्द मेरेसे दूर नहीं है । बाहरके किसी भी पदार्थ से आनन्दकी किरण नहीं आती कि जिसमें आनन्द भरा हुआ हो, ऐसा परचैतन्यपदार्थ से भी आनन्द नहीं आता । उनका आनन्द उन्हींमें है, मेरा आनन्द मुझमें है । कोई किसीका नहीं है । जो मोह के समय बड़ा अच्छा लगता है । उस प्रभुकी प्रभुताकी दुर्गति करने वाला तू ही एक है । यदि मोह नहीं है तो यह प्रभु आनन्दमय बनेगा । यदि मोह है तो इस जागृत में जीव नाना सकट सहता रहेगा । निःमोहताकी प्रशंसा में श्री समतभद्राचार्य स्वामी ने बताया है —

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।

अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः । ।

निर्मोही गृहस्थ मोक्षमार्ग में स्थित है, पर मोही मुनि मोक्षमार्गस्थ नहीं । इस कारण मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ अच्छा है । मोह क्या है कि भीतरमें यह भाव आ जाना कि यह चीज मेरी है और मेरा जीवन इनसे ही है । मेरा हित इनसे ही है, मेरा बड़प्पन इन चीजोंसे ही है— ऐसा भाव है, तो यही मोह दुश्मन है, बेरी है । अहो ! यह मोह अन्धेरा इतने बड़े जीवोंके है कि पछताने की भी गुञ्जाइश नहीं । इतनी बड़ी विपत्तिमें पड़ा है । यदि यह अधेरा है कि यह जितने भी पदार्थ हैं इन्हींसे मेरा जीवन है, ये ही मेरे सब कुछ हैं, तो मनुष्य होना व्यर्थ है । यदि परिणाम बुरा है तो मनुष्य होकर नम्बर भी क्यों खोया ? कीड़े मकोड़े ही बनना अच्छा था । मनुष्य बननेकी गिनती तो नहीं आती । २ हजार सागरके बीच मनुष्य बनकर २३, २४ वारके मौके तो आते, मगर मनुष्य बन गया तो मनुष्यके कार्य तो करने थे । अगर यह विषयकपाय करना ही था तो कीड़े मकोड़े बनते । एक कहावत है कि ये दिल्ली रहे, १२ वर्ष रहे । क्या काम किया ? भाड़ झोका । अगर भाड़ झोकना था तो क्या भाड़ यहीं गावोंमें न झोक दिया जाता । विषयकपायोमें रहे, बुरे कामों में रहे तो मनुष्य होकर क्या किया ? सड़ी बनकर खोटा बना तो उसकी दुर्गति ज्यादा होती है । अतरसे देख, हम कैसे आनन्दमय हैं, हम कैसे ज्ञानमात्र हैं ? जो भगवान् है वह मैं हूँ इतना पवित्र मैं हूँ । अपने स्वरूपको भूलकर बुराइयों को अपना लिया, इन धोखे वालोंको अपना लिया । भेद करना है तो धन उसका नहीं, दौलत उसकी नहीं । यह तो ऊपरी बात है । भेद यह करो कि रागद्वेष अपने नहीं है । हे राग बैरी अब तू नष्ट होने के लिए ही तो आया है, मिटने के लिए ही तो आया है । ये रागादि आते हैं तो आ जाये, मिट जाये, ये तो सर्वज्ञतामें बाधा डालते हैं । मैं तो सहज आनन्दमय हूँ, इस तरहसे अपनेमें हुए रागादिको आस्तीनका साप जैसा कहा है । अपनी ही कमीज में आस्तीन में साप बैठा हुआ है । अपने ही प्रदेश में यह विष विकार जन्मा है । अपने ही प्रदेश में यह रागादि बैठा हुआ है । यह महिमान है । जाने के लिए आया है । महिमान का अर्थ है— महिमा+न याने

महिमा नहीं। यह रागद्वेष बुराई महिमान है। महिमा तो इस ज्ञानस्वभाव की-ही है, रागद्वेषी महिमा नहीं। मेरा आनन्द मेरे मे से ही निकलेगा। अचेतन पदार्थ मे मेरा ज्ञान नहीं। इसी तरह अचेतन पदार्थ मे आनन्द नहीं। पत्थर पर लड्डू, पेड़ा सब कुछ धरे हो तो क्या आनन्द आयेगा। प्रभु की आराधना करूँ आनन्द मिलेगा, ऐसी कायरता न कर। पर चेतन से भी मेरे मे ज्ञान व आनन्द न आयेगा। लड्डू से आनन्द नहीं आयगा। इसी मेरे सबसे ही आनन्द आयगा। आनन्द बाहरसे नहीं आयगा। सो तू उस आनन्दस्वभाव को निहार। बस यही एक उपाय है आनन्द पानेका।

प्रयत्नो वाञ्छया तस्माद्वातो यन्त्र प्रवर्तते।

स्वे तान्यारोप्य किं दुःखी स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१-२७॥

अर्थ— इच्छा से प्रयत्न होता है प्रयत्न होनेसे वायु चलती है वायुसे यह शरीर रूपी यंत्र प्रवर्तित होता है, फिर उन सब प्रवर्तनोंको अपनेमें आरोपित करके दुःखी क्यों होऊ मैं तो अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊ।

यह प्राणी केवल अपने भाव करता है। यद्यपि उसकी किसी भी पदार्थ मे किसी भी प्रकारकी परिणति नहीं है, लेकिन देखनेमे ऐसा आता है कि हमने तो ऐसा किया है। घर बनाया है, दुकान चलाई, घरसे यहा तक आया हूँ, वचन बोलता हूँ, अनेक तरहके काम करताहूँ, लगता ऐसा है, किन्तु दुनिया मे प्रत्येक जीव केवल परिणाम ही करता है, अपने परिणाम के सिवाय और कुछ नहीं करता है। पर ऐसा लगता क्यों है, ऐसी लोगोको विपत्ति क्यों है? इसका कारण है— निमित्तनैमित्तिक भाव। जैसे आग के सामने, गर्म पानीका बरतन रखा है तो पानी तो स्वयकी परिणति से गर्म होता है, परन्तु लोगो को ऐसा लगता है कि आगने पानीको गर्म किया है अथवा कोई पुरुष २० हाथ दूर खड़ा हुआ है और लोगोने देखा कि कोई गाली देता जा रहा है और वह चिढ़ रहा है। लोगोको ऐसा लगता है कि वह इसको गाली देकर दुःखी कर रहा है, चिढ़ा रहा है, किन्तु ऐसा नहीं है। चिढ़ाने वाला अपने विकल्पसे दुःखी होता है और दूसरा अपनी कषायसे चेष्टा करता है। इसी तरह जीव केवल अपना भाव करता है, भाव के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं करता है। जैसे हाथ से कोई चीज उठाकर १० हाथ दूर रखे तो लोगोको यह भ्रम जरूर हुआ कि यह जीव ही चीज उठाकर रखता है। वास्तव मे जीव के द्वारा रखने की कोई चीज ही नहीं। जीव ने तो केवल अपना परिणाम ही किया, भाव बनाया, इच्छा की कि मैं इस चीजको उठाकर रख दूँ और इसी तरह उसके प्रदेश मे योग हुआ।

इस तरह आगे जो काम हुआ वह अपने आप हुआ, जीवने तो केवल परिणाम किया, इच्छा की, प्रदेश परिस्पन्द हुआ। उसका निमित्त पाकर जिस शरीरसे उसका सम्बन्ध है उस शरीरका अंग चला और इस चलते हुए अंगके बीचमे चीज भी चलती हुई वहा पहुचती है। जीव ने तो केवल परिणाम किया। देखने मे आता है कि देखो यह जीव कितना काम कर रहा है? कपड़ा नापा, पैसा बनाया, हिसाब लगाया, पैसा रखा। कहता जाता है कि मैने १०० रु० कमाये। क्या ऐसा काम बाहर में कुछ ठीक कर लिया है? नहीं। तब तो केवल अपना परिणाम करता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जैसा भी परिणाम

किया, धन आना चाहिए, धनसे लाभ हुआ। अभी परिणाम किया और उस परिणामको निमित्त पाकर योग हुआ और योगके निमित्तसे देह व्यापक वायु चली, वायुके निमित्तसे अवयव चले, उसके निमित्तसे सयुक्त पदार्थ चला। यह सब होता रहता है, परन्तु यह जीव बाहरी चीजोंसे अपनेको भिन्न समझ जाये कि मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूँ, जगत्के किन्हीं भी कामोंको नहीं करता हूँ, केवल परिणामको बनाता हूँ। सपदाकी स्थिति है तो विपत्तिकी स्थिति है अर्थात् सर्वत्र जीव अपना परिणाम बनाता है, केवल अपने भावको करता है और जैसे भावको करता है उसी भावको भोगता है। इसे अतिरिक्त और कुछ काम नहीं करता। मेरा कहीं कुछ सम्बन्ध नहीं, मैं तो अपना स्वरूपमात्र हूँ, एक पदार्थ हूँ और परिणमता रहता हूँ, सबसे निराला हूँ, इसमें कोई परभाव नहीं, मैं एक ज्ञानमात्र और निरतर, लगातार, हर समय परिणमन कर रहा हूँ— इतना मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रतीति अपनेमें रहे तो वहाँ दुःख का कोई काम नहीं। यह दुःख तो बनाया जाता है, लेना न देना, दुःख होता रहता है।

इस जीवसे उसका क्या सम्बन्ध है? सदा न्यारा - न्यारा है, स्वयं जुदा जुदा है सब अपने आपमें स्वरूप बना है, फिर दूसरे पदार्थों के साथमें क्या सम्बन्ध है इस शरीर को भी भूलकर तू ध्यान अपने आपका कर। जो कुछ है वह ज्ञानमात्र तू है। तू केवल अपने स्वरूपमात्र पर दृष्टि दे। जैसे भोजन खाना हुआ तो इस स्थिति में केवल बात ही खानेके कामकी ही नहीं, वहाँ तो काम करता है, बनाता है, खाता है, तब उसका सुख मालूम करता है। इसी प्रकार अपने आपके स्वयंके विचारमें केवल बात ही करनेसे काम नहीं चलता। जैसे इनका स्वरूप है, तैसे - तैसे चलनेसे काम चलेगा। लोग कहेंगे, कैसा आदमी है, जो न घरकी फिकर, न पैसे की फिकर, न आगे की फिकर, क्या करता है, कैसा अलफतियाबन्ना हुआ है? जो इस दीर्घ ससार में पड़ा हुआ है उसे वह धन छोड़ना पड़ेगा। जो घर द्वार सभालने में लगा हुआ है, सभालते हुए भी नहीं सभाल पायेगा। जैसे कोई कमीजके पल्लेमें मेढ़क भरे तो एक यहाँसे उछलता है, एक वहाँ से उछलता है। इसी प्रकार सम्पत्ति, परिवार आदिसे मोह करके बस नहीं चलता। एक यहाँसे भागा, एक वहाँ से भागा और अपने मोहके झोलेमें उन्हें भरना चाहता है, किन्तु यह काम वननेका है नहीं और अहंकार यह करता है कि मैं सभालने वाला हूँ, मैं पालने पोसने वाला हूँ। इस तरह काम नहीं चलेगा। इन सब राग, मोहकी बातों को छोड़कर असली तत्वमें आना होगा कि पदार्थ अपने आपमें जैसा है वैसा माने। मैं आत्मा अपने आप कैसा हूँ? मैं अपने आप हूँ, केवल अपने आप पर तू ध्यान दे तो पता चल जायेगा। किसी दूसरे पदार्थका ध्यान न रखो। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वाह्यपदार्थ हो, एक ही का ध्यान दे तो आत्मा के बुरे परिणाम हो जाते हैं।

कोई व्यक्ति यह कहे कि आख के सामने तिल ही रक्खा है। और कुछ नहीं रक्खा है, आखके आगे तिल भर कागज रख दो तो सब पहाड़ ढक गया। वहाँ यह प्रश्न न चलेगा कि उसने तो जरासा ही कागज सामने किया है। अरे देखने में तो यह जरासा तिल बराबरका है, यो उसने पहाड़ ढक दिया। इसी प्रकार आत्माके दर्शन में एक भी पदार्थका मोह हो तो भगवान आत्मा ढक जाता है। कोई कहे कि मैं पदार्थका मोही नहीं हूँ, मेरे यहाँ केवल एक लल्ला है, और कोई नहीं। केवल लल्ला ही एक मोह

मे रह गए हैं, जरासी थोड़ी कसर रह गयी है, बाकी तो सम्यक्त्व है। सो ऐसा नहीं । एक लल्ला हो, चाहे आधा लल्ला हो, मोह है मिथ्यात्व है। जो ढेरके ढेर पर्वतके बराबर मोह रखता है उसका तो कहना ही क्या है ?

जब जगत्मे इस आत्माका कुछ नहीं, तो अतरंग ही ऐसा बना लो कि भीतर से विश्वास और ज्ञान हो ऐसा बने तो शान्ति का मार्ग मिल जायेगा । एक कहावत है कि रपट पड़े की हर गगा । बात क्या हुई कि बरसात में सड़क पर था, थोड़ा बरसाती पानी था । एक आदमी जा रहा था उसका पैर रपट गया । लोग उसको देखकर हसने लगे । जैसे साइकिल से कोई गिरे तो हँसी आ जाती है वैसे ही वह गिर गया । पर उसने लोगों को यह नहीं महसूस हाने दिया कि मैं गिर गया हूँ वह कहने लगा कि हर गगा, हर गगा । गगाजी मानकर अपना धर्म का नाम कर रहा है , कहता है हर गगा । दुनिया में कुछ नहीं है । तू इसका ख्याल छोड़कर ध्यान में लग जा, क्योंकि इतनी बात मानते हो सब कुछ मिटेगा, चाहे १० साल बाद अथवा २० साल बाद । हम भी चले जायेगे, आप भी मिट जायेगे । किसी की आशा ही क्या ? जो ऐसे रपट पड़े कि हर गगा की तरह पहले ही परसे हट जाओ, फिर तेरा धर्म न छूटेगा । जैसे रपट पड़ा और गिर ही पड़ा तो चतुर व्यक्ति हरगगा कहकर अपनी मजाक खत्म करवा लेता है । चलो, इसी तरह अपनी दुर्गतिका मजाक धर्म की ओर मुड़कर खत्म करा ले । जब यहा कुछ नहीं रहना है, सब मिटने वाला है तो स्वयं ही उपाय दूसरा कर ले । भाई ! यहा कुछ रहना ही नहीं है, तू अपने ज्ञानको बना । यह सब रहने का नहीं, यह सब मिटनेका है, यह तेरे पास कुछ नहीं रहेगा । इनसे मोह हटा लोगे तो अपने में आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है, परमे तेरा कोई तत्व ही नहीं है । जहा तुझे तरस आनी चाहिए । तू आनन्दमय आत्मा है । अतः एक विश्वास करके २४ घंटे में १५ मिनट तो सबका ख्याल छोड़, ज्ञानानन्दमय एक आत्माका तो ध्यान कर । सब यदि अलग हो जाते हैं तो अलग हो जाये, परके हिसाब से तेरा कुछ बिगड़ने को तो नहीं है । हमेशा अकेला तो तुम्हें रहना ही है, दुकेला कब तक रहेगा ? हम दुकेले, तिकेले कब तक रहेगे, चौकेले, दसकेले कब तक रहेगे ? इस जीवन में क्यों दुःखी होता है । कोई शका नहीं कर, निःशक रहना । इस विषय में आत्मानुशासन में कहा है—

जीविताशा धनाशा च येषा तेषा विधिर्विधिः ।

कि करोति विधिस्तेषा येषामाशा निराशता ।।

जिसको जीनेकी इच्छा है और धन वैभव की इच्छा है और जिसको निराशा की ही एक आशा है अर्थात् कुछ आशा ही नहीं करता उसका कर्म कर्म नहीं है । ज्यादा से ज्यादा कर्म तो यही हानि कर सकता है कि जीवन न रहे या धन न रहे किन्तु जो इसमें राजी है, जीवन व धनसे विविक्त आत्मतत्त्वमें अपने आपकी भावना खनाए रखते हैं, भाग्य उनका क्या कर लेगा ? भाग्य तो उन्हें ही दुखी कर सकेगा जिनको जीनेकी इच्छा है, धनकी इच्छा है । भाग्यका ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही तो चलता है— मुर्दा हो जाए, जीवन खत्म हो जाए, टोटा पड़ जाए, परन्तु ज्ञानी इन बातों को चलेज देते हैं कि ऐसा होता है सो होओ । होगा वही जो होना है, जो ऐसा प्रत्यय बनाए है तो आत्माको प्रबल बनानेसे दुःख न होगा ।

उतना ही मिलेगा जितना होगा । आत्मा को प्रबल बना लेने से आत्माको क्लेश नहीं रहता । इस कारण तू ऐसी भावनाएँ भरकर आत्माको प्रबल बना । मैं एक ज्ञानवान् हूँ, आनन्दमय हूँ, मुझे पहिचानने वाला यहा कोई नहीं है, मैं ऐसा हूँ। कि यहाँ मेरी पहुँच वाला भी कोई नहीं है जो कुछ वहा पर दिखता है वह चलचित्र है, यह सब चलता-फिरता सिनेमा है। वहा तो १ गज चौड़े, २ गज लम्बे परदेमे सिनेमा होता है। यहा इस दुनिया मे चलता-फिरता सिनेमा है। केवल परिणतियों की ही बात है, उसमे सार नहीं, उसमे सार नहीं, सार जो तत्व है वह छिपा होता है।

इस तत्व को अतरमे लगाकर अन्य किसीका ध्यान न कर । 'जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ' जिन्होंने खोजा उसको भगवान् मिले । जो इस पानी के ऊपर ही देखता रहे उसको कुछ नहीं मिलेगा । ऐसी उदारता करो । तेरी भक्ति के प्रसाद से हे नाथ । तेरे गुणों के प्रसाद से हे नाथ । तेरी ऐसी उदारताका परिणाम हो कि इस जगत् के जीव मुझे एक समान दिखे। यह भावना बने कि यह मेरा प्यारा है और यह मेरा दुश्मन है, यह मेरा भला है और यह मेरा बुरा है, ऐसा परिणाम मत बना । क्या कोई मित्र है इस दुनिया मे ? कोई नहीं है। ये सब अकेले ही अपनी परिणति से बने हैं । अपनी अपनी कषाय है। उसके अनुकूल इन सबकी चेष्टा है, मेरा यहा कुछ आता जाता नहीं है। तू स्वयं जब बुरा बनता है तो दूसरोको देखता है । तू जब भीतर से चगामगा रहता है। चगा कहते हैं सुखीको, शुद्ध आनन्द वालेको और मगा कहते हैं कल्याण को । जब तू स्वयं चगामगा रहता है तो दूसरोको मित्र देखता है, भला देखता है, अच्छा देखता है। तू जैसा है वैसा स्वयं बाहर से देखता है। देखेगा तू जैसे तेरी आँखें होगी, जानेगा तू वह स्वयं जैसा तेरा ज्ञान होगा, तू जैसे बाहर देखता है और प्रसन्न है तो तुझे सब प्रसन्न दीखेगा । देवता है, कैसा शांत है, कैसा धर्मके बारेमे कहता है, धर्मके प्रति प्रेम है, ऐसा आपको बाहरमे देखना होगा और यहा भी कोई ऐसा हो कि बाहरसे ठीक है व अतरमे नाना चाले रखता है, और देवतासा बना बैठा हो तो उन्हे सब मायाचारी दीखेगे । साधु पवित्र चित्त वाले जो होंगे उनको सब जगह पवित्रता दीखेगी ।

जैसे हम हैं वैसे ही बाहर देखे । किसी भी जीव को गैर मत समझो, अपना विरोधी मत समझो । हम तो उसे अपने समान ही समझें । यह बहुत ही सम्भव है कि आपका व्यवहार देखकर पवित्र बन जायेगे । अपने उस कषाय को छोड़ देगे, पर जो दूसरोके प्रति बुरे ही बुरे ख्याल करते हैं तो वे तो स्वयं तुरन्त बुरे हो जाते हैं ।

भाई ! परमार्थकी बात तो यह है कि अपने को इस तरह देखे कि मैं केवल परिणाम करने वाला हूँ अपने परिणाम के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं करता । हर जगह हर समय केवल अपने परिणाम के लिए अपना परिणामन करता हूँ। जब मैंने पहले भी कुछ किया नहीं, न आगे कुछ कर सकूंगा । केवल अपना परिणाम बनाया था, अपना ही परिणाम बनाया है और अपना ही परिणाम बनाता रहूँगा । व्यवहार को भी देखें तो क्या बात है? सबसे आप बोलते हैं, लेकिन यह पता आपको चल जाय कि यह बोलता तो प्रिय है, किन्तु इसका परिणाम बड़ा खोटा है, तो आपको उसके प्रति ईर्ष्या हो जायेगी । और किसी

से आपका बिगाड़ भी हो जाये और यह आपको विदित हो जाये कि इसका परिणाम अपने कल्याण के लिए था तो उससे प्रेम बना रहेगा। सब तो अपने परिणाम के आधीन ही खेल बना है, परिणामके सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। कोई जो कर्तव्यबुद्धि करेगा, वह ससार के जन्ममरण के चक्कर से नहीं छूट सकेगा। अपने और को यह स्वयं जान जाय कि मैं एक भावात्मक पदार्थ हूँ और मैं केवल अपने परिणामको ही करता हूँ। इतना ही यह कर्तव्य भोक्तृत्व है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, ऐसा अपने आपको निराला बना ले। आपको यह अनुभव हो जायेगा कि मैं अतरके सिवाय और कुछ कर ही नहीं कर सकता, तो मैं अपने परिणामको सोचसमझकर चनूंगा। सब कुछ मैं स्वयं हूँ, किसीका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा दृष्टा बने तो इससे बढ़कर दुनिया में और कोई वैभव नहीं है।

पङ्गोर्दृष्टिर्यथान्ये न तथा स्वस्यैव नो तनोः ।

दर्शनं मात्रमस्यस्मात्स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१-२८॥

अर्थ- जैसे लंगड़े की दृष्टि अंधेमें नहीं होती, उसी प्रकार आत्माकी दृष्टि शरीर की नहीं है किन्तु आत्माकी है मैं तो दर्शन मात्र हूँ, इसलिये मैं अपनेमें अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

लोग कहा करते हैं कि यह मनुष्य देखता है, जानता है, परन्तु मनुष्य से उनका प्रयोजन शरीरसे है। तो यह शरीर न तो देखता है और न जानता है, देखने जाननेकी शक्ति तो जीवमे है। ज्ञानदृष्टि तो जीवमे विद्यमान है, वह शरीर में नहीं पाई जाती है। लेकिन जैसे लगड़े और अंधे आदमी मिलकर चलनेका काम करते हैं। अर्थात् अंधा तो चलता है और लगड़ा उसके कंधे पर बैठता है। ऐसा देखकर लोग कहते हैं कि अंधा देखकर चल रहा है, परन्तु उस जगह तो लगड़ेकी दृष्टि काम कर रही है, अंधेके दृष्टि है ही नहीं। परन्तु इस सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है कि अंधा अपनी दृष्टि से काम कर रहा है। इसी तरह दृष्टि तो जीवके है, पर जीवका इस समय सयोगसम्बन्ध शरीरसे है। इस कारण लोग यह कहते हैं कि यह मनुष्य, यह प्राणी देख रहा है, जान रहा है। परन्तु देखने, जानने वाला तो आत्मा ही है। लगड़ा तो चल नहीं सकता और अंधा देख नहीं सकता। यदि वे दोनों अलग-अलग रहे तो दोनों वेकार हैं। न लगड़ेका कोई काम बने और न अंधेका कोई काम बने, दोनों जब मिल जाते हैं तो हरकत करने लगते हैं। इसी तरह आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हो जाये, आत्मा अलग हो व शरीर अलग हो जाये तो दोनों की हरकत बढ़ हो जाती है। आत्मा बाहरी, दिखावटी क्या करे और शरीर भी क्या करे? आत्मा और शरीर जब दोनों मिलते हैं तो आत्मा भी हरकत करता है और शरीर भी हरकत करता है। ऐसी अवस्था में शरीर की हरकत देखकर दुनियाके लोग जीवको कहा करते हैं कि यह सब जीव कर रहा है यह सब जीवकी हरकत है। पर जो ज्ञानी जीव है, भेदविज्ञानी जीव हैं वे जीव का काम जीवमे देखते हैं और उनको परस्पर केवल निमित्त मानते हैं। अज्ञान इसीको कहते हैं कि है तो निमित्त और मान ले उसे कर्ता, जैसे कर्मको माना है निमित्त और अज्ञानी मानता है कर्ता। होता क्या है? जीव तो भाव ही करता है, कर्म स्वयं दधनको प्राप्त होना है। भाई! कर्म तो केवल अपना परिणाम करने वाला है। जैसे जीवके विकार रूपसे होने वाले परिणाम में निमित्त कर्मोदय है, उसको कर्ताके रूप में

देखना यही अज्ञान है। प्रत्येक पदार्थको उनके ही अस्तित्व में देखना, एकसे दूसरेका अपनत्व न समझना, यह ज्ञान है। हमारा अपना अस्तित्व अपनेमें ही है, हमारा गुण पर्याय हममें ही है, इस ज्ञानस्वरूप आत्मा का सर्वस्व आत्मा ही है, इसके बाद बाहर अन्यसे क्या सम्बन्ध है? मैं हूँ और परिणमता रहता हूँ, इतनी ही मेरी सारी दुनिया है। क्यों ऐसा न मानकर बाहरी पदार्थों को अपनेमें समझकर दुखी हो रहा है? जो इस अपने ज्ञानमें आता है वह ही योग्य है, वह ही ससार में पूज्य है। पूज्यता पवित्रता से बनती है। पवित्र केवल रह जाना इसको ही पवित्रता कहते हैं। यह अपना तो केवल जैसा है तैसा चैतन्यस्वरूप मानता रहे, मैं यह ही हूँ, इसके आगे मेरा कोई काम नहीं, न मेरी कोई इच्छा है और न मैं कहीं अन्यत्र जाना चाहता हूँ। जान गया कि मैं यह हूँ और स्वतः परिणमता रहता हूँ। इस तरह अपने ही स्वरूपकी तरह रहे तो आत्मा का फिर कोई काम नहीं है। पर जो नहीं रह सकता है उसकी आत्माका आकुल होना प्राकृतिक बात है। मैं तो एक दर्शनमात्र हूँ, प्रतिभास मात्र हूँ, मैं अपनेमें अपने लिए स्वयं सुखी होऊँ, वस यही एक कर्तव्य है कि वस्तु वस्तु को स्वतंत्र जान ले, इसीमें पूर्ण ज्ञान होगा।

लोक में उस ज्ञानकी महत्ता मानी जाती है जो जितना जितना बाहरी चीजको जानता जाये, जितना-जितना बाहरी पदार्थों का आविष्कार करता जाये। पर अध्यात्ममार्ग में ज्ञानकी महत्ता उसमें बताई जाती है कि जितना जितना बाहरी पदार्थों के विकल्प छोड़कर अपनी ओर आता जाये, अपनेको ज्ञानस्वरूप अनुभव करता जाये, ज्ञान सामान्यमात्र अपनेको लक्ष्य में ले। और छोड़ो ज्ञानकी विशेष तरंग, वितर्क विचार। ऐसे सामान्य ज्ञानमें अपने अपनेको अनुभव कर तो परमार्थमें ज्ञानकी महत्ता है। लोगो में बाहरी चीजोंके अज्ञानकी महिमा है, पर आत्मा ज्ञानसे परमार्थ में आपकी महिमा है। इसमें कोई एक विशेष पदार्थ की बात ही न उठे। यह ज्ञानका ही स्वरूप है अन्य पदार्थ का कुछ नहीं। इसमें महत्व ज्ञानका है, इसमें ज्ञान आयेगा, इसको ही सम्यक्ज्ञान कहते हैं, और इस ही ज्ञानकी ऐसी महिमा है कि जिसके बलपर चिरसंचित कर्म भी भस्म हो जाते हैं। ऐसा जाना है तो बस यह ज्ञान है। विज्ञान ज्ञानके स्वरूपको जाना करे, यही ज्ञान अन्य कुछ जानता है तो उसमें इसका कोई मान नहीं। वह सब क्षणिक और अधूरी बातें हैं, उनमें ससार फन्द बन्द नहीं हो सकते। जन्म मरण की परम्परा उनके अज्ञानसे निवारित नहीं हो सकती है। यही वह ज्ञानस्वरूप है जिसके द्वारा कर्म ध्वस्त हो जाते हैं।

ज्ञानी ज्ञानके स्वरूपको जानता है। ज्ञानका जानना, इसीसे तो आत्मज्ञान हो जाता है और लगन भी मालूम पड़ जाती है। हमें करना क्या है? क्या जानना है? कहा जानना है? जाननेका स्वरूप क्या है? जाननेका स्वरूप जानो यह यथार्थज्ञान कहलाता है। बोधिदुर्लभ भावना में आता है कि सब मिलना सरल है। सोना, चादी सब मिलना सरल है, परन्तु यथार्थ ज्ञान मिलना कठिन है। और सब ज्ञान मिल जाता है, परन्तु जाननेका जानना कठिन है, जानने वाला है वह क्या है? इस शोध का पता नहीं लगता अज्ञानियों को। मूलमें भूलकर देना यह कितनी बड़ी भूल होगी। एक कथा है कि एक दामाद अपनी ससुराल गया। उन दिनों में उसका ससुर बाहर शहरमें गया था, बीमार पड़ा रहता था, बीमारी की चिट्ठियाँ आ रही थीं। कुछ दिनों में चिट्ठी आयी, जब दामाद भी वहाँ था। लोगोंने कहा लालाजी से चिट्ठी

है। जो यह स्वभावपूर्ण विकसित होता है बस उसे परमात्मा कहने है। मुझमें भगवान् स्वरूप आ जाय इसके लिए कुछ बाहरी चीजे लिपटती नहीं। वह खुद ही भगवान् स्वरूप हो जाता है।

जैसे कोई एक पत्थर मूर्ति बनाने के लिए लाया गया। भाई, इसमें श्री रामचन्द्र जी की मूर्ति बनाना है। और देखो यह है एक रामचन्द्रजी की मूर्ति, तपस्वी, ध्यानमग्न, दिगम्बर मुद्रा में। ऐसी ही मूर्ति इस पाषाण में बनानी है। कारीगरों ने व्यक्तमूर्ति व पाषाणको देखा। अब कारीगर क्या करते हैं कि छेनी हथौड़ा लेकर मूर्ति बनाते हैं। तो मूर्ति नहीं बनाते किन्तु मूर्ति को ढकने वाले जो पत्थर है उनको अलग करते हैं। आवरण पाषाण खण्ड अलग हुए कि मूर्ति प्रकट हो जाती है मूर्ति तो उसके अन्दर है ही। केवल मूर्ति को ढकने वाले जो इधर उधर पाषाण हैं उनको अलग करके वह मूर्ति अलग हो जाती है। उसी प्रकार यह परमार्थस्वरूप प्रत्येक जीवमें बसा होता है। यह तो स्वभाव की चीज है। एक क्षणको भी अलग नहीं होती और न अलग होगी। चाहे वह भव्य जीव है चाहे अभव्य जीव, सबमें वह स्वरूप होता है। जीव जीव एक समान हैं। अभव्य नाम इसलिए पड़ा कि उसके परमात्मस्वरूपका आवरण कभी दूर नहीं होता, पर ऐसा नहीं है कि अभव्य जीव में परमात्मस्वरूप ही न हो। सब जीवोंमें परमात्मस्वरूप है। उसका आवरण करने वाले ये विषयकषाय हैं। इस आवरणको जो लोग दूर कर सकते हैं उनका परमात्मस्वरूप प्रकट हो जाएगा। परमात्मस्वरूप कहीं बाहरसे लेकर नहीं बनाया है। यह आवरण मोह, रागद्वेषका है। इसके दूर करनेका उपाय है, अपने ज्ञानस्वरूप की भावना करना। मैं आत्मा शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानमात्र हूँ। आवरण रहते हुए भी विषयकषाय भावसे परे हूँ। यही इसका स्वभाव है। जरा भी इसके अन्दर विकार नहीं है। यह ज्ञानस्वरूप है और ज्ञान ही इसका कार्य है। इसलिए सर्वत्र ज्ञान है। मैं ज्ञानमात्र हूँ, अपने को दुःख द्वेष, मोह आदि से दूर करने का यही उपाय है। अपनेको ज्ञानमय ही देखना। स्वभाव उसका कैसा है? ज्ञानमय। यह आत्मा कर क्या सकता है? ज्ञानमात्र। जिसका सब कुछ ज्ञानभाव है ऐसे स्वभाव की ओर दृष्टि करना मोह को दूर करने का उपाय है। रागको दूर करना उसका स्वभाव है। यह राग कर्मोदय से आता है। जब कर्मोदय रहता है तो राग आता है कर्मका उदय आयेगा तो राग आयेगा। रागका सवन्ध कर्मोदय से है राग उसकी चीज नहीं, राग उसका स्वभाव नहीं। रागरहित रहना मेरा स्वभाव है। रागरहित अपनेको अलग कर देने का उपाय है, सो यह कहते हैं कि ज्ञानमयताके यत्न करनेमें यह जीव पहले तो अज्ञानियों के बीच पागलपन जानता है और पीछे पाषाणोंकी तरह निश्चल जचता है, वह बेकार काम जचता है अथवा उस ज्ञानीको भी अपना सब विकार पागलपन का है और ये पागलपन की चेष्टाएँ हैं और जब भीतर प्रवेश करता है तो उस ज्ञानमें उसका भाव जम जाता है। और अपनेको पाषाण की तरह स्थिर देखने लगता है। इसी तरह जिस ज्ञानकी खुदकी चेष्टाएँ पागलपन की जचती हैं और खुदका स्वरूप पत्थर की तरह निश्चल जचता है वह ऐसा ही सब जीवोंमें देखना है जीवोंकी विकार चेष्टाएँ पागलपन की चेष्टाएँ जचती हैं। अज्ञानी सोचता है। कि ये सब भगवान्स्वरूप है किन्तु इनके अन्दर कैसी चेष्टाएँ हो रही हैं, कैसा स्वभाव है? परिणामके भीतर का स्वभाव देखता है तो निश्चल देखता है। यह तो सब व्यापकस्वरूप है यह क्या है? क्या कर रहा है?

वाह्य बात देखी जाती है तो वह पागलपन की चेष्टा जचती है। भीतरी स्वरूप देखा जाता तो वहा निश्चलता जचती है। खैर इतने चितनके बाद मे विकल्प शात हो जाते है। और पूर्ण शातिमय हो जाता है। इन सब अपने भीतरके मर्मों के समझनेके फल मे अपना क्या कर्तव्य है कि मै ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानस्वरूप मेरा काम है। जान लू कि मेरा स्वरूप ही इतना है।—किसी वस्तुको अपनी नहीं मानो और अपने ही ज्ञानमे, आत्मा मे मोह कर मै अपने मे स्वय सुखी होऊँ।

सुखी होनेके लिए मै अपने आपके स्वरूप मे झुकता हूँ, उस झुकने मे आपदाए समाप्त हो जाती है। एक दृष्टि दो कि दो आदमी है, उनको एक पहाड़मे घूमना है और पहाड़पर काटे बिछे हुए है। तो एक कहता है कि सारे पहाड़ पर चमड़ा बिछाकर मै घूमूंगा। तो बताओ। पहाड़मे अपने ही पैरमे जूते पहिन ले और घूमे या चमड़ेसे सारे पहाड़को ढक दे और घूमे। इन दो आशय वालोमे कौन आदमी सफल हो सकता है? इसी प्रकार एक कोई आदमी यह सोचता है कि मै आत्माकी ओर दृष्टि डालू व कोई सोचता है कि इन पदार्थों को अपना बनालू फिर आराम से रहूंगा, कोई दुःखका काम न रहेगा और पहिलेका यह सोचना है कि ये दुनिया के पदार्थ मेरे आधीन है, इनमे कुछ अस्तित्व नही। इन्हे मै कुछ नहीं करना चाहता हूँ। इस कारण परपदार्थों से मुख मोड़ो कि मै अपने स्वरूप मे रहूंगा। अब बताओ कि सफल कौन हो सकता है? सफल वही हो सकता है। ज्ञानमात्र अपनेको बनाए रखना ही शान्ति का उपाय है। चैतन्यमात्र, मूर्ति स्वरूप अपनेको देखो, रागरहित अपनेको अनुभव करो केवल जाननेका तेरा अधिकार है। तो दुनियाको जानते हुए मरना यही शातिका मार्ग है।

आत्मजागरणं यत्र चाभावे लोकजागृतिः।

अहं स ज्ञानमात्रोऽस्मि स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१९-३०॥

अर्थ— जिसके होने पर आत्मजागरण होता है और अभाव होने पर लोक व्यवहार में जागरण होता है वह ज्ञानमात्र मैं हूँ, सो अपनेमें अपनेलिये स्वय सुखी होऊँ।

जिसके दर्शन होने पर आत्मजागरण रहता है और जहा दृष्टि नही रहने पर लोकमे जागरण रहता है वह ज्ञानमात्र मैं हूँ। मै ज्ञानमात्र हूँ— ऐसी दृष्टि रखने पर आत्मामे जागृति रहती है, परम सन्तोष होता है और जिस अपने ज्ञानमात्र की दृष्टि समाप्त होनेपर वह अपने व्यवहारमे रहता है, जो बाहरकी ओर इस मायाके तत्व मे सार दीखता है, वह ज्ञानमात्र मैं हूँ। ज्ञानमात्र आत्मा मे जैसा है वैसी ही दृष्टि डालते रहना, यह चारित्र है। ज्ञानमात्र मैं हूँ— इस प्रकार प्रयोग बनाए रखना यह परम चारित्र है। अन्य जो चारित्र कहे जाते है, नीति, अणुव्रत, वह इस चारित्र के समीप ले जानेके निमित्त कारण है। इस कारण उन्हे चारित्र कहा जाता है। यहा पर चारित्र का सम्बन्ध आत्माके साथ है। जो शारीरिक कार्य है, मानसिक विकल्प है, वाचनिक चेष्टाए है, वे पौद्गलिक चेष्टाए है, उनमे चारित्र नही है। चारित्र जैसी आत्मा है वैसा ही बनाया जाय, इसको चारित्र कहते है। अपना स्वरूप सुहा जाय, अपने स्वरूपकी ओर आकर्षित हो जाय, झुक जाय, स्वरूप ही मे लग जाय इसको कहते हैं चारित्र, उपासना, पूजा, अराधना, सयम यही सब। आत्माके स्वभाव मे रुचि हो उसकी ओर ही झुकना, यह सब चारित्र है। बाहरी वाते

तो थोड़े साधक की ओर हैं कि नियम अथवा यह बाहरी पूजा, भक्ति जो बनी रहती है तो इतना अन्तरमे लाभ है कि बाहर जो विषयकषाय है उनमे झुकनेका मौका नहीं रहता इसलिए कारण है। जिस तरह कर्मका क्षय होता है वह तो आत्म स्वरूप का साधन ही है। आत्माके स्वरूपके समीप होना, आत्मस्वरूपका उपयोग होना और आत्मस्वरूपमे स्वयं रमते रहना, यह कर्मों के क्षयका कारण है। सो जब उपयोग आत्माकी ओर रहता है तब आत्मा मे जागरण रहता है और जब यह उपयोग बाहरी पदार्थों मे चला जाता है तो वहा माया मे जागरण रहता है, परमार्थका जागरण खत्म हो जाता है। आनन्द आत्मजागरणमे है। दुनिया के प्रायः सब जीव उससे अत्यन्त दूर हैं। इस जीवके साथ जो प्रकृति लगी है उसका परिणाम यह सब दुःख है। स्वभावसे तो जीव आनन्द वाला है, अतः ज्यो ज्यो बाह्यसे निवृत्ति रहे वैसा परिणाम बनता रहे सो ज्ञान कर ।

हे आत्मन् तू किसको अपनी कला दिखाना चाहता है। जो ये दृश्यमान जीव है ये सब दुःखी प्राणी हैं, असहाय प्राणी है। इन्हे कुछ दिखाकर क्या लाभ पावेगा? मोह ससार मे रुलाने वाला है, विपत्ति के सम्बन्धमे खोटी आदत वाला है। जितना खोटापन हो सकता है वह सब ससारी जीवमे पाया जाता है। ऐसे मलीन, खोटे, बिगड़े जगत्के जीवो मे हम कुछ अपनी बात दिखाकर लाभ उठायेगे? ऐसा उनको देखनेसे कोई लाभ नहीं। वे सब अत्यन्त दुःखी है, उनसे मेरी कोई आशा नहीं। वे मेरी किसी परिणति के स्वामी नहीं, ऐसा विचारकर सब जीवोसे उपेक्षा भाव आना चाहिए और वस्तुओ का स्वरूप ऐसा है कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपसे ही रहता है। उसका सर्वस्व अपने आपमे ही है।

मैं ही स्वयं अपने आप अपने मे रहता हूँ, अपना जिम्मेदार हूँ, अपना ही परिणाम करने वाला हूँ, अपनेमे ही सदा रहूँगा, इसका अपनेसे ही पूरा पड़ेगा, ऐसा अपने आपको जान, अपने-आपमे झुक। ऐसा होने पर आत्मामे जागृति होती है, आत्मामे अनुभव जगता है, स्फुरण होता है। इस स्वरूपमे शक्ति है कि कर्मों का क्षय हो जाय। तो अपने आप इस रूपमे बार-बार धारण कर कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, मैं जाननमात्र हूँ। जो जाननेका स्वरूप है वह मैं हूँ। अपनेको ही अपने आपमे मान । इतना ही मेरा विकार है, कर्मोदय का विकार है। जो कुछ दुनियामे दीखता है वह सुन्दर दीखता है। जैसे बाहरके दृश्य, आनन्दमय दृश्य, जगलके दृश्य, बाग बगीचोके दृश्य, जहा देखकर कहते है कि यह देखो प्रकृति की सुन्दरता है। वह प्रकृति है क्या, वह प्रकृति कर्म है। एकसौ अड़तालीस प्रकृति का यह कार्य है। बाग बगीचो मे क्या अच्छे फूल हैं, अच्छी पत्तिया है, अच्छे पेड है, सुगन्धित है? यह क्या है? प्रकृति के उदय से, कर्मके उदयसे होने वाली अवस्था है। उसीको प्रकृतिकी सुन्दरता कहते है। प्रकृति की चीजे छल धोखा व बरवाद करने वाली वस्तुयें हैं। यह सब उसी की ही माया है और है क्या? जो अच्छी चीज है वह सताए जाने के लिए है। जगलमे ऐसे भी फूल है जिनमे न रूप है, न गंध है, उन्हे कोई नहीं तोड़ता है। गुलाबके फूल, देला के फूल, चम्पाके फूल, जो सुगन्ध देते हैं, देखनेमे अच्छे लगते है वे तोड़े जाते हैं। जो प्रकृति सुन्दरता की बातें हैं वे स्वभावको छोडे हैं। ऐसी ही बात पुरुषो की है। ये जगत् के प्राणी स्वयं दुःखी है। स्वभाव इत्यादि के लिए जो स्वयं असहाय हैं, ससारमे भटकने वाले हैं उनमे तू क्यों झुकता है? तू स्वयं ही ज्ञानानन्दमय

है। इतना तो यहा भी देखा जाता है कि बड़े आदमी से दोस्ती करनेसे गरीब को फायदा कुछ नहीं रहता है। खर्चा भी गरीबका हो, समय भी उसका जाय, गरीब कभी सभामे आदर नहीं पावेगा। बड़े की मित्रता मे छोटेको लाभ नहीं। फिर दुनिया के बड़े बड़े पदार्थों की ओर झुकने मे जो दुनिया मे बड़े माने जाते है। जैसे धन, वैभव, सोना, चादी, इज्जत इनकी आशामे, वडो की दोस्तीमे अथवा बड़े बननेके सम्बन्ध मे जीवको सुख नहीं मिलेगा। सुख तो केवल आत्मज्ञानसे मिलेगा। सही सवाल एक प्रकारसे हल होता है। गलत सवाल दसो प्रकारसे हल होते है। एक सवाल बोला १० बच्चोके बीच मे। तो जो सवाल सही होंगे वह एक प्रकारके होंगे और जो गलत होंगे वह दसो प्रकार के होंगे। उनमे दसो प्रकारकी गलतिया होगी। इसी प्रकार आनन्दका एक उपाय है, दूसरा नहीं। आनन्द के गलत उपाय तो हजारो है। खा लो, पी लो, मास खालो, बड़ोसे दोस्ती कर लो, मदिरा पी लो, कितने ही तरहके काम है। यह करना है, वह करना है, सर्विस करना है, किन्तु आनन्द का जरा उपाय तो बताओ। आनन्दका सही उपाय केवल एक है। कोई कहे यह सब किए बिना तो गुजर नहीं चलती। हा भैया! ठीक कहते हो, गुजारा नहीं चलता। पर ऐसे ही पड़े रहना क्या सदा के लिए ठीक है? यह तो अपने अधिकारकी ही बात नहीं। जो मनुष्य होता है वह स्थावर हो जाय तो कुछ बताओ क्या करेगा? यहाकी तो सब बातें यहा ही रह जाती है। इसी तरह विकल्प करनेसे लाभ नहीं है। और जैसा ही परिणाम निर्मल होगा वैसा ही फल अच्छा मिलेगा और जैसा ही परिणाम खराब होगा वैसा ही फल बुरा मिलेगा।

परमात्मा के दर्शन न्याय से होते है। परमात्मा जैसा है उस ही स्वरूप मे दर्शन होगा, और रूपमे नहीं होगा। परमात्मा ज्ञायकस्वरूपमे है, ज्ञानमात्र है। वह ज्ञानमात्र है तो ज्ञानमात्रके रूपमे ही तो दर्शन होंगे कि हाथ पैरके रूपमे दर्शन होंगे? ज्ञानमात्र अपने आपका अनुभव है वहा भगवान्का दर्शन है। क्योंकि भगवान् तो ज्ञानमात्र है। जैसे ज्ञानमात्रके दर्शन मे आत्माका जागरण है वैसा ज्ञानमात्र मैं हूँ। मैं परमात्मत्वके उपयोग बनाकर उसके दर्शन कर लू। परमात्मा ज्ञानानन्दका पिंड है। मैं यदि लम्बे चौड़े आकारमे ताकूँ तो परमात्माके दर्शन नहीं होंगे। मैं परमात्माको किसी भी प्रकार की अवस्थामे देखू तो परमात्माका दर्शन नहीं होगा जबकि केवल चैतन्यस्वरूप, प्रतिभासमात्र, ज्ञानमात्र, ज्ञानस्वरूप अमूर्त चैतन्यभावस्वरूपके दर्शन करू तो परमात्माके प्रगट दर्शन हो स्पष्ट दर्शन हो, उस परमात्माकी भेटसे जो आनन्द मिलता है उस आनन्द मे ही सामर्थ्य है कि भव-भव के संचित कर्म भी स्वयमेव नष्ट हो जाते है पर देखने को सामर्थ्य चाहिए तो वह सामर्थ्य परपदार्थों से हटकर अपने मे आने-से-बढती है और परपदार्थों मे लगने से वह सामर्थ्य नष्ट होती है। इस लिए अगर प्रभुताको रखना है और प्रभुताको बढाना है तो उसका एक उपाय है कि बाहरी पदार्थों से उपयोग हटावे और अपने आपको ज्ञाता दृष्टा बनावे, स्वरूपमे रुचि लगावे। इस आत्माके दर्शन होने मे जागरण रहता है, आश्वासन रहता है, आनन्द बढता है और यदि उस ज्ञानमात्र आत्मा का अनुभव नहीं है तो लोकव्यवहार मे लगा रहना पड़ता है, वड़ा कष्ट होता है। देखो परको जानना तो सरल है किन्तु कष्ट बहुत है। मान लिया कि यह उसका पुत्र है, यह उसका घर है, यह उसके बच्चे है, पर जो इस तरह बरवादी मिलती है वह तो कष्ट है। गुरु बनाना तो सरल है पर दक्षिणा देना

सरल नहीं है। यह पदार्थ मेरे है— इतना मनमे विकल्प कर लेना तो सरल है किन्तु इतना माननेके फलमे क्या बीतती है सो देख लो। बाहरी पदार्थों मे जितना लगा रहेगा उतनी ही सामर्थ्य इसकी घटती चली जायगी। और वाहरी पदार्थों से जितना अलग हो जायगा उतना ही इस आत्माका बल बढ़ता चला जायेगा। मोही का बल घटता है और निर्मोही बल बढ़ता है। मोह मदिराके क्या परिणाम है? सो जगत्मे देख लो। एक आदमी मदिरा वाले के यहा गया। बोला बढिया शराब दो। उससे कहा— यह ले लो। यह बहुत अच्छी है। कहता है कि सबसे अच्छी दो। उसने कहा — यह ले लो, यह सबसे अच्छी है। इसका प्रमाण क्या? इसका प्रमाण इन १०-२० आदमियोको देख लो। दुकानमे १०-२० आदमी मदिरा पीने वाले बेहोश पड़े थे। इसका ख्याल और प्रमाण कर लो कि यह मदिरा ऐसी है। इस दुनियामे भी मोहमदिरा ऐसी विकट है इस मोहमदिराका नशा देखना है तो देख लो। इन पेड बगैरा स्थावरको, कीड़े मकोडो को, छोटा कहलाने वालोको, सबको देख लो। यह मोहमदिराका फल है। जगत्मे जितनी तरहके जीव है, ये बेचारे नाना प्रकारके जो जीव बने है तो यह सब उसीका तो फल है। बोलो मोहकी मदिरा चाहिए। यह भव पाया है तो यह सब मोहका फन्दा है यदि इसमे फसना न हो तो मोहसे अलग रहिए। और फिर व्रत, नियम, भगवान् की पूजा आदिकी क्या जरूरत है? परन्तु मोहका फल यह होता है कि स्थावर बन गया, कीड़े मकोडे बन गया, चूहा बिल्ली बन गया। किसे बड़ा कहा गाय? ऐसा ही तो मनुष्य बना हुआ है, इसीसे ही कष्ट हो रहे है। जिनवाणी सरस्वतीका प्रसाद है जो कुछ समय कष्टरहित व्यतीत हो रहा है यदि यह नहीं है तो रात-दिन क्लेश है। कही स्त्री से कलह है, कहीं पडौसियोसे कलह है तो कही दोस्तोसे कलह है। कितनी ही प्रकार की चिन्ताए है। तो कौन बड़ा है? बड़ा वह है जिसने अपने परमात्मस्वरूपके दर्शन किये है और जिसके प्रसादसे यह जीव आनन्दमग्न होता है। किसी जीवकी अपनेसे बड़ी अपनी आत्मा ही मिलेगी। किसी जीवकी शरण अपनेको अपनी आत्मामे ही मिलेगी, दूसरोका कोई सहारा नहीं।

एक स्त्री पुरुष थे। पुरुष कुछ व्यसनमे लग गया था। स्त्रीने बहुत समझाया, परन्तु न माना। स्त्री बोली कि तुम केवल एक ही काम यह कर लो और कुछ न कीजियेगा। एक मूर्ति दी, बोली कि यह भगवान्की मूर्ति है इसकी रोज पूजा कर लिया करो। पूजा करनेमे २० मिनट लगेगे तथा पूजा करके केवल २४ घंटे को व्यसन का त्याग कर दिया करो। पुरुष ने स्वीकार कर लिया। वह रोज पूजा करे व २४ घंटे को व्यसनका त्याग कर दे। १० दिन गुजर गए। एक दिन यह देखा कि एक चूहा आ गया। जो भगवानकी मूर्ति पर से चावल ले गया। उसने देखा कि मूर्ति से तो चूहा बड़ा है। तो चूहेको पूजने लगा। चूहेको जब विल्लीने डराया तो विल्लीको बड़ा मानने लगा। विल्लीको जब कुत्ते ने डराया तो कुत्तेको बड़ा मानने लगा और यह जानने लगा कि इससे वढकर कुछ नहीं है, उसकी पूजा करने लगा। एक दिन स्त्री रोटी बना रही थी, रसोईमे कुत्ता घुस गया। स्त्रीने एक बेलन मारा। कुत्ता खूद चिल्लाकर भाग गया। उसने सोचा कि कुत्तेसे स्त्री बड़ी है। स्त्रीकी पूजा करने लगा। एक दिन आप भोजन करने बैठा। दालमे नमक ज्यादा था। बोला— नमक ज्यादा क्यों पड़ गया। स्त्री बोली— हाय ही है ज्यादा पड़ गया तो क्या किया जावे? एक सेर पानी दालमे डाल दो। उसने स्त्री के एक

तमाचा मारा । स्त्री रोने लगी अब उसने समझा कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं वेकारमे दुनियामे भटकता रहा । मैं आप ही अपने बलसे दुनियाका काम निकाल सकूंगा । अतः जिस ज्ञानमात्र आत्मापर दृष्टि होनेपर यह आत्मा जगती है और जिसपर दृष्टि नहीं रहती तो लोकव्यवहारमे जागरण रहता है। वह मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूँ। मैं आत्मा जो कि 'ज्ञानमात्र हूँ' उसकी उपासना कर अपनेमे अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ ।

अहस्वं जन्ममृत्यादि सुख दुःखं नयाम्यहम् ।

मुक्तौ नेता गुरुस्तस्मात् स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१-३१॥

अर्थ- मैं अपनेको जन्म मरण आदि सुख दुःख को प्राप्त कराता हूँ और मुक्ति में ले जानेवालों भी मैं हूँ, इस कारण मैं ही अपना गुरु हूँ सो अब अपनेमें अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ ।

मेरा जोकुछ होता है उसका मैं ही जिम्मेदार हूँ। और अब तक जो कुछ मेरा हुआ है उसका जिम्मेदार मैं था और भविष्य में भी जो कुछ होगा उसका भी जिम्मेदार मैं ही रहूँगा । जो भी जन्म, मरण, सुख, दुःख इत्यादि मुझे सताया करते हैं उनका करने वाला मैं ही हूँ । तभी तो अन्य लोग भी ऐसा कहते हैं कि भगवानकी लीला विचित्र है। भगवान की जो इच्छा होती है। उसके अनुकूल सारे काम अपने आप बन जाते हैं - एक बात । दूसरी बात यह है कि जब चर्चा आती है कि भाई वह ईश्वर उपादानकर्ता है कि निमित्तकर्ता है । यदि उपादानकर्ता है तो जैसा चेतन ईश्वर है तैसी ही सृष्टि होनी चाहिए, फिर अचेतन सृष्टि भी क्यों होती है? यदि ईश्वर निमित्तकर्ता है तो यह सब उपादान पहलेसे ही हाजिर हैं । इन सब पदार्थों में ईश्वरने भूलसे क्या किया ? जैसे ये दो प्रश्न ईश्वरके लिए कहे जाते हैं कि ईश्वर उपादानकर्ता है या निमित्तकर्ता है? तो उसका उत्तर होता है कि वह उपादानकर्ता भी है और निमित्तकर्ता भी है । यह बात तो यहा रखो । इस निजनाथकी ओर आवो । यह तो सारी सृष्टिके लिए जन्ममरण करना, सुख दुःख करना, शरीर धारण करना, सबके यह उपादानकर्ता भी है । कितनी ही सृष्टिया इसके अन्दर ऐसी हैं जैसे कषाय की सृष्टि, योग की सृष्टि, ज्ञानकी सृष्टि, दर्शन, लेश्या । कितनी ही सृष्टिया ऐसी हैं जिनका उपादानकर्ता यह प्रभु ही है याने जीव ही है, और कितनी ही सृष्टिया ऐसी हैं कि जिनका निमित्तकर्ता यह जीव उपादान नहीं है । पर जीवके निमित्तसे पुद्गल उपादानमें होते हैं ।

इसकी सृष्टिका यह जीव निमित्तकर्ता है और उपादानकर्ता भी है । हम जन्म मरण, सुख दुःख आदि जो करते हैं उन सबमें ले जाने वाला मैं ही तो हूँ, यह दूसरी बात है । अब पहली बात पर आवो । जैसे ईश्वर वादी कहते हैं कि ईश्वरकी इच्छा हो तो तुरन्त काम हो जाय और उसे कुछ नहीं करना पड़ता है । यही बात देखो कि जो इस प्रकार के परिणाम करता है तो सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं । यह प्रभु केवल परिणाम करता है । अभी इसे क्या बनना है कि सशरीर वाला बनना है, मनुष्य या देव बनना है । यह सब अपने आपहो रहा है । जीवों ने तो केवल परिणाम भर किया । तो मैं ही अपने आपको जाननेमें ले जाने वाला हूँ, यह तो हुई समारकी बात । मुक्तिमें भी ले जाने वाला मैं हूँ, इस कारण मेरा गुरु मैं ही हूँ ।

इष्टोपदेश मे लिखा है कि -

स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञायकत्वतः ।

स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः ॥

अपने ही मे आप सत्की इच्छा करता है। और अपने अर्भाष्टको ही उससे पहुचाता है। स्वय ही हितमे प्रयोक्ता होता है। इस कारण आत्माका गुरु आत्मा ही है। यह सब मायाजाल है। जो कुछ तो जीवके निमित्तसे पुद्गल उपादानमे होते है और कुछ पुद्गलके निमित्तसे जीव उपादानमे होते हैं। बड़े विकट मायाजाल है—इच्छा के परिणाम, मोहके परिणाम। परिणाम करने मे बहुत सुहावना लगता है, और इतना ही नहीं इस रागसे अधा हो जाता है। और क्या है कि इन्द्रिय, विवेक, मन किसी भी उपायसे इसको कुछ सूझता नहीं है आखका अजन तो आखसे ही नहीं सूझता है। किन्तु मोहके अधेको किसी भी तरह सूझता नहीं है। ये सुहावने लगते अवश्य है मगर विवेक तो कर। मनको नहीं सभाला, ज्ञानको नहीं जगाया तो ये सब उसको दुःखी करने के लिए है। यह ससार क्यों बना हुआ है? 'मोह, राग, रुष, दुःख की खान।' मोह, राग, द्वेष ही दुःखकी खान है। "निजको निज और परको पर जान।" मैं ही अपने को दुःखी करता हूँ, और मैं ही अपनेको सुखी करता हूँ। कोई उसके दुःख सुख को करने वाला नहीं।

एक कथानक है कि एक अतृपुण्य नामका राजपुत्र था। उसने पूर्वजन्ममे कोई पुण्य नहीं किया था। सदैव देवताओ, साधुवोका अपमान ही किया। ऐसा जीव राजाके यहा पैदा हुआ। पैदा होते ही राज्य मे क्षीणता आ गयी। पब्लिकको दुःख हुआ। पब्लिक ने राजा से कहा कि आपके इस पुत्रका जन्म जबसे हुआ महाराज तबसे प्रजामे दुःख छा गया। मतलब यह है कि उस लड़के को राज्यसे निकाल दिया जाय। पर मा को पुत्र प्यारा होता है। मा भी लडके के साथ मे चली गयी। महाराजने गाड़ियो सामान लडके को दे दिया। खूब धन दौलत लडके को दे दी जिससे कि बच्चा हमारा दुःखी न हो। परतु दुर्भाग्यवश अनाज मार्गमे बिखरता गया। सारा खत्म हो गया। जब उदय पापका आता है तब सब समागम दुःखका कारण बन जाते है, और जब पुण्यका उदय आता है तब आपको पता नहीं कि कहासे क्या आता है? कैसे चला आता है। यह सब अपने आप होता है। पर उन सबका जो कारण है वह मैं ही खुद हूँ, परिणाम यदि सही है तो मेरा भवितव्य अच्छा है और यदि परिणाम मेरा अशुभ है तो भवितव्य भी खराब है। मैं ही तो गुरु हूँ। जैसा मैं अपनेको चाहूँ वैसा मैं अपनेको ले जाऊँ। ऐसी दृष्टिया ३ होती हैं- एक शुभदृष्टि, दूसरी अशुभदृष्टि और तीसरी शुद्ध दृष्टि। इन्ही मे यह कमाल है कि सारी सृष्टिया होती रहती है।

मनुष्य मैं हूँ, अमुक नाम वाला हूँ। रागद्वेष जो कुछ मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। मेरे जो विचार है वह ठीक हैं। अपने आपको मैं जन्मसे विचारता चला आ रहा हूँ, यह सब ठीक है। ये अशुभ दृष्टियोका फल पापको बनाना है। पाप वर्तमानमे भी आकुलित करता है और भविष्यमे भी आकुलित करेगा। शुभदृष्टि क्या है? भगवान का गुणानुवाद करना, भक्ति करना, पूजा करना, जीवो को दयाके भावसे देखना यह सारी शुभ दृष्टिया है। इनका फल सम्पत्ति, वैभव जो कुछ प्राप्त हो, हितकर कुछ नहीं है।

मैं आत्मा शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ । मैं अपने आप क्या हूँ? मैं केवल चैतन्यमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, जानने वाला हूँ । चैतन्यस्वरूप एकवस्तु हूँ, ज्ञानमात्र हूँ । जिसकी जाननेकी ही काया है । ज्ञानघन हूँ । मैं ज्ञानसे अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ । ऐसी मैं चेतना हूँ । ऐसी दृष्टि को शुद्ध दृष्टि कहते हैं । इस शरीर के अतिरिक्त मैं जीव केवल ज्ञानस्वरूप हूँ । यही मैं आत्मा एकवस्तु हूँ । और मैं कुछ नहीं हूँ । ऐसी दृष्टिको शुद्धदृष्टि कहते हैं । आदमी सोता है तो सोतेमे भी जागता है । सोतेमे भी विकल्प होता है । दिनकी वाते भी कभी-कभी झलक जाया करती है ऐसी दृष्टि ज्ञानकी शोधी हुई है जैसी अपनी दृष्टि की है वैसी दृष्टि बनाता है । देखो जैसे नामकी वासना दृढ़ है, बड़ी भीड़मे बैठा है और नाम कोई ले लो तो तुरन्त चौकन्ना हो जाता है । कैसा नामके प्रति अनुराग है । और उस नामका शब्द कितना सुहावना लगता है । कहीं नाम लिख दे, कहीं नाम बोल दे तो उससे कितना अनुराग हो जाता है? दूसरो को वश मे करनेकी सबसे बड़ी दवाई यह है उसके नामकी प्रशंसा कर दे, उसका नाम लिख दे, नाम बता दे, यो कहिए कि जिसे चाहे वश कर ले । जीवको वशकर ले, दुनियाको वश करे, जो बुरा है उसको वश कर ले यह है क्या? वशीकरण मन्त्र नामकी कीर्ति गाते, नाम लिख दे, नाम ले ले । इनमे सब वश हो जायेगे । यह डायरेक्ट वशीकरण मन्त्र है । यह महाविष है । यह इसलिए विष है कि इसमे सब प्रभुता नष्ट हो जाती है । सब जीवो मे मिलाजुला ससार मे एक चैतन्य वस्तु है, मेरा इसका नाम ही नहीं है और न मैं दुनिया के अन्य जीवो से कोई खास हूँ । इसलिए नामरहित शुद्ध अपने आप को देख, यही ज्ञान है, यही शुद्धदृष्टि है । जहा अपने को नाम वाला समझा वस समझो कि ससार मे रुलने का साधन बना लिया । तभी तो शुद्धदर्शन मे नाम को पहिले रखा है । सर्व आपदाओ का मूल नामकरण है ।

परमार्थ से मैं नामरहित हूँ शुद्ध हूँ, सबसे निराला हूँ, अकेला हूँ, चैतन्यमात्र हूँ, इसलिए उसकी जो उपासना करेगा दृष्टि पवित्र हो जायेगी और शुद्धदृष्टि बढ़ती चली जायेगी और उस दृष्टि की दृष्टि है, मोक्ष का होना और पर्याय की दृष्टि है ससार मे खोना, जन्म-मरण बना रहना, सुख दुःख बना रहना तो देखो सुख दुःख आदि मे मैं ही अपने को ले जाता हूँ, मैं ही अपने को प्रकाश मे ले जाता हूँ । इसलिए मैं अपना गुरु स्वयं ही हूँ और दूसरा मेरा गुरु कोई नहीं है । मेरा मार्ग बनाने वाला मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है, इस विषय कषायकी फिसल रपट कहिए, ऐसी विचित्र है कि जरा भी मनकी ढिलाई की कि वह बढ़ती चली जायेगी । जैसे बरसात मे कीचड़ वाली सड़क मे असावधानी से चले तो जरा भी फिसलते हैं तो फिसलते ही चले जाते हैं । इसी तरह धनके आकर्षण मे, नाम मे, वश मे, इच्छा मे, परिवार के राग मे झुके, शिथिल बने, इस दुनिया मे ठीक से रहना, शान से रहना, फिर देखा जायेगा, बड़ो से सम्बन्ध हो, बड़ा काम करना है फिर अन्त मे देखा जायेगा, अपने को सभाल ले जाऊंगा-ऐसी कुछ ढीलकी कि ढिलाई की तरफ स्वयं दबता चला जाता है ।

मैं आत्मा धर्ममय हूँ, इसलिए प्रतिदिन धर्म की दृष्टि होना चाहिए । जीवन के नेज के २४ घण्टो मे धर्म का हिस्सा होना चाहिए । जीवन मे मर आधु की बात नही करो कि हम ८० वर्ष तक जीवेंगे । सो ७० वर्ष मनमाने चले, फिर ५० वर्ष अन्त मे धर्म देख लेंगे । नृ २४ घण्टो मे ३ घण्टे तो धर्म का

काम कर । इतना समय यदि धर्म कार्य में जायेगा तो शान्ति का मार्ग मिलता रहेगा । कहीं व्यापारिक कामों में फसे हुए हैं, कोई भी स्थिति में अपने को इन २४ घण्टों के बीच धर्मपालन का समय देना चाहिए और अगर आयु में ही समय का विभाग करना है तो पहला काल धर्म का लाये । ५ साल खूब धर्म कर लिया जाय आत्मतत्त्व का मर्म ही समझ लिया जाय तो क्या है? कमाने को जिन्दगी बहुत है फिर देख लेना कमाने की बात । अगर आयु के बाट में धर्म का समय देते हो तो पहले धर्म मार्ग को दो । एक कथा है कि विधाता ने कहा एक जीव से कि बालिग होने के बाद तुम्हारी आयु में एक दो वर्ष तो देता हूँ तुम्हारे सुख के लिए, मौज के लिए, सम्पदा के लिए, धर्म के लिए-बाकी ५०, ५५ वर्ष वह देगे तुम्हारे दुःख के लिए । अब तुम्हारी मर्जी हो तो एक दो वर्ष चाहे पहिले ले लो चाहे आखिरी ले लो, दस वर्ष के बाद में वह आदमी बालिग हो गया । १८ वर्ष का हो गया तब वह बहुत सा धन रोज कमाता, उसने सोचा कि एक दो वर्ष में सब सुख कर ले सबसे ठीक बोलेंगे, सबके साथ ठीक तरह से रहेंगे । उसने खूब धर्म भी किया । मगर यह जाना कि आगे तो वर्ष छोटे आवेंगे तो जो कुछ उत्तम हो वह सब जल्दी कर लेना । उसने २ वर्ष धर्म में बिताए तो भविष्य के पाप भी कट जायेंगे । सो भैया ! यदि यह सोचो कि अभी तो ५०, ६०, वर्ष तो व्यर्थ में जा ही रहे हैं, सारा समय तो यूँ ही खत्म हो जायेगा सो अपना सारे जीवन का कुछ आगे पीछे का विभाग न करके २४ घंटे में अपना कम से कम तीन घण्टे का समय धर्म साधना में लगाना चाहिए । एक घंटा ज्ञान आराधना में गया और कुछ समय भक्ति में गया, कुछ समय साधु जनो की सेवा में गया । २४ घण्टे में कम से कम तीन घण्टे का समय धर्मसाधना में व्यतीत होना चाहिए । कोई कहे कि धर्म साधना कैसी? सो कहते हैं ।

धर्मसाधना का मतलब यह नहीं कि कोई सोचे मैं मूर्तिपूजा करता हूँ और मुझे ज्ञान से, साधुओं से, जनसेवा से मतलब है तो यही भले समझ ले कि मैंने धर्म कर लिया है, किन्तु धर्म की प्रवृत्ति सब अंगों में होती है । मैं अपने को जन्म में ले जाने वाला, मरण में ले जाने वाला, दुःख और सुख में ले जाने वाला हूँ । मेरा गुरु मैं ही हूँ, और मेरा गुरु कोई नहीं है ऐसा जानकर कुछ अपने में आना चाहिए । इस जगत् में यह तो होता ही रहा है कि दूसरे पदार्थ उसका कुछ करने में समर्थ नहीं होते, तब किसी को उसकी आशा ही नहीं रखना चाहिए । कारण यह है कि दूसरों की परिणति से इसमें कुछ बढ़ता नहीं है, यह तो अपने ही परिणाम का फल है । दूसरे लोग भी उसके किसी काम में सहायक हो जाते हैं । यह अपने ही परिणाम की कला है । कल एक प्रश्न में आया था निमित्त और उपादान । निमित्त कुछ करता है कि नहीं ? निमित्त और उपादान किसे कहते हैं ? उपादान तो वह है कि जिसमें परिणति होती है, जिसमें कार्य करे उसको उपादान कहते हैं । और जिस दूसरी चीज के बिना कार्य न बन सकता हो उस दूसरी चीज को निमित्त कहते हैं । यहाँ तो उपादान निमित्त के सम्बन्ध में ऐसा देखें कि वह दूसरी चीज जो निमित्त है, क्या उसकी कोई परिणति उपादान में आ गयी? उसका क्षेत्र, काल, भाव कुछ भी तो उपादान के अन्दर नहीं गया । और फिर भी हैरानी इस बात की है कि निमित्त की उपस्थिति बिना उपादान में कोई विभाव कार्य नहीं हो सका । ये समस्याएँ सामने हैं कि निमित्त करता कुछ नहीं परन्तु निमित्त के बिना कुछ होता नहीं । यह तो कैसी विचित्र बात है ।

फलित क्या कि यह सब उपादान की कलाये हैं, यह सब उपादान की ही योग्यताये हैं कि यह उपादान ऐसे पदार्थों को सामने पाकर खुद ही खुद अपने आप में रूप में ऐसा बन जाता है। जैसे इस चबूतरे पर हम बैठे तो इस बैठने का उपादान कौन है ? हम ही हैं। हम के मायने पिंडोला, हाथ, पैर, बिस्तर, बण्डल यह पैर मुड़े आगे ऐसे बैठे तो इसके उपादान हम ही हैं। पर इस चबूतरे को निमित्त पाकर मैंने सब कुछ कर लिया, इस चबूतरे ने कुछ नहीं किया। ऐसी कोई जबरदस्ती की है या कोई कसूर किया है। पर मैंने ही अपनी इच्छा से पैर के अनुसार मैं स्वयं ही निमित्त पाकर अपने आप ही इस पर बैठ गया। यह समझना चाहिये कि जितने भी विषय होने हैं जन्म के, मरण के, सुख के, दुःख के उन सब में ले जाने वाला मैं हूँ। इन सबमें सारी अपनी प्रवृत्तियों को मैं ही करने वाला हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मैं दुःखी होता हूँ तो मुझे दुःखी करने वाला मैं ही हूँ। मैं जब सुखी होता हूँ तो मेरे सुख का करने वाला मैं ही हूँ। मैं यदि गड़बड़ करता हूँ तो मेरा गड़बड़ करने वाला मैं ही हूँ और मोक्ष मार्ग लगने वाला भी मैं ही हूँ। दूसरों का न अपराध सोचे और न ग़ेहसान सोचे। क्योंकि दूसरे पदार्थों से मेरा कुछ आता जाता नहीं है। यह तो उसके ही कर्म से उसके ही ज्ञान से आया है। मेरे घर में १० आदमी हैं पर यहाँ मन बिगड़ा है यदि वह दूसरों को ऐसे देठा हुआ देख ले तो वह सोचता है कि यह मेरे प्रति कुछ सोचता है। मेरी ओर यह कैसे बैठा? हाथ पैर तो उसके कहीं जा नहीं सकते वह तो रहेगा ही दूसरा विकल्प करके दुःखी होता है। अपने आप दूसरा विकल्प करके दुःखी हो रहा है। सोचो कि यह स्वयं गिरा है। सो दुःख हो गया। दूसरा कोई दुःख नहीं करता। मन्दिर में जो शुरु में विचार करता है और देखता है कि आज वह भगवान् बहुत प्रसन्न हैं। मालूम होता है कि अब भगवान् दानना चाहने हैं। जैसा परिणाम किया वैसा दुनियाको देखता है। उसमें हमारा जो भी परिणाम होता है उसका करने वाला मैं ही हूँ अतः परके कर्तव्यका भ्रम छोड़कर अपने में ही विश्राम करके अपने आप ही सुखी होऊँ।

देहे बुद्ध्या वपुः स्वस्य बुद्ध्या स्वः प्रप्स्यते ॥

ज्ञानमात्रमतिर्मेऽस्तु स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्यम् ॥१-३२॥

अर्थ- “देहमें आत्मा या शरीर मैं हूँ” की बुद्धि करने से मेरे द्वारा शरीर प्राप्त किया जावेगा, और निज आत्मा में निज आत्माकी बुद्धि करने से निज आत्मा प्राप्त होगा इसलिये मेरी ज्ञानमात्र बुद्धि हो और अपनेमें अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

दुनियावी है। सबसे बड़ा गजब तो यह है कि ऐसी आनन्दमय आत्मामें अपनी दृष्टि न रखकर बाहरी पदार्थों में दृष्टि लगाई है— यह गजब है। बाकी कुछ और नुक्सान नहीं है। जिसे खोटा समझा वे पदार्थ हैं, परिणमते हैं, परिणमनशील हैं। उनका काम हो रहा है। उनके होने से नुक्सान नहीं है। नुक्सान तो यह होगा कि हम अपनी बेवकूफी मात्रसे अपने आपमें अजन्त ससार बनाये रहे। यह गजब हो गया। भैया! सिर्फ ज्ञान ही तो काम कर रहा है। चिन्ता कुछ न कर, वस्तुओं का तू कुछ न कर, उनको ठीक तरहसे समझ ले। केवल समझसे आपकी दृष्टि होती है। बाहरी चीजे मेरी दशा के लिए कुछ नहीं है। वे किसी भी तरह से मेरे लिये जिम्मेदार नहीं हैं। जो आप समझते हैं उसी पर सुख दुःख निर्भर है केवल इतना समझना कि समझकी शैली में मेरा शरीर बनाना निर्भर है। आना-जाना कुछ नहीं किन्हीं पदार्थों से वास्ता कुछ नहीं। मगर तू उन्हें अपना न माने तो लाभ है। केवल यह जीव समझता है। समझने के अलावा और कुछ नहीं करता है। बस इसी समझने पर ही हमारे शरीरका बनना, न बनना निर्भर है। यह सारा शरीर दुःखों की जड़ है। सुख दुःख जन्म मरण जो कुछ है वे शरीर के ही द्वारा होते हैं।

इस तरह यह सिद्ध है कि दुःखोंका कारण शरीर है। दुःखोंका कारण मिटे, इसमें प्रसन्न हो या दुःखों का कारण न मिटे इसमें प्रसन्न हो। दुःखों का कारण मिटे ऐसी बात हमारे में उठती ही नहीं है। ससारी जीव दुःखका कारण जो शरीर है उसे ही चाहता है। यह वर्तमान में सोच लिया जाता है। शरीर न मिटे यह जल्दी सोच लोगे। ऐसा सोचो कि यह न रहे तो ठीक ही रहेगा। पर यह सब बातें हमारे किसी की समझ में नहीं आती। केवल वचनों में हमारी बातें चलती हैं। उनसे काम नहीं बनेगा। यह उपयोग सस्कार में बने तो काम हो। जब मेरा कुछ जगत् में है ही नहीं, न शरीर रहता है, न परिवार रहता है, न धन दौलत रहती है। मेरा तो केवल ज्ञान ही मेरा है। इसीसे मेरा पूरा पड़ेगा। केवल एक निजसे दृष्टि लगी तो अपने हाथ सब कुछ है। वाह्य दृष्टि न रहे तो शांति सहज ही है। सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। कोई ऐसा यदि सोच ले तो समझो कि उसे सब कुछ मिल गया है। यह पदार्थ सब अपनी-अपनी सत्तामें है। एकका दूसरेमें अत्यन्त अभाव है। एक दूसरेका कुछ भी नहीं करता है। सभी अपने अपनेमें जुदा रहते हैं। एक का दूसरे में अत्यन्त अभाव है। एकका दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं है। सो चेतन पदार्थों में सब अपना अपना ईमान चला रहे हैं। पर हम हैं कुछ मानते हैं कुछ चलते हैं।

उनकी यह बात अचेतन में नहीं पायी जाती है। वे अपनी सत्ता से ईमान पर निर्भर हैं। पर यह भगवान् स्वरूप चैतन्य प्रकृति के सम्बन्ध में अपने ईमान को खो बैठा है। सबमें सम्यक् गुण और चारित्र्य गुण विद्यमान हैं। यह मुख्य दो गुण चेतना वाले तो हैं चेतन नहीं है। सम्यक् चेतन वाला गुण नहीं है, जानने वाला गुण नहीं है। यह दृष्टि नहीं जानी कि चैतन्यमें जितना गुण है वह चेतन ही रहे। यहाँ तो कार्य अपेक्षाकृत कह रहे हैं आत्मा में अनेक गुण हैं। जिसमें चेतना वाले दो गुण हैं। ज्ञान दर्शन तथा इसके अलावा अन्य गुण होते हैं वे चेतन नहीं। सो भैया! अचेतन प्रकृति सगसे क्या चारित्र्य में बिगाड़ होता है?

यह भी ईमानदारी की ही बात है कि ये रागद्वेष उपाधिवश अचेतन गुणके विकार है। ईमानदारी छोड़ दी, ईमानदारी छोड़ने का नाम मिथ्यात्व है। अचेतन गुण बिगड़ते हैं, विपरीत होते हैं। यह सब होती है न्याय की बात। पर उनमें राग हो जाना यह बेईमानी है। रागद्वेष भावों को अपने स्वरूप में बैठाता है, यह बेईमानी है। और फिर इस जगत् में देखने वाला जो धन है, वैभव है, परिवार है उनको अपना मानना यह तो बेईमानी है ही। अपने पर अन्याय है, अपने आपको जगत् में रुलाते रहने का उपाय है उसीमें यह शरीर है। वह शरीर भिन्न है, दुःख का कारण है, इसे जो अपने में मिलाता है वह बेईमान होता है।

जो पवित्र है वह मैं हूँ ऐसी आत्मबुद्धि को देह में आत्मबुद्धि करना यह बेईमानी है, अन्याय है, पाप है और मोह है। इस पाप के करने से क्या होगा कि दुःख का कारण यह शरीर मिलता ही रहेगा। जैसे किसी लड़केसे प्यार नहीं है, कदाचित् वह एक ओर से भूलग्य ऐसी चीज माग बैठे जिसमें कोई भी सार नहीं है या जिसे अलग डालना चाहना था वही मागे तो उसके देने में झिझक नहीं होती है। इसी तरह यह ससारी जीव एक असार चीजको माग बैठा। शरीरको जीव माग बैठा तो इसके देनेमें कोई झिझक नहीं होती है। ले जाओ, लेजाओ, ससार में जाकर खूब जन्म मरण करो। यह इसका फल है तो शरीर मिलता जायगा। इस शरीर में आत्मबुद्धि करने से यह शरीर मिल तो जायगा तो दुःख बढ़ते ही चले जायेंगे। जैसे जैसे भव में जायगा उसे उसी भव में समागम दुःख का मिलेगा और उसी में राग करके अपना समय निकालता रहेगा। यहाँ तो यह समागम चल रहा है कि इस राग में कुछ समय गुजर रहा है पर यह सब अन्तमें न होगा। अन्तमें मरकर ऐसी दुनियामें वह कीड़े मकोड़े बन गया तो फिर क्या बस चल पावेगा? अब तो दुःख मेटनेका उपाय जल्दी बन जायगा। अगर सुखी रहना है तो मोह न करो और सम्यक्ज्ञानकी ओर दृष्टि दो, सम्यक्ज्ञानमें अपना समय दो। देखो तो मैं तो केवल ज्ञानमात्र हूँ, पर अपने में स्वरूपदृष्टि न देकर दूसरे पदार्थों में आ गया हूँ। फल उसका क्लेश है।

हे प्रभु तू तो आनन्दघन है, अतः आनन्द विराजमान है, प्रकाशवान है। इसको वही देख सकता है। जिसकी मोहपर विजय है। जिसको पर्याय में उपयोग नहीं है वह अपने आपमें विराजमान प्रभु को निरख सकता है। जो पर्याय में आत्मबुद्धि करता है उसको भगवानके दर्शन नहीं होंगे। वह दुःख के ज्वाल में ही पड़ा रहेगा, यहाँ पर प्रभु की भेट व शरीर का मिलन दोनों मुफ्त मिलते हैं। पसन्द कर लो क्या चाहिए? यह एक ऐसा दुर्लभ तत्व है तथा कैसा मुफ्त का तत्व है? तुम्हारी इच्छा हो तो तुरन्त मिल जाय, देर नहीं लगेगी। जरा भी इच्छा हो तुरन्त मिल जाय। इसमें जरा भी परेशानी नहीं। जैसे जलपूर्ण देशोंमें और बरसात के समय में जगह जगह पानी भरा होता है। वहाँ पानी मिलना कितना सरल है। उससे भी अधिक अपने भगवान की भेट सरल है। विजली के बटन दवाने से विजली जलती है, उसमें तो अधिक समय लगता है। एक सेकेण्डका हजारवा हिस्सा भी नहीं लगेगा भगवान मिल जायेंगे, परन्तु शर्त लेने की बात है। भीतर से ज्ञान विज्ञान कर लेने की बात है। एक साथ जगत् के सब पदार्थों से अपनेको अलग कर लो। यह सब कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एक ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ। एक साथ सबको अलग

मानकर क्रम से मान करके लक्ष्य नहीं मिलेगा। इसे कल अलग कर देगे, इसे दो चार साल बादमे अलग कर देगे। ऐसा मत करो सबको एक साथ अलग कर दो उपयोग मे। मैं सब कुछ स्वयं हूँ। इस जगत् मे कोई भी तत्व मेरा नहीं है। ऐसा निश्चित करके भगवान से भेट कीजिए अन्य कोई भी उपाय नहीं है। वर्षों कोई उपाय कीजिए और यदि किसी दिन कोई एकत्वदृष्टि का उपाय समझ जाओ तो अपने आपको कुछ अकेला अनुभव करो, भगवानसे भेट हो जायगी। भगवान बाहर से आकर नहीं मिलेगा जो बाहर से आकर खुश कर दे। बहुत बहुत यत्न करके कोई भगवानको खुश कर ले सो नहीं होगा। कोई दूसरा भगवान् खुश नहीं होगा, अन्य और कोई खुश नहीं होगा, मेरा प्रभु ही प्रसन्न होगा। मेरे प्रभु की प्रसन्नता के बिना काम नहीं बनेगा। मेरा प्रभु ही प्रसन्न होगा। पहले प्रभुके सामने तो आओ, अपने सामने ही आने मे प्रभु का सामना हो जायगा। तुम्हारा यह प्रभु दयालु है। इतना सरल है, इतना भोला भाला है कि जरा भी सामने आओ तो सब कुशल कर देगा, सब माफ कर देगा। प्रतिक्रमण मे आता है कि मेरा पाप ऐसे मिथ्या होता है। जहा चैतन्य चमत्कारमात्र निष्पाप स्वभाव को देखा वहा अन्य बातें मिथ्या हो जाती है। इस अपने प्रभु के सामने आओ दुष्कृत माफ हो जावेगे। अपने प्रभुके सामने आने का मतलब अपने आपको ऐसा अनुभव करो कि मैं प्रभु का स्वरूप हूँ। शुद्ध ज्ञानमात्र चैतन्यमात्र, ज्ञायकस्वरूप इसका स्वभाव अपने आपको अनुभव हो तो यह प्रभु के सामने आना हुआ। सामना होनेपर वह अपना दुष्कृत माफ हो जाता है। कैसे मिथ्या हो जाता है? सम्यक् बड़ा तो पाप तुरन्त मिथ्या हो गया। वह मैं नहीं था, वह पाप मैं नहीं था। वह मेरा स्वरूप नहीं था। वह तो प्रकृति के विकार का खेल था। मैं तो सदा ज्ञानमात्र हूँ। ऐसी बुद्धि बनाना प्रभु से भेट करना एक ही बात है। ज्ञानमात्र मैं हूँ। ऐसी बुद्धि बनाओ। इन सब बातोंको एक साथ भूल जाओ। मैं अमूर्ति हूँ, शरीर वाला हूँ, सम्प्रदाय वाला हूँ, इतने धन वाला हूँ, ऐसी दुकान चाला हूँ, ऐसा जानने व ऐसा सुनने वाला हूँ, —यह भाव मिथ्या है। मुझमे यह सब बिल्कुल नहीं है। ऐसा सब कुछ नहीं है। यह अनुभव लाओ कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। जब यह अनुभव होगा तब समझो कि भगवानका सामना हो गया। सब हितमय हो जायेगे।

मोक्षका मार्ग सामने आयेगा। ज्ञानमय आत्मस्वरूप का अनुभव कर बाहरी पदार्थों मे से निकट सम्बन्ध शरीर का बना रहता है। इसकी बुद्धि से किसी को गाली दे दिया। शरीर मे है आत्मबुद्धि, सो उसे बुरा लग गया। क्यों लग गया? शरीर को तो आत्मा माना था। यह आत्मा तो हवासे भी पतला है, आत्मा पानीसे भी पतला है, परमाणु से भी पतला है। यह पतला ही नहीं है यह एक अमूर्तिक भावमात्र पदार्थ है। इसे गाली नहीं लगती। अब अपने स्वरूपकी दृष्टि छोड़कर अन्य पदार्थों मे दृष्टि लगाएगा तभी दुःखी होगा। और जब अन्य पदार्थों मे दृष्टि न लगाकर अपने स्वरूपमे दृष्टि लगायेगा तो दुःखी नहीं होगा। शरीरके ही हिस्से जिन्हे मोही अपना कहता कि यह मेरा बाप है, यह मेरी बुआ है यह मेरी मौसी है, यह मेरी सास है— यह सब सारे शरीरके नाते हैं, कुछ नहीं है। नाते शरीर से ही हैं। यह शरीर जिस शरीर के निमित्त से हुआ वह शरीर वाप है। दूसरा शरीर भी उसी निमित्त से हुआ वह भाई बहिन हैं। जितने रिश्तेदार हैं। शरीरके सम्बन्धसे ही है। इस शरीरको पैदा करने वाली मा है, वह जहा से उत्पन्न हुई वहीं से जो अन्य शरीर उत्पन्न हुआ, वह मौसी है, मामा है।

सारे नाते शरीर के साथ हैं। मैं आत्मा सबसे निराना हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, विशुद्ध हूँ। जगत् के मायाजाल से हटकर अपने आपमें परिणाम करके विश्राम करनेको जानें हैं। जो इनका साथ करेगा सो पार होगा। जो नहीं करेगा उसको हित नहीं मिलेगा। शरीर में आत्मबुद्धि जो करे तो उसको शरीर मिलता चला जायेगा। और यदि आत्मा में आत्मबुद्धि करके ज्ञानमात्र यह आत्मा है तो ज्ञान मात्र यह आत्मा मिलेगा और शरीर से सब छूट जायगा। इन सबकी अवस्था करने वाला मैं हूँ। यह शरीर रहे या मुक्ति हो इन सबका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, अन्य जीव कैसी भी व्यवस्था ही नहीं करते। यद्यपि शरीर अत्यन्त भिन्न है तो भी शरीरका मिलते रहना आनन्द होना आपके परिणाम पर निर्भर है, जब केवल बुद्धिमात्र से, समझने भरसे, जानने मात्रसे इन दोनों की प्राप्ति होती है। तो शरीरकी प्राप्ति कर लो या भगवान्स्वरूपकी प्राप्ति कर लो। जिनको आना हो आवे। पार बना हुआ है। केवल अपने सोचने से ही अपने प्रभु से मिल सकते हैं। यह आत्मा अपने को समझने पर मिलता है। तब इसके आगे और क्या चाहिए? कितना बड़ा अवसर प्राप्त है कि जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। अपने आपकी महत्ता तब मालूम होती है जब अपने से छोटी को देखो। यदि १० २० हैं और महत्ता जानना चाहते हो तो भिखारियों के बीचमें पड़ो। सबके देखने बाद अपनी स्थिति का मनोप होगा। अब जरा ससार के सब जीवों को देखो, स्थावर कैसे हैं, मजौड़े कैसे हैं? गन्दे मनुष्य, खोटी जाति के, खोटे कुलके ये सब कैसे हैं? जरा भी ससार में दृष्टि तो डालकर देखो तो अपने बगवत् पता चलेगा। जिससे मदा के लिए लाभ मिले, ऐसा करो जिससे बनेश भिटे मदाके लिए अपने आपको ज्ञानमात्र स्वयं मानकर अपने आपमें रमकर आपमें स्वयं सुखी होओ।

महान् स्वभातिजः क्लेशो ह्यतिनाशनं नश्यति।

यथात्य श्रद्धै तस्मात्स्या स्वस्मै स्वे सुखं न्यप्नु ॥१३३॥

अर्थ— अपने भ्रमसे उत्पन्न हुआ क्लेश, भ्रमके विनाशसे नष्ट होगा, इसलिये मैं वदर्थ स्वरूपकी श्रद्धा करूँ, और अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

स्वयं बनाया है और हम ही इस भ्रम को नष्ट करेंगे तो यह क्लेश नष्ट हो सकते हैं अन्यथा नहीं होंगे। जैसे एक उदाहरण लो कि एक करोड़पति अपनी हवेली में दोपहर में पड़ा हुआ सो गया। उसे स्वप्न आया कि उसको गर्मी बहुत लगी है, सहा नहीं जाता। इसलिए चले समुद्र की ठंडी लहरों में थोड़ा घूम आवे। वह चला नहीं स्वप्न में देख रहा है। समुद्र के पास गया। नाविक से बोला कि हमें एक घण्टे तक इस समुद्र की सैर करा दो। बोला— ठीक है, ५ रु० फीस है। बोले कि ठीक है। इतने में स्त्री बोली कि हमें भी ले चलो, हम भी चलेगी। घरके बच्चे वगैरा भी ऐसा कहने लगे कि हमको भी ले चलो। पंहरेंदार बोला— हमको भी गर्मी लगी है, हमें भी ले चलो। सब नाव में बैठ कर करीब आधा मील पहुँचे तो समुद्र में भवर आयी। नाविक ने सेठ से कहा— नाव डूबने से नहीं बचेगी, हम तो तैरकर निकल जावेगे। सेठ नाविक से बोला— ५ हजार रु० ले लो, ५० हजार रु० ले लो परन्तु नाव को पार कर दो। पार कर दो नहीं तो हम सब मर जावेगे। इस समय स्वप्न में देखो कि दुःख कितना हो रहा है ?

स्वयं हम भी मरेगे और हमारे सहायक भी मरेगे। अब क्या होगा ? सारी बातें सोच-सोच कर क्लेशित हो रहे हैं। पर सेठ जी होते तो हैं देखो बगले में, मित्र लोग देख रहे हैं कि सेठ जी बगले में सो रहे हैं। कब जागेगे ? नौकर चाकर भी काम कर रहे हैं। सेठ जी स्वप्न देख रहे हैं। नौकर चाकर तथा मित्र कोई भी उनके दुःख को मिटाने में समर्थ नहीं हैं। उनका दुःख केवल एक ही उपाय से मिट सकता है कि जाग जाये, नीद खुल जाए, और उनके दुःखों के मिटाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। जाग गये तो देखा कि वहाँ समुद्र नहीं है और न वे सारे दुःख हैं।

इसी तरह इस जगत के प्राणी मोहकी नींद में सो रहे हैं और मोहकी नींद वह है जहाँ पर सब दुःखी रहते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरा वैभव है, यह मेरा परिवार है, इतना मेरा बन गया है, इतने का नुकसान हो गया है, अपमान हो गया है, इज्जत मिट गयी, सारे अपने मोह को ही देख रहा है। देखो कैसा वह ज्ञानानन्दस्वरूप है। यह जीव अपने आनन्द की सत्ता में है। जिसका स्वरूप भगवान् स्वरूप है ? ऐसा ज्ञानानन्दस्वभाव में यह सब है। लेकिन मोह में पड़े हुए हैं और सारा जगत् लाभ हानि मानकर दुःखी हो रहा है। इस जीव के दुःखों के मिटाने में कौन समर्थ है ? क्या परिवार के लोग या मित्रजन, क्या अपनी चेष्टा करके दुःख मिटा सकते हैं ? क्या भगवान् ऐसे मोहके दुःखों को मिटा सकते हैं ? कोई दुःख मिटाने में समर्थ नहीं है। यद्यपि यह जीव शुद्ध परमस्वरूप है, भगवान् स्वरूप है, ज्ञानानन्द घन है लेकिन मोहकी नींद जो आती है उसी दुःख को भूल गया है कि मैं अपने वैभव में हूँ भूल का फल तो आयेगा। बाहरी पदार्थों में उपयोग कर लिया। इसके फल में महान् क्लेश होना ही है। इसके मिटाने का सामर्थ्य है केवल अपने पुरुषार्थ में।

रत्नकरण्ड में एक कथा आती है मुछमक्खन की। एक व्यक्ति का नाम मुछमक्खन था। वह एक जैन के यहाँ गया। वहाँ मट्ठा पिया। मूछ पर हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो मूछ में मक्खन लग गया। सोचा कि यह काम बहुत बढ़िया है। ऐसा रोज करूँगा। रोज किया। एक साल में अच्छा घी लगभग एक मेर उसकी मूछों में जुड़ गया। अब जाड़े के दिना में माह के महीने में डबली को ऊपर

सुख यहाँ प्रथम भाग

लटकाया । नीचे आग जलाई और सो गया । अब वह स्वप्नवत् पड़े-पड़े मन में कल्पनाये करने लगा । दी को दो रुपया में बेचूंगा । दो रुपया से और कोई सामान खरीद कर ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० में बेचूंगा, ५ १० का सामान खरीदकर १०, २०, ३० में बेचूंगा । जब १०, २०, ३० हो जावेगे तब फिर बकरी खरीदूंगा, गाय खरीदूंगा, बैल खरीदूंगा । बाद में जमींदारी खरीद लूंगा, विवाह करूंगा, बच्चे होंगे । इतने में एक बच्चा आ गया बोला कि मा ने रोटी खाने के लिये बुलाया है । कहता है कि अभी नहीं जाऊँगा । दूसरी बार फिर कहेगा कि मा ने रोटी खाने को बुलाया है । कहा- अभी नहीं जाऊंगा । तीसरी बार फिर कहेगा कि मा ने रोटी खाने को बुलाया है । कहा-अबे कह तो दिया कि नहीं जाऊंगा । ऐसा कहकर लात फटकारी । लात की फटकार से डबली में धक्का लगा, नीचे गिर गई और फूट गई । उसकी झोपड़ी भी जलने लगी । अब तो झोपड़ी के बाहर निकलकर चिल्लाने लगा कि स्त्री मरी, बच्चे मर गए, गाय भैंस खतम हो गये । लोग जो पास में थे बोले कि कल तक तो भूखो मरता था । आज कहा से यह सब कुछ आ गया । बाद में उस मुछमखन ने सारा किस्सा सुनाया । एक सेठ ने कहा कि तू कल्पनाये ही तो करता था । तू इन कल्पनावो में ही क्यों दुखी हो रहा है ? पास में जो चतुर आदमी खड़ा हुआ था, बोला-सेठ जी क्यों समझाते हो ? तुम भी तो ऐसे ही हो ।

किसी से तेरा सम्बन्ध नहीं । तू स्वयं एक आत्मतत्व है । तेरी सम्पदा कहा है ? कल्पनाये कर रखी है कि यह मेरा है, वह मेरा है । सम्पदा बना रखी कि मोह जुड़ गया । यह तो अपना ही राज्य हो गया । सब व्यवस्था चलने लगी । परमार्थसे देखो तो यह आत्मा केवल ज्ञानमात्र है । इसका यहाँ कुछ नहीं है । ये सब कल्पनाये हैं, भ्रमजाल हैं । भ्रम के कारण दुख होता है हमने अपने दुख को भ्रम से ही पाला है । हम ही अपने ज्ञान का सहारा करके तथा भ्रमको नष्ट करके सारे क्लेशों को दूर कर सकते हैं । आत्मा के भ्रम से पैदा होने वाले दुख भ्रम नष्ट करने से ही दूर किए जा सकते हैं और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है । तुमने और भ्रम बढ़ा लिया तो क्या दुख खत्म हो जायेगे? दो बच्चे हो गए, वह अच्छे-अच्छे ओहदेपर हो गए तो क्या दुख खत्म हो जावेगा । कितनी ही स्थिति बढ़ जावे पर जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक दुख नहीं मिट सकते हैं । जब भ्रम खत्म है तब दुख खत्म है । एक कथानक है कि दीवाली में जब घर की पुताई होती है, तो एक लालाजी के यहाँ गेरुवे रंग की पुताई हो रही थी । लाला जी की लड़की ने जो गेरुवे रंग का भरा लोटा था लालाजी के पलंग के नीचे रख दिया । रोज वहाँ एक लोटा रखा रहता था । उनकी आदत थी कि सुबह सबसे पहले वह लोटा लेकर टट्टी जाया करते थे । झट उठे और गेरुवे रंग से भरा लोटा लिया, टट्टी चले गए । शौच की शुद्धि की । देखा तो वहाँ लाल लाल दिखा । सोचा कि अरे सारा खून निकल गया, सिर में दर्द हो गया, बुखार हो गया । वहाँ से हाफते हाफते मुश्किल से घर आए । खटिया में लेट गए । बुखार बढ़ने लगा । इतने में बिटिया आती है और कहती है कि पिताजी मैंने खाट के नीचे गेरुवे रंग का लोटा रख दिया था, वह कहा है ? अरे वह तो गेरुवे रंग का लोटा था । ऐसा दिमाग में आते ही उनकी तबियत ठीक हो गई । वह बोले कि मैं यह लोटा लेकर टट्टी गया था, इसलिए बुखार आ गया । भ्रम कर लिया

तो बुखार आ गया। भ्रम मिटते ही शान्त हो गया। जगत् में किसका क्या है ? बड़े करोड़पति को सामने कर लो। उसका क्या है ? दुःख की बात देखो तो करोड़पति को भी महान् दुःख है, रात को नींद अच्छी तरह नहीं आती है। भ्रम बना रहता है कि चोर यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। सुख से नहीं रहते हैं। है कुछ नहीं उनका, पर आराम से नहीं रहते हैं। विवेक यह है कि गृहस्थका कर्तव्य है कि वह धर्म करे। पालन-पोषण के समय में भी जो कर्तव्य है सो करे। मगर धन का आना न आना भाग्य पर छोड़ दे। और फिर भाग्य के अनुसार जो आता है उसमें अपने लिए सात्विकवृत्ति से खर्च करे। यही गृहस्थ का गुण है। जिसने खूब कमाया है वह भी मनमाने ठाठबाट से नहीं रहता है। इसलिए रहन-सहन द्वारा हम ऐसा न करके सात्विकता से रहे। ऐश आराम का बढ़ाना यदि किया तो शालीनता बनाये रहना अच्छा है। और जो अपनी आय हो, काम के मुनासिब व्यय करके शेष दूसरों के उपकार में खर्च हो। इसमें प्रसन्नता नहीं होती कि तृष्णा करके सोच रहे हैं कि हमने जोड़ा क्या है ? हमें अभी और जोड़ना है। हमें अभी चार आदमियों में इज्जत बढ़ाना है। अरे ये चार आदमी मर मिटने वाले हैं। चार आदमियों के लिए शान क्या बनाना है ? भगवान् के ज्ञान में शान बनावे तब तो ठीक है। जो अनन्त, जो शुद्ध भगवान् है, उस प्रभु में ध्यान दो। यदि ज्ञान आए तो तुम्हारा लाभ है। सर्व सिद्धि होगी। यहाँ सब की दृष्टि में इज्जत चाहना भी क्लेश है। वह सब आत्माके भ्रम के क्लेश है। वह क्लेश है। वह क्लेश भ्रम के नाश से समाप्त होंगे। इस कारण यह कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्येक पदार्थ का यथार्थस्वरूप ज्ञात हो। यथार्थस्वरूप ज्ञात होना ही दुःखों के मिटानेका उपाय है। अभी सामने रस्सी पड़ी है, कुछ अधेरा और कुछ उजेला है। सामने देखा तो भ्रम हो गया कि यह साप है। इस भ्रमके कारण उसे डर हो गया, आकुलता हो गई, दिल कापने लगा, हाय यह तो साप है। है कुछ नहीं, रस्सी पड़ी हुई है। उसने कहा कि आखिर देखे तो कि कौन सा साप है ? जहरीला है कि और कोई है। देखे तो कि कौनसा साप है ? जरा थोड़ा पास गया। कुछ और हिम्मत की। फिर और चला तो देखा कि यह तो रस्सी है। लो भ्रम खत्म हो गया, आकुलता खत्म हो गयी, दुःख खत्म हो गये।

जितना भी क्लेश होता है यह सब भ्रम से होता है। तो अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐसा उपयोग बनाओ कि मैं अपने सत्वमात्र हूँ, ज्ञान और आनन्द मात्र हूँ, शरीरसे न्यारा हूँ, सब पदार्थों से निराला हूँ। केवल मैं आनन्दको करता हूँ और ज्ञानानन्दको ही भोगता हूँ। ज्ञानानन्द में रहनेके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं हूँ। इसी तरहसे तू अपने स्वरूपका अनुभव करे तो वहाँ कुछ क्लेश नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, विपत्ति तो भ्रमसे बनती है, भ्रम समाप्त हो जाते ही विपत्ति समाप्त हो जाती है, पदार्थ उसे दुखित नहीं करते। पदार्थ तो पडे हैं, जहाँ हैं तहाँ हैं। वे अपना स्वरूप व परिणमन लिए हुए हैं, निरन्तर परिणमन करते रहते हैं। कोई भी पदार्थ हमें दुःखी नहीं करता। न वह दुःखी करते थे और न वह सुखी करेंगे। यह जीव अपने आप स्वयं भ्रम बना-बना करके नाना कल्पनाये करके स्वयं अपने आप दुःखी होता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने राम हनुमान इत्यादि महापुरुषों ने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। न वे रहे। अपने स्वरूप में बसे, आत्मसाधना की। क्या वह कम बुद्धि वाले थे ? यह तो बड़े पुरुष थे,

पूज्य पुरुष थे, आराध्य देव थे। ऐसा उन्होंने कोई इसलिए किया कि यहाँ तो सब असार है। इससे उनसे वास्ता कुछ नहीं, फिर उनपर दृष्टि क्यों की जाती है? सम्यक् ज्ञान हुआ। अतः उन्होंने इन सबको छोड़ दिया। और उन्हें अपने आप आनन्द मिला। उन्होंने सब कुछ छोड़ा इसलिए कि उन्हें शुद्ध आनन्द मिला। यह आत्मा खुद स्वतंत्र है। बाहरी पदार्थों से दृष्टि हटाओ और अपने आनन्दस्वरूपमें दृष्टि लगाओ। सब विकल्पोको छोड़कर अपने आपमें रमो तो वह आनन्द मिलेगा कि जिसके निमित्तसे भव-भवके सचित कर्म भी मिट जायेंगे। बड़े-बड़े रागद्वेषोंकी आपदाये भी क्षणभर में ही भस्म हो जावेंगी। यह इस ज्ञानकी ही सामर्थ्य है और किसी में सामर्थ्य नहीं है।

अब स्वयं मायाजालको छोड़कर जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूपमें ही दृष्टि डालू और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ। सुखी होनेका कितना अच्छा एकमात्र सरल व स्वाधीन उपाय है। जहाँ हम हैं वहाँ हमारा भगवान् है। यदि अपने स्वरूपको देखो तो मोक्षका मार्ग मिलेगा, सर्वकल्याण होगा। और यदि अपने स्वरूप को भूलकर बाहरी पदार्थों में दृष्टि लगाई तो दुःखी होनेका उपाय है। केवल समझने पर ही सब कुछ निर्भर है अपनी समझ करना तो सरल काम है। इसमें अनंत लाभ है। मैं वाह्यपदार्थों में दृष्टि लगाता हूँ तो यह खराबी है, इसमें जन्म-मरणके चक्र में फसना पड़ता है। परमार्थतः अपना उपयोग तो किसी में फसता नहीं, उपयोग ही स्वयं फस जाता है। वह तो स्वयंकी चीज है। हम स्वाधीन बने रहे और सर्वत्र सुखी रहे। दुःखका कोई काम ही नहीं है, हम स्वयं स्वाधीन हैं। मैं जैसा हूँ वैसा अपनेको समझता हूँ। मैं अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ। इसी अनुभव में आवो फिर जो कुछ कल्याणकी बात होनी है वह स्वयं होगी। और आत्मस्वरूप के जाननेपर शुद्ध जानना ही रह जायगा और समस्त विकल्पजाल समाप्त हो जायेगा। इसी सम्यक् मार्गमें ही मोक्षका मार्ग है।

देह स्वबोधता दुःखं सुखं स्वे स्वस्य चेतनम्।

सुखं स्वायत्तमेवातः स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१-३४॥

अर्थ— शरीर में अहंबुद्धि होना दुःख है, आत्मामें आत्माका अनुभव होना सुख है और वह सुख निजके अधीन है, इसलिये मैं अपनेमें अपनेलिये स्वयम् सुखी होऊँ।

जो देहमें आत्मबुद्धि करता है वह दुखी है जो चेतनरूपको जाने वह सुखी है जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ तैसा ही अपनेको जाने सो सुखी है और जो न जाने, जो शरीर, धन, परिवार इत्यादिमें आत्मबुद्धि करे सोई दुखी है। सुख और दुःखके मिलनेका स्रोत यहाँ पर मैं ही हूँ। इसके अभ्यासके लिए बहुत-बहुत ज्ञान करना पड़ा है सब ओर की बातोंको जानना पड़ता है और इसीलिए जितना भी ज्ञान का विस्तार है, शास्त्रोंका प्रसार है यह ज्ञान कराने के लिए है। यदि कोई शास्त्रोंमें घूमे, विवेकवश एक अपने ज्ञानानन्दकी पहिचान करले तो उसने सब शास्त्रों का मर्म जान लिया और कोई पुरुष सब शास्त्रोंका विद्वान् हो तो भी यदि अपने इस सहजस्वरूपका अनुभव न कर सका तो वह कुछ भी नहीं कर पाया। जगतके जितने भी क्लेश हैं वह सब पर-पदार्थोंमें आत्माकी बुद्धिसे हैं, नहीं तो क्लेश ही कहा है? किसी दुःखीकी कहानी सुनो। उस कहानीमें यह मिलेगा कि इसको अमुक चीजका राग है। उसकी अमुकमें आत्मबुद्धि है,

इसलिए क्लेश हो रहे हैं। आत्मा तो अमूर्त है। इस ज्ञानमात्र अमूर्त आत्मा में बाहरकी क्या चीज आयेगी और उसमें इसका क्या सुधार होगा? यह तो खुद ही कल्पनाये करके अपना आकुल परिणाम करता है। आप कल्पनाये छोड़ दे और जो अपना सहजज्ञानस्वरूप है, ज्ञानमात्र स्वभाव है, उसका ही उपयोग करते तो वहाँ कोई दुविधा नहीं है। दुविधा तो बनाई जाती है। आत्मा में विपत्ति नहीं होती है। क्लेश तो बनाया जाता है, आत्मा में क्लेश नहीं है। आत्मा तो एक चैतन्य वस्तु है जो ज्ञानघन है वह ज्ञान से सर्वथा परिपूर्ण है। ज्ञान का ही ऐसा कमाल है कि वह आनन्द को लिए हुए है, ज्ञान और आनन्दस्वरूप आत्मा ही सम्पत्ति है। वह स्वभाव से है जो आपको सत् बनाए हुए है। ज्ञानशक्ति, आत्मशक्ति मिटती नहीं है। लेकिन इस जीव में विभावशक्ति है। जिससे बाहरी कई निमित्त पाकर विकार की परिणति कर लेता है। यदि अपने को जैसा है तैसा मान ले कि मैं अपने आप कैसा सत् हूँ? मैं अपने आप कैसा अस्तित्व रखता हूँ? यदि यह स्वयं समझमें आ जाय तो यह विश्वास तुरन्त बन जाए कि लोक में मेरा प्रभु मैं ही हूँ, मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैं जैसे परिणाम करता हूँ वैसी ही सृष्टि करता चला जाता हूँ। शरीर में आत्मबुद्धि होना सोई दुःख है। बड़े-बड़े पुरुषों के जीवनचरित्र देखो तो जब तक उनको मोह रहा, राग का लगाव रहा तब तक चैन से नहीं रह सके। कौरव पाण्डवों का चरित्र देखो, राम लक्ष्मण का चरित्र देखो, किन्हीं का चरित्र देखो जब तक लगाव रहा तब तक वह चैन से नहीं रह सके और जब ही उनका ज्ञान परिपूर्ण हुआ, बाहरी दबाव छूटे तो अब उनका वर्तमान सत् देखो वह कर्ममुक्त भगवान हैं, अनन्त सुखों द्वारा सर्वसम्पन्न हैं। आज हम उनकी आराधना करते हैं और उनकी आराधना में अपना सौभाग्य समझते हैं। रावण को देखो दुःख मिला जिन्होंने लगाव नहीं छोड़ा। जीवन के अंत तक मोह ही में रहे, ममता ही में फसे रहे। उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है और नाम भी लिया जाता है तो एक घृणा की दृष्टि से लिया जाता है। तो बड़े-बड़े पुरुष भी इस जगत् में नहीं रहे। वह अच्छे हुए तो मुक्ति पाकर भगवान हुए और जो अच्छे न हुए वह जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे। जो भी उत्पन्न हुआ है वह यहाँ से गया ही है। क्या वह हमारी स्थिति नहीं आयेगी जिस दिन हम यहाँ नहीं होंगे? हम नहीं रहेगे उस दिन हमारा क्या रहेगा? कोई भी चीज हमारी नहीं होगी। कौन से पदार्थ हमारे साथी होंगे? हम विल्कुल अकेले हैं, अपने ही स्वरूप को लिए हुए हैं। जगत् के सब पदार्थों से मैं अत्यन्त जुदा हूँ। मेरे में शरीर भी नहीं है। वह भी एक सूक्ष्मस्कन्ध है और राग, द्वेष इत्यादि विकार भी नहीं है। मैं तो एक शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ, चैतन्यशक्तिमात्र हूँ। ऐसा मैं बड़ा हल्का, भाररहित, अमूर्त, अत्यन्त पवित्र सारे पदार्थों में उत्कृष्ट एक चैतन्य वस्तु हूँ। जैसा मैं हूँ वैसा ही सब है और जैसे सब है वैसा मैं हूँ। ऐसा मैं सचेतना में साधारण एक चैतन्यवस्तु हूँ। यही हूँ और कुछ नहीं हूँ, नाना रूप नहीं हूँ। ऐसा जानकर अपने ही स्वरूप में मस्त रहना सोई सुखका उपाय है, दूसरा कुछ नहीं है।

जगत् के कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो सुन्दर हैं, रमणीय हैं, विश्वास के योग्य हैं, मेरे सुख के कारण हैं, मेरे हित के हेतु हैं, ऐसे कौन से पदार्थ हैं? कोई हो तो बतलाओ। मोह के अज्ञान से चाहे यह जय जाय कि यह मेरे बच्चे, परिवार के लोग यह सब बड़े सज्जन हैं, कल्याणकारी हैं, प्रेम करने वाले हैं,

परतु जाचो तो उनसे कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा के आनन्द का मार्ग साफ नहीं हो सकेगा। उन विकल्पो मे अपनी ही अवस्था बिगड़ जायगी, जन्ममरण के चक्कर की फास लग जायगी, लाभ कुछ नहीं होगा। और जो प्रेमदर्शन वाले है वे तो कषाय के अनुसार अपने ही तो परिणाम कर रहे है। इसके अतिरिक्त मुझमे क्या कर सकते है? यहासब जीव जो कुछ करते है वे खुद अपना परिणाम करते है। इनसे बाहर कुछ उनका कर्तव्य नहीं है। उनसे कोई भी बात मुझे नहीं आती, हम उनकी प्रवृत्तियो को देखकर फूले नहीं समाये। वे प्रेम को उत्पन्न कर ले। यह मैं अपना ही तो परिणाम कर रहा हू। जिसके बदले मे खुद ही मुझको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? आकुलता। अब दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा जीव बिल्कुल स्वतंत्र है। मगर इस लोक मे बड़ी विवशता हो रही है। जैसे कही कोई जुवा होता है या कोई ऐसा खेल होता है जिसमे दो आने वाला नम्बर आए। जो खेलेगा उसको पैसा मिलेगा। दो आने, चार आने लगाते जाये, जब पैसे चले गए तो सोचा जो कुछ बचे है वही घर ले चले। तो पास मे बैठे हुए लोग ऐसा कहेंगे कि वह उठ नहीं सकता है। कहेंगे कि वस इतनी ही ताकत थी। उठ नहीं सकेगा। सब लुटाकर अपने घर जायगा। इसी तरह यह सब जीवन लुटाते चले जा रहे है और सोचते है कि जरा भी समय मिले तो हम झझटो से हट ले, और अपने घर चले, लेकिन यहा ऐसे वचन मिलते है कि वह जा नहीं सकता है। यहा वचन ही नहीं, अपितु दर्शन मिलते है तथा ऐसे ही समागम मिलते है कि जिसे चाहते हुए भी हिम्मत नहीं है कि अपने पूरे बल के साथ अपनी आत्मा मे मिलकर प्रभु के दर्शन तो कर ले। कैसा प्रभु का आनन्द है? ऐसा तो निकट ससारी ही साहस करना है। प्राय यहा तो ढला चला शुरू से चला आ रहा है। मना करना, लड़ाई करना ही द्वेष करना, ज्ञान बनाना, इज्जत बनाना, हम भी कुछ जगत् मे है ऐसा देखना—यह सारे खेल खेला करता है। पर हम अपने को नहीं बचा सकते है, न हम अपनी रक्षा कर सकते है और न अपने जीवन को बरबादी से अलग कर सकते है, न हम अपने परमात्मा के लिये कुछ कर सकते है। यह इसी मोह का ही तो कारण है, अपनी ही तो कमजोरी है। जैसे कहते है कि 'नाच न जाने आगन टेढ़ा' कोई साधारण नाच जानने वाला था, लेकिन लोगो से खुद कहा कि हम भी नाच दिखावेगे। जैसे कोई गर्व से कला दिखाता है कला अच्छी तरह जानता है, फिर भी चार आदमियो के बीच मे यदि वह स्वयं दिखावेगा तो कला मे कोई फर्क आवेगा। उसने नाचा, किन्तु ठीक नाच न हो पाया। तब उसने कहा कि मेरा नाच तो बढ़िया है, पर जचेगा नहीं, क्योंकि यह आगन टेढ़ा है। इसी तरह जीव आनन्द की कला मे तो अभ्यस्त नहीं, सो आनन्द मिलता नहीं, दु खी होता है। वही उस दु ख मे अपना अपराध तो देखता नहीं, पर का कसूर कहता है। क्योंकि अज्ञान को अपना रहा है और यथार्थस्वरूप को नहीं देखता है। अज्ञान को बनाता है और दु खी होता है, स्वच्छन्द बन गया है। मन मे जो आये करने को तैयार होता है। जिन पदार्थो मे अपना राग मानता है वह करता है, ऐसी अवस्था मे दु ख तो होगा ही। दु ख अज्ञान से ही तो होता है। लड़का ठीक नहीं यह बड़ा दु ख है। यह काम नहीं हो रहा है, इसका दु ख है। अरे जगत् के सारे पदार्थ चाहे जो कुछ हो उनसे दु ख नहीं होता है। अपने को ज्ञानस्वरूप देखा तो मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञान करने के अलावा और

मैं कुछ नहीं हूँ। ज्ञान करने के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। मैं ज्ञानस्वरूप सर्वस्व हूँ। एक ज्ञान मे ही रुचि जगाओ और फिर यदि कोई क्लेश हो तो बताओ। क्लेश की जड़ अज्ञान है। उस क्लेश को मिटाने के लिए सुधार का प्रयत्न करता है। मगर अज्ञान को मिटाने का प्रयत्न नहीं करता है। सेठ अथवा ओहदेदार कोई भी हो, कहीं कहीं पर ऐसे मिलेगे जो अपना आधे से अधिक समय धर्म में, सत्संग में, दया में, उपकार में, भक्ति में लगाया करते हैं और लक्ष्मी वैसे ही आया करती है। लक्ष्मी जोड़ने से नहीं आती। परिणाम निर्मल हो, परिणाम तृष्णा का न हो, पदार्थों से उपेक्षा का परिणाम हो, अपने आपके स्वरूप में प्रेम हो, स्वयं ही लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी आती है वह मुझको भला करने के लिए नहीं आती है, लक्ष्मी प्रायः पतन करने के लिए आती है। आती हो आये और न आती हो तो न आये। मुझमें ऐसी कला है कि सब स्थिति में सुखी रह सकता हूँ। कोई भी परिस्थिति या हो सबमें मुझे सुख हो सकता है। ऐसी आत्मा में कला है, बल है, तप है, फिर वाह्यपदार्थों में क्यों झुकता है?

मैं अपने आप स्वरूप को जानूँ, मैं ब्रह्मत्व को पहचानूँ और उसकी दृष्टि से ही सुखी होऊँ यह मेरा लक्ष्य हो।

अच्छा सोचिए पहले हम कुछ थे या नहीं थे। यह बात तो है नहीं, क्योंकि नहीं थे तो आज हो नहीं सकते थे। जो हैं, वह नहीं, नहीं बन सकता। जो नहीं है, वह है नहीं बन सकता। जो सत् है वह मिट नहीं सकता। जो सत् नहीं है वह हो नहीं सकता। हम हैं तो हम पहले भी थे। क्या थे? ऐसे ही कुछ होंगे। मनुष्य हो या देव हो या और कोई हो। कौन था? कुछ था और उसके पहले अनादिसे था कि नहीं था। उससे भी पहले था। तब फिर आप ये कबसे है? अनादि से। जन्ममरण होते चले आये, अनन्त भव हो गये, अनन्तकाल हो गया। उन भवों में भी तो कहीं-कहीं बाबा दादा हुये होंगे। अब कुछ उनसे क्या लाभ है? मुझे तो उनका पता भी नहीं। उन भावों का कुछ साथ है क्या? कुछ भी तो नहीं। हित का नाम नहीं, दूसरों के पुण्य का उदय है। जिनके लिये बरबाद होना पड़ता है। अपने सर्वोत्कृष्ट सारतत्त्व में आवो तो आनन्द मिलेगा। परम आत्मबुद्धि होना ही दुःख है और अपने आप में अपने-आपका अनुभव होना ही सुख है। यह जीव जानने के अलावा और कुछ नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा बढ़ो तो इच्छा कर लेता है। इसके बाद जो कुछ परपदार्थ में होता है वह आटोमेटिक होता रहता है। निमित्तनैमित्तिक भावों से जैसे होता रहता है उनका करने वाला मैं ही हूँ। अधिक से अधिक इच्छा करने वाला हूँ। इच्छा से आगे मेरी करतूत नहीं है। अब ज्ञान और इच्छा में जहाँ साधारण ज्ञान रहा वहाँ आनन्द मिलता है। और ज्ञान से बढ़कर जहाँ इच्छा में चले गए वहाँ दुःख पैदा हो जाता है। उसका इस लोक में पूछने वाला कोई नहीं है। कहा पड़ा है? इसका पूछने वाला कोई नहीं है। इस ही भव की बात देख लो जिन इष्ट पुरुषों का, बाबा पिता आदि का वियोग हो गया उनका अब हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? वास्तव में तो उनका तब भी कुछ नहीं करते थे। पहले की बात स्मृति में लाकर जरा देखो तो हम चाहते थे, हम उन्हें पूछते थे, वे हमें पूछते थे। वह कहा गए? कोई भी उनका पता नहीं। हम इतना भी नहीं मालूम कर सकते कि बाबा और पिता इस समय कहाँ पर है? इतना

भी उनके विषय में पता नहीं चल सकता है तो और क्या किया जा सकता है? जो लोग प्रतिवर्ष श्राद्ध आसौज में किया करते हैं कि यह भोजन दे दिया, यह कपड़ा दे दिया, दादा बाबा के पास पहुंच जायगा। उनसे कभी इतना कहते हैं कि अरे तुम हमारे मरने पर श्राद्ध करोगे, जिन्दा में दो कटोरा पानी तो दे दो। जिन्दा में तो उनको दुखी करते, हैरान करते और मरने पर श्राद्ध करते, ऐसा विचित्र लोक है। मोह के बारे में भी एक ग्रन्थ में लिखा है कि जो लोग आसक्ति करते हैं कि भाई तुम्हारे सुख में मुझे सुख है और तुम्हारे दुख में मुझे दुख है, तुम्हारी बेचैनी में हमें बेचैनी है, तुम्हारी जिन्दगी तक हमारी जिन्दगी है और तुम्हारा मरण है तो हमारा मरण है। जिनको ऐसा तीव्र मोह है वह क्या है? निगोद में जो काम करेगा उसका यह अभ्यास कर रहा है। निगोद में एक मरा तो अनन्त मरे, एक जीव का स्वांस हुआ तो अनन्त जीवों के स्वांस हुए, एकका जन्म हुआ तो अनन्त जीवों के जन्म हुए। उसी का तो यहाँ अभ्यास किया जाता है। वह चैन में है तो हम चैन में हैं, वह मरा तो मैं मरा— ऐसा अभ्यास कर रहे हैं। जिससे निगोद के काम में कोई बाधा न आ सके। यह ससार विचित्र है, गोरखधन्दा है, इसमें फंसा रहता है और कोई काम नहीं करता। किन्तु जो ज्ञानी है वे बड़े आदमियों की महात्माओं की खबर लिया करते हैं। तो सब इसी कारण से कि वह अनुपम कार्य कर सकता है। जो कार्य हमें करने चाहिये वे सब कार्य किये जाने चाहिये। इसीलिए तो उनकी आराधना करते हैं, नहीं तो कौन आराधना करता है? अब जो आखिर में मर गया है उनकी प्रशंसा करता है, मरते समय सबको छोड़ दिया था कि हमारा कोई कुछ नहीं है और मरते समय प्रभु का नाम लेकर मरे और ऐसा अपने को कर गये तो उनकी प्रशंसा हुई और कोई अगर ऐसा कहे कि हमारे बाबा मरे और वह मोह करके मरे और बहुत तड़पकर मरे। हाय, मेरा घर छूटा जा रहा है— ऐसा जो कहेगा तो बाबा की प्रशंसा नहीं हुई, निन्दा हुई। प्रशंसा भी ज्ञान में ही है, ज्ञान के बनाने में ही उत्कृष्टता है और ज्ञान का बडप्पन और महिमा है। यदि सब अज्ञान के विकल्पो को छोड़ दे तो दुनिया में इससे बढ़कर कुछ नहीं है, सबसे बढ़कर यह बात है। लक्ष्मी सम्पदा को तो भाग्य पर छोड़ो और अपने को सदा क्लेश से दूर होने का पुरुषार्थ कर लो, यही उत्तम बात है। सम्पदा का काम श्रम करते रहने से नहीं हो जायगा। वह भी जैसे परिणाम करो आती है। तो पुण्य का उदय अपने परिणाम को निर्मल करने का, समता पैदा करने का, जो जैसा है वैसा समझते रहने का है, पुरुषार्थ कर, कषाय न कर अपने आप में स्वयं झुक और अपने आप में ही प्रभु के दर्शन कर, ऐसा अगर हुआ तो लोकव्यवहार में शांति रहेगी, परिवार के लोग भी सज्जन होंगे, सभ्य बन जायेंगे और हम चाहें कि हम कैसे ही रहे और परिवार को सज्जन बना दें तो परिवार सज्जन नहीं बन सकता है। खुद ही ऐसा है कि जिससे तुम उत्कर्ष करते हो, ऐसा हो सकता है तो कुटुम्बपर असर जावेगा। खुद छोटा है तो उसके परिवार के लोग सभ्य तो नहीं बन सकते, पर जो परिणाम किया जाता है उसका लोक में फल मिलेगा और भविष्य में भी फल है। ऐसा यह ज्ञान रखना कि मैं एक अमूर्त ज्ञानमात्र ज्ञायकस्वभाववाला हूँ, मैं अपने ज्ञान के परिणामन का करने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त मेरा कोई सत् नहीं, मैं स्वयं ज्ञानानन्द हूँ। ऐसे स्वरूप के दर्शन करता रहूँ, वस यही एक इच्छा है।

तिर्यङ्नारकदेवानां देहे तिष्ठन् पृथक् तथा ।

नृ देहेऽपि नरो नाहं स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१-३५॥

अर्थ- जैसे तिर्यञ्च, नारकी, देवों के शरीर में रहता हुआ आत्मा शरीर से भिन्न है उसी प्रकार मनुष्य शरीर में भी रहता हुआ मैं मनुष्य नहीं हूँ, इसलिये इस पृथक् शरीर से अपने को भिन्न करके मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी होऊँ ।

जगत् में जितने भी सत् है वे अपने आप में ही सत् है । तभी यह सत् रह सकते हैं । यदि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की चिन्ता करने लगे, उसका कुछ भी सम्बन्ध दूसरे से बन जाय तो जगत् में कुछ भी नहीं रहेगा । न वह खुद रहेगा और जिसे करता है वह न रहेगा । यह पदार्थ है । इसका यही कारण है कि वे स्व-स्वतन्त्ररूप लिये हुये हैं । किसी पदार्थ से किसी अन्यका कोई सम्बन्ध नहीं है । तभी ये पदार्थ हैं अन्यथा सबका अभाव हो जाता । पदार्थों में ५ जो अजीवतत्त्व है वे भी पदार्थ हैं । उनमें कुछ गड़बड़ी नहीं । पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इत्यादि ५ तत्त्व है । धर्म, अधर्म, आकाश काल इनमें तो कुछ गड़बड़ी प्रश्न ही नहीं, क्योंकि ये त्रिकाल शुद्ध है और पुद्गल में भी गड़बड़ी का प्रश्न नहीं है । वहा जैसी योग्यता व जैसा निमित्त व सयोग होता है वैसा परिणमन है तो अपना परिणमन होते रहने से जीव पदार्थ है उसमें भी परिणमन ठीक चल रहा है । जैसी योग्यता है तैसा सम्बन्ध होता है, परन्तु यह करता कुछ है और मानता कुछ है । यह इसके अन्दर गड़बड़ी चल रही है । यह गड़बड़ी अन्य पदार्थों में नहीं है, जीव में ही है और इसके ही फल में यह ससार में जन्म मरण का चक्र हो रहा है । यहा मोही स्वप्न देख रहा है । ८-१० आदमी ये मेरे हैं जिन्हें आखों देख रहे हैं, सारे सम्बन्ध जोड़ रहे हैं । अभी यहा भी नहीं रहेगे, यहा का ख्याल भी कोई न करेगा और यहा वालों को पता भी नहीं रहेगा जो अपना प्रेम देखते रहेगे अथवा प्रेम कौन देखता है? सब अपने-अपने कषाय का परिणमन कर रहे हैं । यहा मैं ही खुद अपने राग की कल्पनाये करके उनकी ओर झुक रहा हूँ । जिनकी ओर झुक रहे हैं यह मेरे मरने के बाद भी यह न जान सकेगे कि मैं कहा हूँ? जो गए हैं उनका क्या पता कि वह कहा पर है? इसलिये मैं तो सबसे जुदा हूँ । परिवार, मित्रजन कोई भी यह न जान सकेगे कि मैं कहा पर हूँ? मैं अपने में रमने का साहस नहीं करता इसका फल यह है कि जैसे जग के सब जीवों को हो रहा है । यह भव मिला, वह भव मिला । स्थावर, कीट, पशु-पक्षी, कुमानुष, सूअर आदि जितने भी प्रकार के जीव है उन सबमें जन्म लिया, मरण किया । यही चला करता है । जो अब यहा चाहता भी है कि कुछ तत्त्व ज्ञान ही मिले, अपने कल्याण की बात ही कर ले, विवेक ही जगे, आवश्यक ज्ञान वैराग्य ही जगे, तब भी लोक समागम व चीजों के सस्कार इनको ज्ञान और वैराग्य में बैठने नहीं देते । यह सस्कार झट उठा देते हैं । यह शरीर इससे विल्कुल जुदा है । जैसे और देहों को हम विचार लेते हैं कि इनकी आत्मा पृथक् है और यह शरीर पृथक् है । हम झट जान लेते हैं कि आत्मा जुदा जुदा शरीर जुदा जुदा निकल गया है, हम जैसे इसका अनुभव करते हैं वहा हम भी इस मनुष्य देह में रहकर अपने को पृथक् जाने । इसकी दृष्टि शुद्ध हो । जैसे इसका सहजस्वरूप है वैसा इसका उपयोग बना तो सब अपना अपने आप हो जायेगा । धर्म में

सुख यहाँ प्रथम भाग

भी अनेक बातें नहीं करना है। केवल एक बात करना है कि शुरू से अंत तक आत्मस्वभाव की साधना करना है। आखिरी तक केवल एक बात करना है कि जैसा अपना सहज अस्तित्व है उस ही में झुकना, उसपर दृष्टि बसाना, उसका ज्ञान करना। प्रथम ही यह कल्याण के लिए ठीक है। मैं एक ज्ञानस्वरूप हूँ, अन्तरदृष्टि करके देखो। बाहर दृष्टि न करके देखो। शरीर जो लगा है उसे भी भुला करके देखो।

केवल अपने आपका स्मरण करके अपने आप में देखो। क्या इसके अन्दर मिलता है? क्या कुछ ग्रहण करने की चीज मिलती है? क्या कोई इन्द्रियो से रूपादि दर्शाने वाली चीज रहती है? इसके अन्दर क्या मिलता है? केवल ज्ञानभाव और इसी को करके आनन्दभाव मिलता है। कैसे विचित्र पदार्थ है कि जितने भी है सब यहाँ एकदस्तु है। यह ज्ञान है, वह निराधार नहीं। ऐसा केवल जाननेमात्र से एक वस्तु है। जिनका और कुछ काम ही नहीं है और कोई बाहरी पदार्थों से सम्बन्ध ही नहीं है। केवल जानने मात्र से आत्मतत्त्व मिलता है। क्या कोई अन्य पदार्थों से इसका सम्बन्ध है? फिर क्यों इतनी जबरदस्ती परतत्त्व बसाये हुए हो कि यह लड़का है, यह स्त्री है, यह नार्ती है और यह पोता है। यह कुछ नहीं है। जरा इसके चैतन्य स्वरूप को देखो। मेरा तो सब कुछ यही है। मेरा कुछ बाहर सत् ही नहीं, यह सब मोह के भासित पदार्थ है, यह सब मोह का नशा है। क्या जैसा है वैसा उपयोग बनाया नहीं जा सकता है। ऐसा किये बिना शांति नहीं रहेगी। यह आत्मा एक ज्ञानमात्र वस्तु है और आनन्द स्वभाव को लिये हुए है। कोई आकुलता नहीं रहती —ऐसा स्वभाव इसमें पड़ा हुआ है। जब हम केवल ज्ञानस्वरूप को देखते हैं तो आत्मा कितनी बड़ी है? अरे ज्ञान का नाम ही आत्मा है। जितना बड़ा ज्ञान है उतनी ही बड़ी आत्मा है। ज्ञान कितना बड़ा है? देखो कितना बड़ा है जितनी जानकारी है उतना ज्ञान है। सारे विश्व की जानकारी है तो सारे विश्व जितना ज्ञान है। असंख्याते लोकप्रमाण है। इतना ही नहीं वह सर्व आकाश प्रमाण है। परन्तु उसमें जो दूसरा आनन्द स्वभाव पड़ा है उस आनन्दस्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो जितने में यह पिंड का फैलाव है, इसके प्रदेश का फैलाव है उतनी बड़ी आत्मा है। आनन्द का अनुभव होता है तो आनन्द प्रदेश की सीमा में होता है और जब ज्ञान का फैलाव होता है तो सारे विश्व में अनुभव होता है। इस का स्वरूप ही जगमग ज्योति है। यह तो ज्ञान का स्वरूप है। सारे लोक का प्रमाण ज्ञान हो गया और यह आत्मा का स्वरूप है। मग आनन्द को कहते हैं। और जग ज्ञान को कहते हैं। मैं जगमगस्वरूप हूँ, ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, आत्म तत्त्व हूँ। ऐसा यह आत्मा मैं अगर कदाचित् प्रदेश में फैलता है तो सारे लोक में फैल सकता है। इसलिए मैं लोक-प्रदेश बराबर असंख्यातप्रदेशी आत्मा हूँ। यह सब जितना है मैं अपने शरीर में ही अपने आपको पाता हूँ। क्योंकि आनन्द का सीमामें ही सम्बन्ध है अथवा कर्म के वश आत्मा शरीर प्रमाण रहता है। इस कारण प्रमाण रहता है। इस कारण शरीरप्रमाण ही चला आया है। जिस शरीर में यह क्षेत्र है उस शरीर में वह आत्मा है। यदि ठीक दृष्टि से देखो तो शरीर जुदा है। आत्मा अपने भीतर में रहती है।

जैसे दूध और पानी एक गिलास में मिला दिये जाये, एक एक पाव तो गिलास में दूध है और सब पानी है। और स्वरूप दृष्टि से देखो तो पानी अपने स्वरूप में है और दूध अपने स्वरूप में है। यदि

कोई यत्र है तो उससे दूध अलग हो जायगा और पानी अलग हो जायगा। इसी तरह यह शरीर और आत्मा भी पानी और दूध की तरह मिले रहते हैं। जिस जगह आत्मा है उस जगह पर शरीर है। अन्तर मिटने तक रहता है। शरीर के एक क्षेत्रावगाह में आत्मा भी पड़ा हुआ है। इतना होते हुये भी शरीर का असर शरीर में और आत्मा का असर आत्मा में होता है। हर तरह के भाव से यह आत्मा शरीर से जुदा है, ज्ञानानन्द पिंड है, आत्मा अपने अमूर्त प्रदेश में है और शरीर अपने मूर्त प्रदेश में है। आत्मा अपनी शक्ति में है और शरीर अर्थात् ये परमाणु अपनी शक्ति में है। आत्मा अपने प्रदेश में रहती है। शांति, विकल्प, शोक, क्रोध इसमें रहता है तो शरीर रस बदले, गंध बदले, इन बातों में रहता है। शरीर निरन्तर अपना काम कर रहा है और आत्मा निरन्तर अपना काम कर रहा है। इसलिए यह शरीर आत्मा से सभी बातों में अलग रहता है और यह आत्मा अपने में अलग रहता है। लेकिन मोहवश अज्ञानवश अपनी जुदाई अपने को समझ में नहीं आती तो बाहर में सतोष दृढ़ते, बाहर की बातों का अनुभव बढ़ाते और बाहर सुख ढूँढते हैं। किसी भी पदार्थ से कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी बाहरी पदार्थों से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा शरीर से ही देखो अच्छी इन्द्रियो का विषय साधनभूत पदार्थ है। उससे भी कुछ नहीं आयेगा। मैं ही धर्म से चलूंगा, मैं ही अपना बनूंगा और अपने में झुकूंगा, यदि इस बुद्धि से चलूंगा तो मेरे दुःख मेरे से ही मिट जावेगे। जगत् में अनेक भव मिटते चले गए अथवा अनेक भवों में जो भी जन्म लिया है एक भी भव का स्मरण नहीं है। अनेक भव बीत गए परन्तु एक भी भव अपने को स्मरण नहीं है। जब एक भी भव आपको स्मरण नहीं आ रहा है तो फिर और की गिनती ही क्या है? जैसे उन अनंतों की कुछ याद नहीं इसी प्रकार इस भव की भी कुछ याद नहीं रहेगी। तब हम हिम्मत करके कि मैं इस जगत् में अणुमात्र भी नहीं हूँ। किसी को तू न मान कि मेरा है, क्या यह बात हो नहीं सकती है। देखो सब जुदा जीव हैं, उनके कर्म ही उनके साथ हैं। शरीर जैसे जुदा है आत्मा भी ऐसे ही जुदा है। कौन सी ऐसी चीज है कि वह उसके भीतर है, कोई नहीं। अज्ञान करके बुरा ही फल मिलेगा, जिद और हठ करके बुरा ही फल मिलता है। जिद करने का, भ्रम करने का फल बुरा है।

एक किसान था। वह हल चला रहा था। बीच में एक साप आया और बैल के पैर के नीचे आ गया और घबड़ाकर उसने थोड़ा सा उस किसान के दात मार दिया। उसे थोड़ी सी रिस बढ़ गयी, मगर साप के विष से वह पागल सा बन जाता है। सो वह डडा लेकर बैलों को बहुत तेजी से मारने लगा। कहने लगा कि मेरे ऊपर पैर क्यों रख दिया है? साप के विष का असर पड़ गया था, सो बैलों को बहुत पीटा। इतने में एक वृद्ध आदमी आया, उसने बहुत समझाया कि न मारो बैल मर जायगा। तुम्हारे पास केवल दो बैल हैं। अगर एक बैल मर गया तो किससे जोतेगा, क्या खायगा, परिवार कैसे चलेगा? कुछ सोच समझ में आया तो छोड़ दिया।

इस तरह जब स्वरूप के विरुद्ध हम करते हैं। भीतर से बाहरी पदार्थों को मान लेते हैं कि यह मेरे हैं। इस अज्ञान सर्प का ऐसा विष चढ़ जाता है कि जिसका कुछ कहना नहीं। जरा इन्द्रियो को सुहावना लगा तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा है। हठ कर लेते हैं, विवेक नहीं कर पाते हैं, २४ घंटे हम कषाय

मे रहते हैं तो इसका फल कौन भोगेगा? खुद को ही भोगना पड़ेगा। दुष्टकर्म का उदय आयेगा तब ऐसी कुस्थिति आवेगी, जन्म मरण के चक्कर आवेगे, सुख दुःख में घूमना पड़ेगा। समय फेर में ज्ञान का खोटापन बना रहेगा और वर्तमान में कितनी ही विपत्तियों का भार रहेगा। बात जरा सी है कि यह भीतर से कल्पनाये ही तो करता है कि यह मेरी है। पर इसका फल कितना बड़ा है? सारे ससार को लिये हुए है, यह उसी का फल है कि सारे ससार में दुःख रहता है। यहाँ चूहे, बिल्ली, केचुवे, कुत्ते, गधे जो-जो नजर आ रहे हैं किसी की टांग टूटी है, किसी का पेट फटा है वह सब मूल की भूल का परिणाम है। ऐसे यहाँ देखो कि जीव कितने आते हैं यह सब क्या है? यह सब भी अपने मोह का फल है। अन्तरस्वरूप सत्ता की खबर न रखी तो इसका बड़ा कुफल होगा। यह सब हमारी ही गलती का बड़ा फल है, मेरा फल है, मेरे लिये फल है। यदि वह भूल छूट जाय तो मैं यथाशीघ्र आनन्दमय बन जाऊँ, मैं सर्वज्ञ बन जाऊँ। यद्यपि सर्वज्ञ बनने से लाभ नहीं है मगर सर्वज्ञ बन जाना पड़ेगा। लाभ कुछ नहीं मगर स्वयं ऐसा है कि बनना पड़ेगा। अगर शुद्धदृष्टि रखोगे तो बनना ही पड़ेगा। लाभ उतना है कि यह दुःख जाल सब खत्म हो जायेगे। भगवान् के शुद्ध परिणमन से लाभ तो उतना ही है कि विपदाये सब समाप्त हो गई। जब स्वरूप शुद्ध होता है तब अनन्तज्ञानी होना ही पड़ता है। इसका प्रयोजन भी कुछ नहीं, मगर ऐसा होना ही पड़ता है।

मैं सर्व पदार्थों से भिन्न सत्ता वाला एक आनन्दमय तत्त्व हूँ। इसके अतिरिक्त मेरा और कुछ नहीं है। ऐसा उपयोग करके अमृत का पान करूँ तो मैं अमर हूँ। मैं यदि इससे हटूँ तो मेरे सामने दुःख है, सुख है, यह विपत्ति हम बना डालते हैं। जैसे सब पदार्थ हैं वैसे मैं पदार्थ हूँ। क्या हूँ? सब परिणमते हैं, मैं परिणमनशील हूँ, मैं शक्तिसम्पन्न हूँ। सब ठीक हो रहा है, मगर जहाँ मूल में भूल हुई तो उसका फल अत्यन्त बुरा है। मोह ऐसा ही फल करेगा। जैसे किसी का किसी से विकट झगड़ा हो जाय। कचहरिया चलने लगे, उनका धन बरबाद हो जायगा। पुलिस की पिटाई भी चलेगी। एक दूसरे की जान लेने को तैयार है। इस लड़ाई के मूल कारण को यदि सोचा जाय तो उसमें कोई जान नहीं, कोई सार नहीं मिलेगा। वह मूल कारण अतः में झूठा ही मिलेगा। अपना कुछ नहीं है, मगर जब अगीकार कर लिया तो बुरा फल हो रहा है। वैसे देखो तो कोई ज्यादा भूल नहीं है। यहाँ केवल सोच लिया कि परपदार्थ मेरे हैं। इतना ही तो किया, मगर इसके फल में सारे ससार में रुल गया। यही सबसे बड़ी भूल है। इसमें जाता सब कुछ है और मिलता कुछ नहीं, अतः यह भूल छोड़कर मैं अपने स्वरूप का अनुभव करूँ और अपने में झुककर अपने सत्य आनन्द का अनुभव करूँ।

अन्योऽन्यत्वेन दुःखं स्वत्वेन सुखपूरितम्।

यत्तैस्वदृष्टित् स्वार्थे स्यात् स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१७-३६॥

अर्थ— अन्य पदार्थ अन्य होने से दुःख ही है निज आत्मा निज होने से सुखपूर्ण ही है, अतः निजदृष्टि से निज के सत्य प्रयोजन में प्रयत्न करूँ, और अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

जैसे लोग कहा करते हैं कि जो अपना है सोई अपने काम आयेगा, सोई सुख देगा और जो पराया है दूसरा है वह अपने काम नहीं आयेगा, वह अपने सुख का कारण नहीं बनेगा। दूसरा तो दूसरा ही है। वह तो मेरे लिये व्याधि है। दुःख है और सुख है तो वह ही है। वह अपने लिये सुखमय है। इसका स्पष्ट मतलब क्या है कि जो मैं हूँ, सोई मेरे लिये सुखरूप है और जो पर है वह मेरे लिये सुखरूप नहीं, बस परवस्तुका रूप मेरे लिये सुख नहीं है। मैं पर मे जाऊ तो वह मेरे दुःख का निमित्त होता है। स्व स्व मे परिपूर्ण है और जो स्व नहीं है, पर है वह दुःख का ही निमित्त हो सकेगा। जगत् मे जितने भी पदार्थ हैं वे अपने ही गुण और पर्याय मे हैं, अपने ही गुण और पर्याय मे तन्मय हैं। ऐसे अपने गुण पर्याय मे तन्मय को सुन्दर बताया है और किसी का कुछ गुण या कुछ पर्याय किसी अन्य मे तन्मय है—ऐसी दृष्टि को विसवादक बताया है। केवल समझकी शैली मे ही सब कुछ निर्भर है। ससार मे रुलना, ससार से छूटना केवल एक समझपर निर्भर है। विपत्ति मे पड़े रहना या आत्मीय आनन्द का अनुभव करना एक समझ पर निर्भर है। हर तरह से सम्पन्न हो जाना केवल समझ पर निर्भर है। लोक मे भी बड़े धनी, इज्जत वाले, नेता, राजा महाराजा, चक्रवर्ती इत्यादि हो जाना और दरिद्र, भिखारी, कीड़े, मकौड़े स्थावर हो जाना केवल समझ पर ही निर्भर है। जैसी सच्ची समझ है वैसी सब कुछ सम्पत्तिया है और जैसी उल्टी समझ है वैसी सारी विपत्तिया है। मोही अज्ञानी पुरुष किसी भी स्थिति मे रहे, चाहे वह धनी हो गया हो, चाहे वह राज्याधिकारी बना हो, किसी भी स्थिति मे हो। यदि उसके मोह और अज्ञान है तो उसके फल मे तो उसे अशान्ति ही रहेगी। चाहे कुछ बन गया हो, क्योंकि उपादान मे तो दुखी होने की बात भरी हुई है। मोह करता है तो शान्ति कहा से आए? यही कारण है कि यह देखा जाता है कि छोटे से लेकर बड़े तक इस लोक मे दुखी नजर आ रहे हैं। कोई सोचता है कि लखपति सुखी होगा, क्योंकि इसके पास लाख की माया है, पर लखपति स्वयं समझते हैं कि करोड़पति सुखी होगा, क्योंकि इसके पास बड़ा वैभव, बड़े महल है। नौकर चाकर हैं, बड़े बड़े अफसर भी इसको प्रणाम किया करते हैं। पर उनकी आत्मा के भीतर का ढाचा देखो तो वहा भी दुःख नजर आयेगा। वह सोचता है कि अरबपति सुखी है। सर्वत्र ही जिधर देखो दुःख ही नजर आयेगा। इसका कारण है कि सुख दुःख का निर्णय बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। वह अपने ज्ञान और अज्ञानपर आधारित है। जब तक अज्ञान रहता है, उल्टा ज्ञान रहता है तब तक वह जीव दुखी रहता है। जब ज्ञान होता है तब वह सुखी हो जाता है।

बड़ा महान् हो जाय, चक्रवर्ती हो जाय, अत्यन्त वैभव हो जाय और एक अपने स्वरूप का पता न हो तो उसे अशान्ति ही रहेगी। चाहे वह जो कुछ हो जावे, यह बस अनुभव तथा उन महापुरुषों को जिन्होंने यह निर्णय किया पर को छोड़कर केवल आत्मदृष्टि करो केवल आत्मापर जाये याने अन्तरदृष्टि रहे। मैं अमूर्त, भावमात्र, चैतन्यशक्ति, आनन्द ज्ञानमात्र, सबसे अछूता, अपने स्वरूप सत्ता मात्र, यह मैं आत्मा स्वयं अपनी दृष्टि में बना रहूँ। इसके अतिरिक्त मेरे मे कोई न आवे, उपयोग मे अन्य कोई नहीं दसे, ऐसी ही उन्होंने आराधना की, तो क्या था? सत्य बात यह थी। परमार्थ की बात यह है कि परमार्थ

सुख यहाँ प्रथम भाग

स्वरूप जाने बिना जो उनके आगे जाता है झांझ मजीरा से, बाजो से तथा सगीतो से उनकी आराधना करता है, वह केवल श्रम है। तत्त्वदृष्टि करके जो उनके लिये अपना सर्वस्व सौंप देता है, झुक जाता है, नम जाता है, उनके योग को अनुभूत किये बिना अपने जन्म को निष्फल समझता है, वह कामयाब हो सकता है। हम प्रभु की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि वह सर्वदृष्ट है, जो हमें करना चाहिए, वह उनसे मार्ग मिलता है। इसी कारण हम उन पर बार बार अनुरक्त हो जाते हैं, सब कुछ न्यौछावर करने को हम तैयार हो जाते हैं। यह जगत् की इकट्ठी की हुई माया विकार है, अनर्थ है, स्वयं लाभ करने वाली नहीं है। अन्य तो अन्य ही है, पर तो पर ही है, अत्यन्त जुदा है। मुझमें इस आत्मा में कुछ बन नहीं पाता। प्रत्युत परकी ओर झुके तो क्लेश ही थोड़ा आता है, क्योंकि परकी ओर झुकना यह अज्ञान है, वहा क्लेश ही क्लेश है। एक कथानक है जो सुनाया भी था कि दो स्त्री-पुरुष थे। जिनके नाम थे बेवकूफ और फजीहत। दोनों में लड़ाई हो जाती थी और थोड़े ही में मेल हो जाता था। उनमें लड़ाई चलती ही रहती थी, पर उससे कुछ बिगड़ नहीं जाता, क्योंकि जल्दी मेल भी हो जाता था। एक दिन ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों ने घर छोड़ दिया। वह बेवकूफ गाव में जाकर पूछता है कि क्यों भाई, हमारी फजीहत देखी है? पूछा —क्यों क्या भाग गई? कुछ उत्तर नहीं दिया। ५ से पूछा, ८ से पूछा, कुछ पता न चला। एक अपरिचित आदमी था। पूछा कि भैया, तुमने हमारी फजीहत देखी है। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम बेवकूफ है। उसने कहा कि भाई बेवकूफ होकर भी तुम्हें क्यों फजीहत की तलाश रहती है? जरा उल्टा बोल लो, उससे ही दूसरे लोग लाठी, घूसा, जूते इत्यादि मारने के लिए तैयार हो जावेगे। तुम्हें तो हर जगह फजीहत मिल जावेगी।

इसी तरह यहा भी जो अज्ञानी है, मिले हुए स्वरूप को नहीं अपनाते, अपनी ओर नहीं झुकते, अपने में वह प्रभु समाया हुआ है— ऐसा जब तक नहीं जानते और बाह्यपदार्थों को तरसेगे और उनकी तरफ झुकेगे— ऐसे अज्ञानी बने रहेंगे। ऐसे मोही जब तक बने रहेंगे तब तक इस मोही की विपत्ति की क्या कमी है? किसी भी स्थिति में रहे। धन बढ़ गया तो क्या? अच्छे कुल वाला बन गया तो क्या? कुछ भी हो जाय। आत्मा की वर्तमान स्थिति तो पर्याय ही है। कुछ भी बन जाय मगर विपदा नहीं छूटेगी, चाहे तीन लोक में उसकी सम्पत्ति एकत्रित हो जाय। वह सम्पत्ति उसके हाथ में आयेगी क्या?

यह मैं स्वयं दृढ़चैतन्यस्वरूप हूँ, इसमें दूसरे का प्रवेश नहीं। यह खुद ही अपने को बुरा बनाकर, बुरा देखकर दुखी हो रहे हैं। इसको दुखी करने वाला दुनिया में दूसरा नहीं है। अन्य तो अन्य ही है, पराए तो पराए ही है, उनसे मेरी भलाई की मुझे क्या आशा? मैं, मैं ही हूँ, मेरे से मेरे को मैं ही कल्याण स्वरूप होता हूँ। ऐसा हमें होना चाहिए। यह मैं स्वयं ज्ञानानन्दमय हूँ अथवा गुणों की प्रति समय परिणतियाँ हो रही हैं। बस इतनी बात है कि जब किसी पर की ओर दृष्टि करके परिणति बनती है तो केवल अज्ञान और दुख की परिणति बनती है। सब कुछ बनाने वाला मैं ही हूँ। आत्मा के सुझाव से आत्मकल्याण होता है, स्वयं होता है, भरपूर होता है। ऊपर से ही दुख होता है आनन्द तो पड़ा हुआ है। क्योंकि आनन्दस्वरूप मैं ही हूँ। पर यह जीव प्रभु है ना। तू अपनी बर्बादी इस प्रकार बतला

रहा है कि बाहरी पदार्थों की दृष्टि करके अपने में आनन्द प्रगट करेगा, अन्य जगह से आनन्द नहीं लाना है। केवल जो अपना क्लेश बना रक्खा है उसका परिहार करना है। देखो यह बात अन्य पदार्थ से नहीं होगी। अन्य पदार्थ तो यदि किसी काम में निमित्त हो सकता है तो उसके उल्टे काम में ही निमित्त हो सकता है। केवल अशांतिका ही निमित्त हो सकता है। जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना पसंद हो तो परपदार्थ इसमें निमित्त हो सकता है। परन्तु परपदार्थ हमारे किसी हितके कामके नहीं, सूक्ष्मदृष्टि से देखो तो यहाँ तक देखते चले जाओ। सत्सग है, सत है, परमात्मा है, ये भी तो परपदार्थ है। परमार्थ सभी मेरे भलेके लिए नहीं होते। मेरी भलाई उनसे बाहर रहनेमें है। पर अपेक्षित बात होने से ऐसे ही कहा जाता है कि सब साधु, सतदेव ये सब मेरे हितकर हैं। जैसे परमार्थदृष्टि से वे प्रभु बने हैं, उनसे ही दृष्टि करने का उत्साह इनमें मिलता है। सत, देव, साधु, गुरु, सत्सग इत्यादि जिन परिणामों में निमित्त होंगे वे परिणाम शुद्ध होंगे। साधारण शुद्धपदार्थ की दृष्टि में प्रत्येकको विवाद नहीं। शुभ अशुभमें आपको विवाद है। पर वह ऐसा शुद्ध है जो मोक्ष मार्गमें हमें अधिक बाधा न दे। जैसे कोई आदमी शिखरजी के पहाड़ पर चढ़ रहा है। दो, ढाई मील चढ़ने पर अधिक थक गया। एक वृक्षके नीचे बैठ गया १० मिनट के लिये। हमें बतलाइये कि वह जो १० मिनटके लिये बैठ गया, वह यात्रामें साधक है या बाधक ? उस जगहपर बैठ जानेसे यात्राका काम रुक रहा है या बन रहा है? परमार्थसे साक्षात् देखो तो रुक रहा है एक दृष्टि से देखो तो यात्रा का काम बन रहा है क्योंकि वह थक गया था, आगेको चल नहीं सकता था। वह स्फूर्ति लेगा। शक्ति लेगा। इसको क्या कहेंगे? उस १० मिनटके बैठनेको साधक भी कह सकते हैं। बाधक भी कह सकते हैं। परमार्थ से तो बाधक है ? परम्परा से साधक भी है। इसी तरह से यह शुद्ध परिणाम हमारा मोक्ष मार्ग में साधक है ? या बाधक है ? परमार्थसे तत्काल तो वह बाधक है, क्योंकि तत्काल तो वह एक विकल्प अवस्था है परन्तु वह जहाँ विषयकषाय में रहनेसे अधिक हानिमें था, आत्मबल शिथिल हो गया था, अपने आपको खोया हुआ सा बैठा हुआ था, सो तो अब साधुवों, सन्यासियोंके स्मरणके प्रसाद से स्फूर्ति आ रही है, एक बल पैदा हो रहा है। उस विषयकषायसे दूर होकर आत्मा के अंतरमें जाऊँगा— इस स्फूर्तिके योग्य बन रहा है। देव गुरु भक्तिमें वस्तुतः वह भी तो एक विकल्प है अतः बाधक है, पर एकदृष्टिमें वह साधक है अथवा किसी भी परपदार्थमें दृष्टि करे तो वह साधक है अथवा मैं किसी भी परपदार्थ में दृष्टि करूँ, तो मेरे किसी काममें निमित्त हो सकता है। शांतिमें आत्मवृद्धि ज्ञानके अनुभवमें कोई निमित्त नहीं हो सकती है। इसका कारण यह है कि वह अनुभूति जिसको हम ज्ञानमें रख रहे हैं वह स्वाधीन है। मैं एकसे उत्पन्न होने वाला हूँ। एकमें उत्पन्न होने वाला हूँ। मेरा दूसरे से मेल नहीं है। मुक्ति का, किसी शुद्ध आनन्द का, किसी कल्याण का, किसी दूसरे से मेल नहीं है। इसीलिए जहाँ भी होंगे अकेले ही होंगे, सहज होंगे, स्वरूपमात्र होंगे, अन्य तो अन्य ही हैं। वह तो जितना भी जड़ कारण होंगे तब विकल्प के कारण ही होंगे। परन्तु यह ज्ञानानन्दधन, यह आत्मतत्त्व आनन्द से परिपूर्ण स्वयं है। सो आनन्द का आश्रय करने से आनन्द ही होगा। तो मैं अपने ही अर्थ में अपने ही प्रयोजन में अपनी ही दृष्टि बनाकर कोशिश करूँ और अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

मेरी जिम्मेदारी करने वाला इस लोक में कोई नहीं, मेरी शरण, रक्षक, अधिकारी, मालिक इस लोक में कोई नहीं है। अरे दूसरो की आशा करना क्या है? वह दूसरे भी सब मेरी ही तरह असहाय है। दुःख में, क्लेश में पैदा होकर चक्कर काट रहे है। जैसा मैं हूँ वैसे वैसे ही सब है।

जैसे नदी में डूबते हुए चार छ आदमी है जो तैरने का काम नहीं जानते है और इकट्ठे एक जगह आ गए है। गहरे पानी में उनमें एक को दूसरे से क्या आशा है? क्या वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बच सकेंगे? वह तो सब डूबने के लिए है।

इसी तरह इस विभावमय ससार में डूबते हुए प्राणी, परिवार सब अथाह जल में डूब रहे है तो हम कैसे उद्धार कर सकते है? यह किसी मोह को बसाकर उपयोग में सुख शान्ति की आशा करते हैं। यहाँ कोई रक्षक नहीं, तेरा रक्षक तू ही है। साधुओं ने गुरुजनों ने चेतावनी दी है, जागते रहो लुटेरे हैं, श्रद्धा से लुटोगे। फिर तुम्हें कौन माफ कर देगा? अपना जिम्मेदार अपने को मान मोह में बहे चले जाना यह सब क्या अविवेक नहीं है। जैनधर्म का पाना न पाना बराबर है। जैन सिद्धान्त कहता है कि सत्यस्वरूप एवं निष्पक्षस्वरूप वस्तुओं को स्वयं पहचान लो। वस्तुओं को ज्ञान में रक्खो और परीक्षाये कर लो। परपदार्थों से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।

हे आत्मन् ! खुद के स्वरूप वाले, खुद की सत्ता वाले तुम हो, फिर यह किसको अपना माना है, किसे अपना स्वरूप माना है? अपने ही काम के लिये अपने ही आप अपनी ही दृष्टि लगाकर स्वयं सुखी होने का प्रयत्न करो। सुख अपने आप में ही मिलेगा।

आत्मलाभस्पृहैव कामे तदन्यत्रास्तु मा गतिः।

नश्यत्वन्तर्जगच्चाद स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१-३७॥

अर्थ- मेरी तो एक आत्मप्राप्तिकी ही इच्छा है उससे अन्य स्थान में मेरी गति न हो, और यह अन्तर्जगत भी नष्ट हो जावे जिससे मैं अपनेमें अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

ज्ञानी पुरुष सदा सहज आनन्द की ही भावना करते है। जो अपने आप जैसे है तैसा ही अपना स्वरूप निरखते है, वे ज्ञानी पुरुष है। उन्हें विकार स्वीकार नहीं है। सर्वविकार से हटे हुए निज स्वभाव की दृष्टि वाले है। वे एक शुद्ध चैतन्यस्वभावमात्र अपने को निरखा करते है, इस ही में उनको लाभ जचता है। अतः वे आत्मा को आत्मा में रमाते है। ज्ञानी आत्मा ने अपनी दृष्टि से अपने को अपने में मिलाकर अनुपम ज्योतिका दर्शन किया है। किसी भी पर में उनको लाभ नहीं दिखता है। इसी कारण से ज्ञानी पुरुष ऐसी भावनाये रखते है कि मेरी तो केवल आत्मलाभ की ही चाह है। यह जो सम्पत्तिया आती है, पुण्योदयवश आती है। उनमें किसी प्रकार की आसक्ति का होना तो बहिरात्मपने की बात है। ज्ञानी को उसमें भी बहुत वियोग बुद्धि बनी रहती है। इस विभूति से, इस नटखट से मैं कब अलग होऊँ, कब अपने आप में अपने आप को देखू-इस प्रकार इस समस्त जाल में वियोग बुद्धि रहती है। केवल एक चाह है, जैसा मैं सहजस्वरूप हूँ वैसे मैं अनुभव में रहूँ, वैसे उपयोग में रहूँ, केवल एक यही चाह

है। इसके अलावा कहीं मेरी बुद्धि न जाय। वैसे तो भुक्त भोगी के नाते सभी को विरक्त हो जाना चाहिये क्योंकि विपत्तियाँ तो सभी में आती हैं, वे तो सभी में दौड़ती हैं, किंतु मिथ्यात्व की ऐसी प्रबलता है कि दुःख के गड्ढे में भी हसकर बसते हैं। अब ज्ञानी के निकट ससार है। सम्यक्ज्ञान का उदय है, इस कारण जो भीतर का अनुभव होता है, उसका स्मरण होता है और उन स्मृत अनुभवों से उनके दिल में यह बात घर कर लेती है कि परपदार्थों में आत्मबुद्धि लगाने से शान्ति मिलना तो दूर की बात है अशान्ति ही अशान्ति रहती है। समस्त पदार्थ उन्हीं समस्त पदार्थों में हैं, उनकी सत्ता अन्यत्र नहीं रहती, उनसे मेरी परिणतियाँ नहीं बनती और न आकुलता ही समाप्त होती है। घर में पुत्र है, माता पिता है, स्त्री है, चाहे कैसे ही आज्ञाकारी हो, वे अपने कषायभाव के कारण आज्ञाकारी बने हुए हैं, वे अपने सुख की आशा से आज्ञाकारी बने हुए हैं। कोई दूसरी वजह से आज्ञाकारी नहीं बने हुए है। आपको सुखी करने के लिये वह आज्ञाकारी नहीं है। वह खुद अपने को सुखी करने के लिये आज्ञाकारी बने हुए है। और ऐसे जितने भी जगत् के जीव हैं उनकी जो-जो चेष्टायें हैं अपनी ही शान्ति की आशा से हैं। आपको शान्ति की चाह है तो आप में कोई आशा बनना आपकी अपनी शान्तिके लिये है। जब आप के चित्त में यह बात जम जायेगी कि उनकी तो मेरी शान्ति की चाह है, तो आप उन लोगों के लिये परिश्रम करेंगे सुखी करने के लिये। पर परमार्थ से कोई किसी को शान्ति नहीं कर सकता और न चाह सकता है। कभी लगता होगा ऐसा कि चाहा तो करता है कोई दूसरों की शान्ति, किन्तु ऐसा नहीं है। अपने को शान्त रखने के लिये कोई ऐसा करता है वह न दूसरों को शान्ति कर सकता है और न दूसरों की शान्ति चाहता है, चाह ही नहीं सकता। दूसरों की परिणति से दूसरों का रंच भी सम्बन्ध नहीं तब ऐसे पदार्थ मुझ से विमुख हैं। कितनी ही आराधना करे, ध्यान करे, परपदार्थ कभी भी मेरी ओर नहीं आ सकते हैं। वह तो अपने में ही रहेगा। जब जगत् का ऐसा स्वरूप चल रहा है तब किसी भी परपदार्थ को अपना मानना यह कितनी मूर्खता है, लगती है अपने को मामूली बात, किन्तु इसका फल होता है अनन्त ससार। अपनी मोह ममता बड़ी सस्ती रहती है। मोह करना, प्रेम करना, परपदार्थ को अपना मानना कितना सस्ता लगता है, किन्तु यह महंगा बहुत पड़ेगा। नरक में कुयोनियो में रहकर दुःख भोगना पड़ेगा।

भैया! अब तो सजग रह ले, सावधान हो ले और विवेक कहते हैं किसको? यथार्थ विवेक ज्ञानी पुरुष से छिपा हुआ नहीं है। देखो ना अब तक सब कुछ चाह चाहकर सारे समय व्यतीत कर डाले, पर इस आत्मा के साथ क्या रहा? इस ही भव में बचपन से लेकर अब तक कितने प्रकार की चाहे कीं, उन चाहों से जो कुछ लाभ हुआ हो तो बताओ, वे सब स्वप्न की बात रह गई। गई सो गई उनमें जो विकल्प और पाप कर डाले उनका फल तो कुछ है नहीं। बाकी तो इन पापों का फल जब समय आयेगा, होगा। होगा क्या? वरदादी होगी। पाप ही केवल हाथ है। पाप क्या कोई अच्छी चीज है? यही तो दुःख का कारण है और यदि अपने उस ज्ञानमय चैतन्यस्वरूप की इच्छा हुई, इस ओर दृष्टि द्वारा प्रयत्न हुआ तो कुछ पल्ले भी रहेगा। मैं बाहर की ओर रहा इससे मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा अब केवल

यही चाह है कि मेरे मे केवल आत्मस्व रूप का ही उपयोग बना रहे। यह समस्त जगत् जैसा है वैसा जानता भर रहूँ। यह मेरे दुःख का कारण नष्ट हो जावे, यह मैं नहीं चाहता क्योंकि वह दुःख का कारण ही नहीं है उसे दुःख का कारण समझे और जो सुख का कारण नहीं है उसे सुख का कारण समझे। बस ये ही खोटी समझ मेरी दूर हो, यह बाह्य जगत् दूर हो। इसका भी मुझे विकल्प नहीं। यह कहा दूर होगा? यह भी सत् है। यह सदा रहेगा। केवल मुझमें उठने वाली तरंगें समाप्त हो जाये। बाह्य पदार्थों से बिगाड़ समझते हैं, वह समझ मेरी दूर हो। यह बाह्य जगत् नष्ट हो यह मैं नहीं चाहता यह अन्तर जगत्, मेरी भीतर की दुनिया, भीतर का ससार, भीतर का कुटुम्ब, भीतर के विकार ये सब समाप्त हो—यह मेरी चाह है। बाहरी पदार्थ आपके भीतर नहीं हैं। वह तो वह ही है, आप आप ही हैं, किन्तु किसी एक जीव में वह मेरा पुत्र है, ऐसी जो भीतर की कल्पनाये हैं ये आपको दुःखी कर रही है। बाहर का कोई कुछ नहीं है— हा भीतर से कल्पना में दम गया कि वह मेरा पुत्र है, यही कल्पना पुत्र बनकर आपको दुःखी कर रही है। बाहर कोई आपका पुत्र नहीं। हमी तरह धन वैभव की बात है। बाहरी धन वैभव से आप अपने को धनी न अनुभव करें। मेरे पास जितना धन वैभव है? इस प्रकार की भीतर में जो कल्पनाये आ गई है। उन कल्पनाओं से अपने को धनी अनुभव करते हैं, बाहरी वस्तुओं में आप पर कुछ असर नहीं है। क्योंकि बाहरी पदार्थों को सोच सोचकर तो अपना परिणाम बनाते हैं उन परिणामों का क्या असर है। मुझमें मेरा असर है दूसरे में मेरा असर नहीं। आदमी आप पर असर है, दूसरे पर नहीं।

मे रमे तब उनको शान्ति मिली? सीता जी मोह के राग मे विचरती रहीं, उनकी सारी कहानी देख लो। उनको शान्ति कब मिली जब सम्यक् ज्ञान के जोर से अपने आप ज्ञान किया और उसमे ही लीन हुई तब शांति प्राप्त हुई। इस जीव को इस जगत् मे कोई शान्ति देने वाला नहीं, कोई दुखो से दूर करने वाला नहीं। अपना यह विवेक, अपना यह ज्ञान अपनी रक्षा कर सकने वाला है।

इसी कारण ज्ञानी जीव के ऐसी भावना जगती है कि मेरे को केवल आत्मा का लाभ हो, यही इच्छा है। परमार्थ दर्शन के अतिरिक्त, ब्रह्म प्राप्ति के अलावा अन्य किसी मे मेरी मति न जावे, अन्यत्र कहीं भी मेरी मति न हो। मेरा यह अन्तर जगत् नष्ट हो। मैं इस दुनिया के बीच मे ही हूँ, और रहूँगा, सदा रहूँगा। सिद्ध प्रभु को देखो वह भी मुक्त होकर दुनिया से बाहर नहीं है, दुनिया मे ही है। राम, हनुमान इत्यादि महापुरुष सिद्ध हो गए और सिद्ध होकर इस दुनिया के अन्दर हैं दुनिया से बाहर नहीं। मोक्ष स्थान इस लोक के अन्दर ही तो है। इस लोक से बाहर नहीं है। दुनिया मे रहने से मुक्त आत्मावो का कोई बिगाड़ नहीं, पर मैं दुनिया मे रह लू तो मेरी ही बर्बादी है, जैसे नाव पानी मे रहती है, वह जल को छोड़कर जावे कहा, पानी मे नाव रहने से बिगाड़ नही किन्तु नाव मे पानी रहने से बिगाड़ है, नाव पानी मे बैठ जायगी। मैं दुनिया मे हूँ इससे मुझमे बिगाड़ नहीं, पर मैं दुनिया को बसा लू तो मैं ही बिगाड़ करने वाला बन बैठा हूँ। यही बिगाड़ है, अतर जगत् की सफाई कर लो, वाह्य की सफाई की चिन्ता न करो। हमारा अतर जगत् हमने किया है तो अपने अतर जगत् के मिटाने का हमे अधिकार है। इस अतस्तत्त्व के बनाने का, समुन्नति करने का हमे अधिकार है, हमे अपने आप मे ही कुछ बनाने या मिटाने का अधिकार है, किसी दूसरे को बनाने का अधिकार नहीं है, और मेरी ही यह उन्नति मेरी ही आत्मा की उन्नति का नाम है, और उन्नतिका उपाय है कि परमार्थ का दर्शन किया जाय, कितने लाभ की बात है सदा के लिये छूटने की बात है, अत्यन्त पवित्र हो जाने की बात है और उसका उपाय भी कितना सरल है, कितना मुफ्त है। अपने मे दृष्टि ला लाकर औरवाह्य पदार्थो को भूल भूलकर केवल ज्ञानमय, चैतन्यमात्र, जगमगस्वरूप ही अपने को मान लो। इतनी बात मे कितना आनन्द भरा है? इसके उत्थान का यही उपाय है कि जिसको समता करने वाला और कुछ नहीं है, और उसे करने के लिए हम सब समर्थ हैं। कीड़े-मकोड़े होते तो कहा जाता कि हम विवश हैं, कोई खोटा सग होता तो मैं कहता कि भाई मैं क्या करू विवश हूँ। यहा तो आराम है, कमाई से भी किसी की चिन्ता नहीं करना है, खूब खाते पीते हो अन्यथा शिकायत तो कहीं भी समाप्त न होगी। हजार और लाख की भी आमदनी हुई तब भी कुछ नहीं है। ऐसा विचारने मे क्या देर लगती, ऐसा बोलने मे जीभ के हिलाने मे क्या देर लगती? वैसे तो सब कुछ है कोई कष्ट नहीं, तृष्णा की बात अलग है। लाखो की आमदनी भी हो तो और चाहिए। ऐसा सोचा जा सकता है। यह तो आपके मन की बात है।

यदि आप शान शौकत दिखाते है तो यह अधर्म की बात है। पर कोई चिन्ता नहीं, कोई बात नहीं आराम से रहते हो। ज्ञान इतना हो गया है कि सोचने समझने की शक्ति है, धर्म को पकड़ने की शक्ति है, आत्मा के तत्त्व को पकड़ने की शक्ति है। ऐसी अवस्था मे भी हम अपने में जरा भी हिम्मत

नहीं कर सकते तो क्या विवेक है ? जैसे जाड़े के दिनों में कुछ लड़के मिलकर तालाब में नहाने जाते हैं तो तालाब के पास गए और किनारे के पत्थर पर या भीत पर बैठ गये। नहाने में डर लगता है, जाड़ा लग रहा है। पानी में कैसे जावे? उनको शांति नहीं है। पर चबूतरे से कूदकर पानी में गिर जावे तो आधे मिनट में ही सब जाड़ा खत्म हो जाय। वह एक सेकेंड का साहस तो करे, इतना कर ले और फिर अच्छी तरह नहाकर अपने घर आ जावे, पर इतना साहस नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं और बाते करते रहते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं तो बिना नहाए ही घर चले आवेंगे। इसी तरह भैया हम धर्म करने के लिए चाहे जो चाहते हैं, परन्तु किसी क्षण हम यथार्थ पूर्णतया मान जाये, हम अपने कल्याण के रास्ते में लग जावे।

बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म की ओर आते ही नहीं हैं और धर्म की ओर आने की भीतर से प्रवृत्ति ही नहीं है। कितने ही मनुष्य भरे पड़े हैं। हम आप तो कितना निकट आ गए हैं। जो वाणी सुनते हैं, इसके तत्व को हृदय में रखते हैं, कल्याण की इच्छा भी रहती है। अभी थोड़ा काम और बाकी है। किसी क्षण वस्तु के स्वरूप को देखकर हिम्मत तो कर लो कि यह मैं चिच्चमत्कारमात्र आत्मा हूँ, मेरे स्वरूप में केवल मैं ही हूँ। अन्य जीव के स्वरूप में केवल वे ही हैं। उनसे मुझमें कुछ नहीं आता और न मेरे से कुछ उनमें जाता है। किसी से किसी का कुछ सम्बन्ध नहीं। इस तरह अपने शुद्ध स्वसत्तामात्र चैतन्यस्वरूप को मान लेने की हिम्मत तो बनाओ। फिर अनुभव का आनन्द पाकर अपने घर में मौज से बैठो, परमात्मा की तरह सदा आनन्दमय रहोगे, ससार के सारे विकल्प समाप्त हो जायेंगे। ज्ञानी मनुष्य की केवल एक चाह है कि उसको शुद्ध आत्मतत्त्व लाभ हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मेरा यह अन्तर जगत् नष्ट हो और मैं अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ।

यत्र चित्तस्य न क्षोभः स्वे वैकान्ते वसान्यहम्।

जनव्यूहे हितं किं मे स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१-३८॥

अर्थ— जनसमूह में मेरा क्या हित है? इसलिये जहाँ चित्त को क्षोभ न होवे ऐसे निज आत्मा में अथवा एकांत में मैं रहूँ और अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ।

जहाँ चित्त को क्षोभ नहीं है, मन में अशान्ति नहीं है, आकुलता व्याकुलता नहीं है, ऐसे विज्ञानघन स्वरूप अपने में मैं रहूँ। वह अपना कहा है तो परमार्थ से देखो तो वह अपना अपनी आत्मामें ही है। अपने आपकी आत्मा को शुद्ध, सबसे निराला, अपनी सत्तामात्र जैसा सहजस्वरूप है उस रूप को निरखता हूँ। मैं सबसे उत्कृष्ट स्वयं एकान्त हूँ, मनुष्य के सम्पर्क में हूँ तथा मैं मनुष्य हूँ आदि विकल्प के सम्पर्क में तो अशान्ति आयेगी। मैं एकान्तवासी हूँ। जैसा शुद्ध एकाकी निजस्वरूप है उस स्वरूप में बसने को एकान्त का निवास कहते हैं और जहाँ अपने स्वरूप से हटकर किन्हीं विकल्पों में पड़े वस वह एकांत से पृथक् है। वाह्य एकान्त निश्चय एकान्त के तैयार करने में सहायक है। वाह्य एकान्त से शान्ति नहीं आती, पर अन्तरङ्ग एकान्त से शान्ति आती है। यह आत्मस्वरूप शान्ति और आनन्द का भण्डार है। इसको अकेले निरखो, शुद्ध विधान से देखो तो इसमें से शान्ति और आनन्द प्रगट होगा और यदि इसमें कुछ दूसरापन

आ गया तो शांति और आनन्द मे कमी पड़ जायगी। इस मनुष्य के समूह मे क्या कुछ हित है? इन विकल्पो के बीच मे पड़कर बहुत हानि है। विकल्प करते-करते अनन्तकाल व्यतीत कर डाले, पर आज देखो ससार का प्राणी किस परिस्थिति मे है। इस जगत् के प्राणियो ने जगत् के अन्य जीवो को अपना माना। इतनी हैरानी कर डालने पर भी जिधर देखो उधर जीव दीन हीन ही बसे हैं। आज जो हम आपने स्थिति पाई है उसमे अपना काफी उद्धार का उपाय किया जा सकता है, पर उस अपने को अपना काम करने की रुचि होनी चाहिये। जो अपने थोड़े समय के लिये जैसे आया है वैसे ही मिट जाता है, वह अपना गौरव कायम नहीं रख सकता है। यह जगत् एक मायाजाल है। इस जगत् मे जो वाह्य आनन्द मिलता है उसमे भी यह प्राणी दुःख ही पाता है। अतएव इस वाह्य सम्पर्क की रुचि मे कोई हित नहीं है। मेरा जो विकल्पजाल है, वह जजाल है।

हम समाज मे गृहस्थी मे रहते हुए भी फसे नही हे, क्योकि जो विकल्प नहीं रखते हैं वे नहीं फसते हैं। यह आत्मा तो एक ही है, अपने स्वरूप मे है। इसका इससे बाहर कुछ नहीं है, किन्तु अनुभव तो होना आवश्यक है। उसके लिये भी क्या करना है? बस समझना ही समझना है। बाहर से किसी को कैसा ही मान ले, इसमे कुछ बाहर से फेर पड़ने का नही, बस अपने आपको मान लो। ये पर बुद्धिया तो सब चक्कर हैं। इन्हीं मे पड़े हुए हो। मान लो कि यह मेरा लड़का है, इससे आत्मा मे क्या गुण हो गया? अरे वह मेरा नहीं है, वह तो एक दूसरा पदार्थ है। मेरा किसी भी पर से कुछ सम्बन्ध नहीं। सब अपनी-अपनी कपाय में चलते हैं। किसी पर को मान लेने से कुछ अपना हो जाता हो, ऐसा नहीं है। पर को अपना मान करके अपने को अधरे मे और डाल लेते है। अपने स्वरूप का अनुभव किसी प्रकार हो कर लो। बस एक ही कार्य कर लो जिसका सानी और कुछ नही है। ऐसा भी कोई निरापद स्थान है तो वह है जहा आत्मा का शुद्ध दर्शन है। जिसको इस उपयोग मे विराजमान कर हम शान्त रह सकते हैं। जनसमुदाय मे, परिणमन बुद्धि मे हम क्या कर सकते है? अपने एकान्त मे हम रहे तो अपने मर्म का हम पता लगा लेगे। समस्त आपदाओ को सहकर भी मै इस निज एकान्त मे बसना चाहता हू।

आज जो रक्षाबन्धन का दिन है। क्या हुआ था कि इसी दिन इस तिथि को आज से लाखो करोड़ो वर्ष पहले चतुर्थकाल में एक महान् ७०० ऋषियो मे अथवा ऋषिगणो मे जिनमे अकम्पनाचार्य प्रमुख थे, वे सब इसी हिन्दुस्तान में एक वार उज्जैन नगरी मे एक जगह ठहर गए। वहा बहुत से लोग दर्शनार्थ गए हुए थे। राजा भी गया। उन मत्रियो को भी साथ मे ले जाना पडा था जो धर्म से द्वेष रखते थे। अकम्पनाचार्य जी ने निमित्त से यह जान लिया कि यहा कोई विपत्ति आवेगी। सब मुनियो से कह दिया कि यहा सबका मौन रहेगा जब तक यहा ठहरेगे। जब यहा सब दर्शन को गये तो मोही मत्री भी दर्शन करते रहे किन्तु किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। मत्री कहते थे कि राजन् देखो ये सब बेवकूफ है, मूर्ख हैं, वे सब समझते होते तो बात तो करते। वापिस जाते हुए उन मत्रियो को श्रुतसागरजी मिले, जो आहार करके वापिस आ रहे थे और जिन्होंने आचार्य जी का उपदेश न सुन पाया था। उन मुनिजी से मत्रियो

ने विवाद छेड़ दिया। परन्तु विवाद में वे मंत्री हार गये। मंत्री लोग अपने अपने घर चले आए और उन्हें इस गति का बहुत बड़ा धक्का लगा। जब यह घटना आचार्य को मालूम हुई तब यह सोचकर कि सघ पर सकट आयेगा, सो श्रुतसागरजी को विवाद स्थान पर ही रात्रि में प्रतिमायोग करने की आज्ञा दी। रात में सब मंत्री तलवार लेकर पहुँचे। श्रुतसागर जी को देखकर मंत्रियों ने सोचा कि इसी को मारो। सबको मारने से क्या फायदा? मंत्रियों ने श्रुतसागरजी पर तलवार एक साथ चलाई पर वे मंत्री कीलित हो गए। एक भी तलवार उनपर न लगी। राजा भी सुबह आए, बोले— इन मंत्रियों को फासी दी जायगी। आखिर मुनि ने वन देवता से कहा कि इनको छोड़ दो। यह सब अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुःख उठाया करते हैं, सबको छोड़ दिया। मुनिजनों ने मंत्रियों का प्राणदण्ड राजा से हटवा दिया। किन्तु राजा ने गधे पर चढ़ाकर उन मंत्रियों को देश से निकाल दिया। ये मंत्री हस्तिनापुर में पहुँचे, वहाँ पद्मराजा के मंत्री हो गए। यह राजा सिंहबल को आधीन करने के लिए चिन्तित था। इन मंत्रियों ने हरा करके सिंहबल को पकड़ लिया। तब राजा ने मुहमागा इनाम मागने को कहा, कि जो चाहो सो माग लो। बलि मंत्री ने कहा कि अभी भण्डार में रख लीजिये, जब चाहूँगा माग लूँगा। कुछ समय बाद वे साधु हस्तिनापुर पहुँचे, बलि ने बदले का मौका देखकर कहा कि महाराज हमारा वचन भण्डार में है सो दीजिए। राजा ने कहा, ले लो, क्या चाहिये? तब मंत्रियों से सलाह लेकर बलि ने कहा कि महाराज हमें ७ दिन का राज्य दे दो। बस क्या था राज्य मिल गया। अब तो बलि ने उन साधुओं को बाड़े में वेड़ दिया। अपवित्र वस्तुये जला दी, और ईन्धन भी। सब लकड़ी कड़ा आदि में आग लगा दी। साधु जलने लगे। श्रावण शुक्ला चतुर्दशी की रात थी। श्रवण नक्षत्र कापा, कहीं पर्वत पर बैठे दूसरे मुनि ने ज्ञान से जाना। उन्होंने एक क्षुल्लक जी को मुनि विष्णुकुमार के पास भेजा। क्षुल्लक जी ने कहा कि महाराज ऐसा उपसर्ग हुवा है आपको विक्रिया ऋद्धि है, आप उसे दूर कर सकते हैं। विष्णु जी ने विक्रिया ऋद्धि जानने को हाथ पसारा, पसारते ही रह गए। तब राजा के यहाँ मुनिराज विष्णु बावनरूप धारण कर पहुँचे। बोले—महाराज हमें कुछ मिलना चाहिये। महाराज ने कहा कि जो चाहो सो माग लो। मुनिराज विष्णु ने कहा कि महाराज हमें तीन कदम भूमि चाहिये। महाराज बोले कि १००, ५० कदम माग लो, तीन कदम से क्या होगा महाराज विष्णु ने तीन ही कदम माँगी। मुनिराज विष्णु से बलि ने सकल्प किया। तब मुनिराज विष्णु ने अपना रूप बढ़ा लिया। एक पैर तो मेरु पर्वत पर, दूसरे से मानुषोत्तर पर्वत घेर लिया। अब तीसरा पैर रखने को जगह नहीं रही। अब राजा बलिका बस नहीं चलता कि वह क्या करे? सब लोग धरा गए। कहा, महाराज कष्ट निवारण करो, शांत होओ, मुनिराज विष्णु ने अत्याचारी मंत्रियों को धिक्कारा व उपसर्ग शान्त कराया।

तब से यह रक्षाबन्धन चला है। धर्म के कार्यों में सब सावधान रहो व अपनी रक्षा करें। कैसे भी उपद्रव आवे हम उनसे विचलित न होकर अपनी ओर दृष्टि करें। धर्म में हानि होती हो तो उम्मे भी न होने दें। अधर्म को खुद न होने दें, इसका यह सूत्र है।

जिसने अपने बल से ऋषियों के उपसर्ग दूर कर दिये, वह मुनिराज विष्णु थे। किन्तु ही मन्त्र

धे, महान् आत्माओ, ७०० ऋषियों की रक्षा करके विष्णु मुनिराज समाधिविचलन का प्रायश्चित्त लेकर फिर समाधिस्थ हो गए। महात्मा लोग फिर अपनी तपस्या में लग गए।

इस जगत् में अपना क्या है? यह परिवार, कुटुम्ब इत्यादि त्याग करके यदि अपने धर्म की रक्षा करनी पड़े तो धर्म की रक्षा कर लो। यदि तुम्हारे अतरंग में धन, वैभव इत्यादि का मोह आए तो उसका त्याग कर लो। मेरी बुद्धि धर्म के कार्यों में हो, बुद्धि निर्मल हो, ज्ञानमय हो, ज्ञान का प्रसार हो, धार्मिक कार्यों की प्रीति बढ़ावे। ऐसे कार्यों के लिए अपना कुछ उत्सर्ग भी करना पड़े तो वह भी करना चाहिए।

मेरा धन मैं ही हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। इस ससार में यह शरीर नहीं रहेगा, यह घरद्वार भी नहीं रहेगा, यह धन वैभव इत्यादि भी यहाँ कुछ नहीं रहेगा। यह सब अपनी अपनी परिणति से है और अपनी ही परिणति से चले जावेंगे।

जगत् बाह्यपदार्थों में मोह की नीद का जो स्वप्न हो रहा है, इसमें नाना विकल्प जग रहे हैं और कीचड़ अपने में लपेट रहे हैं जिसके फल में भविष्य का फल भी बिगड़ेगा। अपने शुद्ध फल को बनाने के लिए और दूसरों से बर्बादी न होने देने के लिए साधारण सहज भाव में अपने अपने उपयोग को बनाते रहे। हम इस सहज चैतन्यस्वरूप से बढ़कर कुछ नहीं हैं। धर्म ही आनन्द की खान है। ऐसे धर्म में हम लगे रहे। यदि धर्म के कार्यों में हमारे क्षण गुजरे तो समझो कि हमारा जीवन सफल है और मोह चिन्ता में अगर हमारी क्षण गुजरती है तो समझो की जहाँ हमारी आखे मुदी तहाँ सब कुछ यहाँ का यहीं खत्म है। परमार्थ से तो जब अपन गए ही। यदि धर्म की ओर हमारी दृष्टि है तब जीवन सफल है अन्यथा नहीं।

ऐसा कौनसा स्थान है जहाँ रहने पर क्षोभ नहीं हो, वह स्थान बाहर कहीं भी नहीं मिला। क्योंकि बाह्य से अपने आपसे कोई सम्बन्ध नहीं है, बाह्यपदार्थ न तो क्षोभ का कारण होता है और न शांति का कारण होता है। वह स्थान तो स्वयं यह ध्रुव आत्मा है, जो अपने सब परिणमनों का स्रोत है, आधार है, वह मैं ही हूँ। यह मैं सबसे निराला, शुद्ध चैतन्यमात्र भगवान् आत्मा हूँ, ज्ञानमय हूँ, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि रूप मेरा परिणमन होता है, किन्तु ये सब पर्याय हैं दूसरे क्षण नहीं रहती हैं। ये सब रूप पर्याय ये जिस शक्ति की होती हैं वह शक्ति मैं हूँ, वह है ज्ञानशक्ति। वह ज्ञानशक्तिमात्र मैं हूँ। ऐसा यह मात्र ज्ञानस्वरूप मैं स्वयं एकात् हूँ। इस एकात् में मैं वसू तो वहाँ कोई क्षोभ नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञानस्वभावमय अपने आपमें मैं रहूँ और स्वयं स्वयं में सुखी रहूँ। सुखका अर्थात् आनन्द का एकमात्र उपाय यही है। आनन्द यहीं हमारी आत्मामें है। यह सहज आनन्द तो प्रगट होने के लिए अनादि से इसी की वाट जोह रहा है किन्तु यह रागादि भाव उस पर अनादि से ही पानी फेर रहे हैं। यह रागादि भाव मात्र मायाजाल हैं। यहाँ सारा ठोस चीज कुछ नहीं मिलती, कैसे मिले यह रागादिक भाव स्वयं सत् तो हैं नहीं, यह एक परिणमन है सो वह परिणमन भी जीव के स्वरूप से उठा हुआ भी नहीं, यह तो अज्ञान में एक कल्पना हो गई जो प्रकृति के निमित्त से जीव में एक झलकरूप है। उसकी अमूलता का पता

यही आत्मा अगर अपने स्वरूप में जो इसमें ज्ञान है उस ज्ञान का परिणमन कर ले तो इतना ही यह कर पाता है। तब यह इच्छा जिसके वश में सारा जगत है, जिसके कारण विवश होकर मिथ्यात्व, अन्याय अभक्ष्य का सेवन करता है। ऐसी इच्छा यह है क्या? यह इच्छा आत्मा की चारित्र शक्ति का विकार है, आत्मा का जो चरित्र गुण है, जिसका स्वाभाविक विकास आत्मा में रम जाने का है, सो स्वाभाविक विकास न होकर वैभाविक विकास जब चलता है तो यह परिणमन होता है। चारित्र गुण के विकार लोभ, मोह आदि हैं। लोभ की ही एक प्रकार की इच्छा है, और इच्छा जीव में होती है और अपने जीव को ही चाह सकता है। मैं क्या चाह सकता हूँ? क्या मैं धन चाह सकता हूँ? धन कभी नहीं चाह सकता हूँ। आप क्या धन की चाह करते हैं? आप धन नहीं चाह सकते हैं। आप जो चाहते हैं सो अपने आपको ही चाहते हैं। धन को नहीं चाहते, वैभव को नहीं चाहते, इज्जत प्रतिष्ठा को नहीं चाहते। आप जो चाहते हैं, वह अपने को चाहते हैं। जगत् के सभी जीव केवल अपने को चाहते हैं, दूसरो को नहीं चाहते। क्योंकि यह एक परिणमन है और वह परिणमन आत्मा में ही हो रहा है, तो उस परिणमन का कार्य आत्मा में ही है, तो चाह में आत्मा ही चाहोगे। धन नहीं चाहोगे मैं धनी कहलाऊँ ऐसा अपने को चाहते हो। धन को नहीं चाहते, परन्तु ऐसी शुद्ध दृष्टि मोह में नहीं हो पाती है। आत्मा की ऐसी चाह होते समय तो वस्तुतः कोई भी प्राणी अपने से बाहर किसी को नहीं चाह सकता। जो चाहता है वह अपने को चाहता है। मैं धनी कहलाऊँ ऐसी चाह है पर धनकी चाह नहीं है।

अपने आप में जो तरंग उत्पन्न होती है उसकी ही वह जीव चाह करता है। चाह की बात तो दूर रही, बाहर किसी भी चीज को यह जीव जानता नहीं, जानता है तो अपने को। बाह्य पदार्थों को नहीं जानता है। यह जीव स्वतंत्र ज्योतिस्वरूप है। इस कारण इसका स्वरूप जानने का है। सो सब कुछ जो कुछ इसमें प्रतिबिम्बित हो, ग्रहण हो, सो इसकी ज्योति को जानता हूँ। धन को, वैभव को, कुटुम्ब को न जाना, पर अपने आप में जो आकार आया है उसको जाना, बाह्यपदार्थों का जो आकार आया है उसको तो जानता है, बाह्यको नहीं जानता।

जैसे एक दर्पण को सामने रखे तो हम केवल दर्पण को देख रहे हैं पर पीठ पीछे दशो चीजे दर्पण में झलकेगी। हम तो केवल दर्पण को देख रहे हैं पर उसमें दिखता है कि अमुक आदमी को देख रहा हूँ, अमुक लड़के को देख रहा हूँ, अमुक पेड़ को देख रहा हूँ। हम दसो को क्या देखते हैं? हम तो दर्पण को देख रहे हैं। दर्पण में दसो चीजों का आकार बन गया, प्रतिबिम्ब आ गया, जिस पर उनको देखकर हम दस चीजों का वयान कर देते हैं। इसी तरह हम केवल अपने को जानते हैं कि अपने में इन सब चीजों का वयान कर देते हैं। इसी तरह हम केवल अपने को जानते हैं कि अपने में इन सब चीजों का आकार आ गया है। हम बताते हैं कि हम जानते हैं, पखा जानते हैं, बिजली जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। पर वास्तव में अपने को ही जानते हैं। यह अंतरात्मा ज्योतिर्मय है। सबका आकार आ जाता है। हम जानते हैं, अपने आप में वर्णन करते हैं सारे जगत् का। अब बतलाइए कि जब तुम्हाग इन पदार्थों के साथ जानने तक का भी सम्बन्ध नहीं है तो फिर यह मेरा है, यह उसका है, यह

सुख देता है। यह सबध कैसे हो? कोई पदार्थ किसी अन्य का कुछ है — ऐसी मान्यता करना यह सब भूल है। आपकी आत्मा दूसरे को साक्षात् जानती भी नहीं है। केवल अनन्तकारी होने से इस अनन्ताकार रूप परिणमते हुए आत्मा को जानता है, वाह्य चीजों को नहीं जानता। जब हम इन पदार्थों को जानते ही नहीं हैं, जानने तक का भी इनसे सम्बन्ध नहीं है तब भला अन्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध ही क्या है?

यह मैं आत्मा जगत् के सब पदार्थों से अछूता हूँ। यदि मेरा भवितव्य अच्छा है, मुक्ति मेरी निकट है, अल्पकाल में ही भगवान् होने वाला हूँ तो यह ज्ञान मुझमें जग जायगा कि मैं दुनिया में सबसे अछूता हूँ। मैं जग के सब पदार्थों से न्यारा हूँ, किसी से छुवा हूँ ऐसा नहीं है। ऐसा अबद्ध अस्पष्ट यह आत्मा मैं अपने नजर में आ जाऊँ। मैं अपने आपको, अपने आपकी आत्मा को अपने ज्ञान की ओर बिना छुवे हुए देख सकूँ। यह बात तो तभी आयेगी जब निकट काल में परमात्मा होने वाला होगा। आप जब निकट काल में परमात्मा होने वाले होंगे तो अन्तर में ज्ञान जगेगा और अपने आपको अछूता शुद्ध चैतन्यस्वरूप नजर आयेगा। यदि अपने आपको पर्यायमात्र ही मानते रहे तो इसके फल में क्या होगा? ससार के जन्म-मरण के चक्कर में ही तो जाना होता है। मनुष्य से मरकर पशु होते हैं और पशु से मरकर अन्य योनियों में जाना होता है। ऐसे ही योनियों में चक्कर लगाना पड़ता है तो ससार के पदार्थ जिन्दगी भर तक छोड़ नहीं सकेंगे। अतः आत्मा को बड़ा बनाने का समय है। यह महान् वनेगा तो इसकी सद्बुद्धि चलेगी और इसको ऐसे ही रहना होगा तो मोह में वाह्यपदार्थों में ही जकड़ा रहेगा। यह बड़े सौभाग्य की बात है जो इस आत्मा को अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप में देखे। इससे बढ़कर ऊँचा भवितव्य और नहीं कहा जा सकता है। स्वप्न में बड़े हो गये तो क्या वह बड़प्पन आगे रहेगा? वल्कि स्वप्न में देखा हुआ बड़प्पन थोड़े समय बाद में दुःख करेगा। जैसे एक कथानक में कहते हैं कि कोई घसियारा था। वह सिर पर घास का गट्ठा धरे जा रहा था। साथ में ४, ५ घसियारे और थे। और एक पेड़ के नीचे बोझ उतार कर आराम से लेट गये। उनमें से एक घसियारे को नींद आ गई। नींद में स्वप्न आ गया। स्वप्न में देखता है कि लोगो ने उसे राजा बना दिया है। एक अच्छा महल है। बड़ी हाल में अनेको दरवाजे लग रहे हैं। बड़े-बड़े राजा मुकुटधारी आ रहे हैं। लोगो के द्वारा प्रशंसा हो रही है। गाने ताने हो रहे हैं। सब झुक रहे हैं। इतने में एक घसियारा जागता है और कहता है कि चलो समय हो गया, बड़ी देर हो गई है। जब वह जाग गया तो बोला हाय, हाय मेरा सब कुछ कहा गया? रोने पीटने लगा।

इसी तरह मोह की नींद में जो सोये हुए हैं उनको जो स्वप्न में बड़प्पन दिखाई दे रहा है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा बुद्धिमान हूँ, मैं भी सरकार की पहुँच वाला हूँ आदि जो स्वप्न देख रहे हैं वह सच्चे लग रहे हैं। घसियारे को स्वप्न सा नहीं लग रहा था, अब तक स्वप्न में था। पर जब वह जाग गया तो उसे झूठ लगा। मोह छूट जाने पर यह भी झूठा लगेगा। मोह की नींद खुल जाने पर वह जगत् का बड़प्पन अच्छा नहीं लगेगा। पर जब तक मोह ममत्व है, जब तक अपने को भिन्न-भिन्न नहीं परखा तब तक

यह सब कुछ है। बड़ा अच्छा मेरा लडका है, मेरा पोता है, मेरा बढावा है, मेरा उत्थान है, मेरा आदर है, मेरे परिवार मे लोग खुश रहे, दुनिया चाहे दु खी रहे। मेरे लड़के, नाती अच्छी तरह रहे। दुनिया चाहे जिस तरह रहे। मेरा व्यापार अच्छी तरह चले। दुनिया के चाहे चले चाहे न चले। पर्यायबुद्धि मे जब तक वसे रहेंगे तब तक मोह के स्वप्न सच्चे लगते रहेंगे। यह ही मैं अपना हूँ। मेरा अपना मेरा आत्मा ही तो है। जगत् के सब जीव एक समान है। सब अपने-अपने स्वरूप वाले है सब मुझसे अत्यन्त भिन्न है। सबका स्वरूप मेरे ही समान है। मोही जीव इस प्रकार का ज्ञान नहीं करता, यह मेरा है, यह पराया है— इस प्रकार का अतरंग मे जो घर बन गया है यह भूल निरन्तर इस जीव को शूल की तरह दु ख दे रही है। रात दिन आकुलता उत्पन्न हो रही है। हम धर्म के समय मे भगवान् को भजते है, पर भगवान् के भजने मे जो भगवान् का हुक्म है उसको नहीं करते है। भगवान् का हुक्म है कि इस जगत् मे अपने को अछूता निरखो। अछूता मानना यह बहुत बडी भक्ति है और बाते बना देना यह कोई भक्ति नहीं है। हम भगवान् के हुक्म का पालन नहीं कर सकते तो भगवान् के हुक्म की नजर तो कर सकते है। भगवान् का हमको हुक्म क्या है? यह ध्यान तो बना सकते है। हम ध्यान ऐसा न बनाये और २४ घण्टो मे कुछ भी जोड तोड़ करे, इस अपने स्वरूप का उपयोग न बनाये और भगवान् के भक्त बनने का अपने ही मन मे दावा रखे उससे तो काम नही बनता। भगवान की भक्ति यही है कि जैसा भगवान का स्वरूप है तैसा ही अपने अन्दर मे ऐसा स्वरूप दीख जाये और गद्गद् होकर अपने ही स्वरूप मे मिल जाय, इससे बढकर भगवान की भक्ति और क्या होगी? भगवान कुछ नहीं चाहता है। उनके धन दौलत नहीं हैं, उनके कुटुम्ब परिवार नहीं है जो आप से कोई सेवा करवावे। आप से भोग चढावे और द्रव्य चढावे। यह भोग भगवान के पेट के अन्दर नहीं जाता भगवान की भक्ति हम अपने आपके अन्दर करे तो होती है। बाहर दृष्टि डालकर करे तो नही होती है। भगवान की भक्ति यह है कि हम शुद्ध दृष्टि वाले बने और पापरहित बने, अपने से अधिक दूसरे को समझे। अपने को तो कुछ दु खी करना पसन्द कर ले, पर दूसरो को दु खी कर देना पसन्द न करे, यह है भगवान की भक्ति।

हे प्रभु! आप भी कभी इस अनाथ ससार मे रुलने वाले और निगोद मे पडने वाले थे। प्रभु इस प्रकार मेरी जैसी अवस्था आपने भी कभी पायी थी। किन्तु मुझ जैसा साधारण भाग्य भी आपने पाया तो वहा आपका विवेक जगा था। उस समय आपने अनोखा उत्थान किया जिसके फल से अपने को शुद्धदृष्टि पूर्ण किया। केवल अपने आपको निरखते रहे। आप केवल अपने आप स्वरूप मे सब कुछ हो गये। आप आज ऐसे स्थान पर पहुँचे कि सारा विश्व आपके ज्ञान मे झलक रहा है। अनन्त आनन्द मे आप निरन्तर डूबे रहा करते है। ससार की कोई भी आपदा आप पर नहीं आ सकती है। ऐसा उत्तम स्थान आपका हुआ है। स्वरूप तो मेरा और आपका एक ही है। केवल एक प्रस्ताव को कर लिया। दूसरे प्रस्ताव को कार्यान्वित कर लिया जाता है — इतना फर्क है। हम प्रस्ताव कर रहे है। क्या 'आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय।' विषय कषायो मे आत्मा का अहित है उनमे मेरी परिणति न जावे। विषय कषायो मे आत्मा का अहित है उनमे मेरी परिणति न जावे। मेरी अपनी दृष्टि इन विषय कषायो मे न जावे। पर यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं होने पा रहा है। आपने कार्यान्वित कर

सुख यहाँ प्रथम भाग

लिया है। यदि ऐसा साहस हम कर लेते हैं कि विषय कपायोमे उपयोग न जाय। ऐसा दृढ़ कदम उठा लेते हैं कि अपने ज्ञानमे ही सदा लक्ष्य रक्खे तो मेरी भी परिस्थिति विशुद्ध हो लेगी। कभी हम साहस भी करते हैं कि ऐसा कदम उठा ले किन्तु यह करते करते इसे मुन्ना-मुन्नी का ख्याल आ जाता है। यदि ५ मिनट किसीका ख्याल न रक्खे तो क्या वे गुजर जाते हैं, मिट जाते हैं। सब मिल जायगा, मगर भीतर तो कुछ और है। कैसे काम बने?

सम्यक् मे सीमा नहीं होती है। चारित्र्यमे तो सीमा होती सम्यक् तो वह है जिसका वह पूरा हो। न हो तो रच नहीं है। श्रद्धा मे अपनी ओरका झुकाव है पूर्ण है, नहीं है तो नहीं है। चारित्र्य से हम नहीं प्रबल हो पाते हैं। नहीं सही, पर श्रद्धा तो हमारी मजबूत रहे। क्योंकि देखो पूजामे भी कहा है कि—

कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना सरधा धरै।

घानत सरधावान अजर अमर पदको लहै॥

अपनी रुचि ही अगर नहीं बनाई तो वह आत्म-मिले कहा से ? हमारे लिए हम ही सहाय है, दूसरे मेरा हित नहीं कर सकते हैं और दूसरे न मेरे हितकी बात जानते हैं। यह सब स्वप्नके बड़प्पनकी जिम्मेदारी अपने पर नहीं समझे। यह तो सब पुण्य की जिम्मेदारी है ये घरमे बसने वाले सबके पुण्यकी बात है। यह उपयोग किसकी जिम्मेदारी लेकर शुद्ध करे, अपने आप निर्मल बनायें, अशुद्धोपयोगी रहे व ससार मे रुलते रहे— यह तो योग्य नहीं। अतः मैं अपने आपकी ऐसी श्रद्धा बनाऊ कि मैं अपने आप ज्ञानमे परिणमता रहूँ। जो कुछ करता हूँ, वह अपने भीतरकी दुनियामे ही कर पाता हूँ। इसका इससे ही ताल्लुक है, इसका किसी दूसरेसे सम्बन्ध नहीं है। किसीसे यह छुवा हुआ नहीं है। यह तो स्वयमे ही जगमग रहता है। इतना ही मैं हूँ। इस मेरे को दूसरा पहचानने वाला भी कोई नहीं है। जब दूसरा मेरा कोई पहिचानने वाला नहीं है तो कौन मुझपर रोष करता है जबकि मुझे किसी ने पहचाना भी नहीं है। लोग तो हमे जानते ही नहीं हैं और भीतर ही भीतर कल्पनाये करके विपत्तिया किया करते हैं। मुझे कोई जानता नहीं है और यदि कोई जान जायगा तो उसकी दृष्टि मेरे ऊपर भली बुरी हो सकती और आगे देखता है कि वह उससे रुष्ट क्यों है और वह उससे क्यों खुश हो गया है? यह पुद्गलकी चीज है। मूर्ति ही मूर्तिको देख कर रीझती है। इस अविनाशी को कोई देखने वाला है क्या? अगर 90 आदमियो ने हमारा सम्मान कर दिया तो यह इसी हाडमासका ही तो सम्मान किया। जिसको यह मान रक्खा है कि यह धनी है, यह पंडित है, यह साधु है। वह सब तो खाक हो जाने वाला है। मेरा पहिचानने वाला दूसरा कोई नहीं है। मैं तो अछूता हूँ। अपने आपके स्वरूप को देखो तो क्या यह कगोड रुप्योंसे कम है या ज्यादा ? अरबो तथा खरबो रुप्योंसे कम है, या ज्यादा? अरे चक्रवर्ती की सम्पदा इन्द्र सरीखे भोग, काकबीटसम गिनत हैं सम्यक्दृष्टि लोग'। यह दुनिया ज्ञानी जीवको नहीं मुहाती जिन्को अपने ज्ञानका भण्डार मिल गया है तो उनको भगवानका सही आनन्द प्राप्त होगा। ज्ञानीको यह सम्पदा पापकी तरह लगती है, क्योंकि ज्ञानी जीवको सर्वोत्कृष्ट आनन्द प्राप्त हुआ है।

आप लोग दुकान करते हैं। साल दो साल पहले तो दुकानमे टोटा ही पड़ता है। साल दो साल पहले धनही लगाना पड़ता है। धनका लगाना ही लगाना है और फिर बादमे मुनाफा मिलता है। जिसमे ज्यादा मुनाफा मिलनेका प्रोग्राम है तो लम्बा धन लगाना पड़ता है। लम्बा परिश्रम लगाना होता है और शुद्ध भगवानका पाना यह कितना बड़ा मुनाफा है। इसकेलिए तन,मन,धन,सर्वस्व सब कुछ भगवानको समर्पित कर देना पड़ेगा। मेरा कुछ नहीं है— ऐसी दृष्टि लेकर केवल ज्ञानमय अपने को दर्शन करना होगा। इतना करते हैं तब यह लाभ होगा। मेरे इस कार्यको केवल मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा इसको नहीं कर सकता है। अपने आपकी जिम्मेदारी महसूस कर धर्मपर ध्यान अवश्य देना चाहिए।

ज्ञानं स्वमेव जानाति तदा स्वस्वामिता कृताः।

अहमद्वैतबुद्धिः सन् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१४०॥

अर्थ— ज्ञान स्वको ही जानता है तब यह स्व है यह स्वामी है इस तरहकी बात कहाँसे हो, इसलिये एक निज अद्वैतबुद्धि होता हुआ मैं अपनेमें अपनेलिये स्वयं सुखी होऊँ।

ज्ञान आत्मामे जानने वाला गुण है। ज्ञान किसको जानता है? ज्ञान, ज्ञानको जानता है। ज्ञान सबको जानता है। यह कथनव्यवहार है। अगुली किसको टेढ़ी करती है? अगुलीको टेढ़ी करती है। दीपक ने प्रकाशित कर दिया। किसको प्रकाशित कर दिया? दीपकको प्रकाशित कर दिया। ज्ञान वास्तवमे अपनेको जानता है परको नहीं। इस आत्माने स्वाद ले लिया। किसका स्वाद ले लिया? अपना स्वाद ले लिया, भोजन का स्वाद ले लिया, यह कहना व्यवहार है। भोजन करते समय आत्मा ने यह ज्ञान किया कि यह मीठा है, स्वादिष्ट है, इसी प्रकारका ज्ञानकरनेसे उसने आनन्द माना तो आत्माने एक विकल्पका स्वाद लिया। उस ज्ञानने एक ज्ञानका स्वाद लिया है, भोजनका स्वाद नहीं लिया है। भोजनका रस भोजन मे है। भोजनका रस आत्मामे नहीं आता है। भोजनको निमित्त करके आत्माने जो ज्ञान किया उस ज्ञानका रस आत्मामे आया और यह जीवको जो खुशी हुई तो अपने ज्ञानके रससे खुशी हुई, भोजन के रससे खुशी नहीं हुई। लोगोको ऐसा लगता है कि शायद आत्मा उसका रस ले लेता है, सामने जो दीखने वाली चीजे हैं। अच्छा, भोजनके अलावा और देखो। सिनेमा देखा, नाटक देखा, बन्दरका खेल देखा, रीछका खेल देखा। अब उनके खेलसे आनन्द आया। किससे स्वादका आनन्द आया? बन्दरके खेल का आनन्द आया या रीछ के खेलका आनन्द आया या अन्य किसी खेलका आनन्द आया? इन किसी भी परवस्तुवो का आनन्द नहीं आया। उनको देखनेसे ज्ञान हुआ, उस ज्ञानका रस आत्मामे आया और खुश हो गये। आत्मा स्वाद ले लेता है। आत्मा ज्ञान करता है, अपने आप करता है, अपने आप स्वाद ले लेता है। आत्मा ज्ञान करता है, अपने आप करता है। मेरा अपना जो कुछ होता है वह अपनेमे ही होता है और अपने लिए होता है। ऐसा मैं अत्यन्त न्यारा आत्मा हूँ। पर मोहके वशमे बाह्यपदार्थो मे मिल रहा हूँ और अपनी म्यतन्त्रताको भूल बैठा हूँ। मान लिया कि यह मेरा है, अच्छा है, बुरा है आदि। इसके विकल्पोमे मे पडा रहता हूँ, अज्ञान मिटे तो ज्ञान जगे, ज्ञान जगे तो अज्ञान मिटे, कुछ कह लो, ज्ञानी हूँ, ज्ञानमात्र हूँ शरीरमे भी न्यारा हूँ केवल ज्ञानस्वरूप हूँ। इससे आगे और मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा इसके आगे और

भी उसकी स्त्री नहीं है। आप जीवन को छोड़कर चले जावेगे, वह यहाँ रह जावेगी। और आगे चलो तो यह शरीर भी आपका नहीं है। और आगे चलो तो यह कर्म भी आपके नहीं है, यह सब झड़ जायेगे। और आगे चलो तो यह राग, द्वेष, कषाय भी आपके नहीं है, यह होते हैं और तुरन्त चले जाते हैं। जो राग, द्वेष जिस समयमें हो वह दूसरे समयमें नष्ट होंगे, दूसरे समयमें नये राग होंगे। जैसे कोई किसी बातकी तृष्णा करता है कि इसमें २० हजारका फायदा हो जाय। २० हजार हो जानेके बाद फिर तृष्णा तो नहीं रहेगी पर दूसरे २० हजार में फिर तृष्णा हो जायगी। यह तृष्णा का गड़ढा इतना बड़ा है कि बढ़ता ही जाता है। बड़ा कूड़ा करकट डालने वाला गड़ढा कूड़ा करकट डालनेसे कम हो जायगा, पर तृष्णा का गड़ढा बढ़ता ही चला जाता है। तृष्णा में कितनी ही विभूति का कूड़ा डालते चले जाओ, तृष्णा बढ़ती ही चली जाती है। इसी प्रकार राग, द्वेष मिट गए, फिर सब राग, द्वेष आ जाते हैं। इसी तरह राग, द्वेष चलते रहते हैं। जैसे चक्की में गेहूँ पिसता है उससे भी अधिक पिसता है। उसमें तो फिर भी अधिक दाने होते हैं। यह ऐसा पिस जाता है कि इसके स्वरूपका विकास ही नहीं हो पाता है। जैसे कहा है कि “सूत न कपास कोली से।” वैसे ही लेना न देना मोह पूरा बना हुआ है। यह मेरा है, यह पराया है। तन लगाया गया परिवार के लिए, मन लगाया गया परिवारके लिए, धन लगाया गया परिवारके लिए। अगर पड़ोसका बच्चा बीमार है या कोई दूसरी परेशानी में है तो उसकी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं जायगी। यह है मोहका तेज नशा। यदि वह तुम्हारे ही घरमें पैदा होता तो उसे अपना मानते। यदि यह आत्मा तुम्हारे ही घरमें न आयी हुई होती तो तुम उसे अपना न मानते। तुम्हारा कुछ है क्या, तुम्हारी कल्पनाओं में जो अपना आए, बस सोई तुम्हारा बन बैठा है। वाह्य चीजें तुम्हारी नहीं हैं, कल्पनाओंमें जो परिणमन हुआ वह परिणमन तुम्हारा है। उसमें सब अन्दाज किया करते हो, बाहरसे तो कोई अन्दाज करते नहीं, मेरा किन्हीं परपदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं किसी भी अणुमात्र परपदार्थ का स्वामी नहीं, किसी पर द्रव्यका स्वामी नहीं मैं केवल अपना ही स्वामी हूँ।

करि विचार देखो मन माही।

मूढ़हु आख किन्तु कछु नाहीं॥

अन्धे पुरुषोंको देखा होगा, प्रायः वे वेलिहाज होते हैं। जैसे यहा सूझते, दूसरे की शर्मसे कोई काम कर दे, दूसरेका ऐहसान मान ले, यह अनुभव अन्धेमें कम होता है। कुछ थोडासा फर्क तो प्रायः रहता है। क्योंकि जो आखसे देखते हैं वह थोडासा लिहाज करते हैं। यदि समाजमें कोई बात कहता है तो कोई नहीं कह मकेगा और अगर अधेसे कह दो तो वह झट कह देगा। कई लोग सोचते रहेगे कि कैसे कह दे। पर अंधा भाई आखोंसे नहीं देखता है, वह कह देगा। जब हम बाहरी पदार्थों में जग रहे हैं, इनको देख रहे हैं इनकी ओर मुड़ रहे हैं तो हम लिहाज करते हैं, शर्म करते हैं, अपेक्षा करते हैं। कैसे गग छोड़ दे कम द्वेष छोड़ दे। अभी दो स्त्रीमें, दो पुरुषों में, दो लड़कोंमें बोलचाल बढ़ हो जाय और जो दो चार महीने तक चल जाय तो इच्छा होती है कि मैं बोलू, चालू, मनमें है कि मैं बोलू, तो भी शर्मकी कषाय बढ़ती गवती है कि न बोलो। अगर कोई सुन पायगा कि यह पहिलेसे बोल गए तो देखनेका,

बाहरमे जगनेका, बाहर रहनेका, लिहाज चलाता है। अपेक्षा चलती है, पर 'मूदहु आख कितहु कोऊ नाही।' वह ज्योतिमात्र है, अपनेको ज्योतिर्मय करता है। यह ज्ञान ज्ञानको जानता है, यह ज्ञान यह अनुभव करके कि मैं केवल अपने स्वरूपको जान रहा हूँ। मानता रहा हूँ कि मैं अमुक चीजको जानता हूँ। बस इसी भ्रममे बड़ा दुःख है।

मैं करता हूँ तो अपने आपको करता हूँ, भोगता हूँ तो अपने आपको भोगता हूँ दुःखी होता हूँ तो खुद ब खुद अपने आप बिना जड़ मूलके दुःखी होता हूँ और सुखी होता हूँ तो अपने आप कल्पनाये बनाकर सुखी होता हूँ। दूसरे पदार्थों से कुछ सबध नहीं है, लगाव कुछ नहीं है। खुद ब खुद अपने आप कल्पनाये बनाकर अपनी नाना प्रकारकी अवस्थाये कर रहा हूँ। इसका किसीसे सम्बन्ध नहीं है। आपका बाहरी किसी भी चीजोसे रच भी सम्बन्ध नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मैं किसीका स्वामी नहीं हूँ। मैं अद्वैतबुद्धि वाला होता हूँ। केवल अपने आपको अपने ज्ञानमे लेता हुआ केवल प्रतिभास मात्र ज्ञानस्वरूप अपने को अनुभव करूँगा। यह मैं हूँ, शांत हूँ और अपनेमे अपने लिए अपने आप सुखी हूँ। अपना प्रभु, अपना रक्षक, अपनी शरण मैं ही हूँ। अतमे तुम ही मिलोगे, दूसरा नहीं मिलेगा।

दो पुरुष थे, वे स्वाध्याय करते थे उनमे आपसमे बात हुई कि जो कोई मर जाय और देव हो जावे तो वह देव दूसरेको समझाने आवे। उनमे एक गुजर गया और देव हो गया। उसने ज्ञानसे सब जाना कि वह पुरुष स्वाध्याय कर रहा है, तब वह देव आया। अब तो राग, द्वेष छोड़ दो आत्मध्यान मे आवो। पुरुष बोला, अभी बात समझमे नहीं आती है। माता, पुत्र सदा हित ही हित चाहा करते है। पुत्र बड़ा अच्छा है, गड़बड़झाला कुछ नहीं है। तुम्हारी शिक्षाकी बात समझमे नहीं आ रही है। बोला- कल १२ बजे दिनमे समझायेगे। हम देव बनकर कह देगे। तुम पेटका बहाना करके बीमार पड जाना। वह पुरुष बीमार बन गया। बड़ा दर्द हो रहा है। डाक्टर आए, कुछ आराम नहीं। देव १२ बजे सड़क पर घूम रहा है। कह रहा है कि मेरे पास सब पेटेट दवा है जो व्यर्थ नहीं जावेगी। उस पुरुष के घरके लोग बोले, इसके पेटमे दर्द है सो ठीक करदो। कहा बहुत अच्छा। एक चादीका गिलास ले आओ उसमे स्वच्छ पानी ले आवो। अपनी थैलियोसे सफेद सफेद शक्कर झूठमूठकी दवा उसमे मिला दी। उस पुरुषकी मा से बोला, मा जी इसे पी लो, उसका पेट ठीक हो जायगा। लोगोने कहा कि पेट किसका दर्द करता है और दवा किसको पिलाएगा? बोला, मंत्रसिद्ध दवा है। यह दवा जो पी लेगा वह मर जायगा और यह अच्छा हो जावेगा। मा सोचने लगी कि मेरे चार लडके है। अगर एक गुजर गया तो तीन लड़कोका सुख देखूगी और अगर मैं ही मर गई तो मैं किसीका भी सुख न देख सकूगी। उसके पिताजी से कहा, पिता जी ने भी ऐसा ही सोचा। स्त्रीसे कहा कि तुम पी लो। तो स्त्री सोचती है कि अगर मैं मर गई तो पुत्रोका भी सुख न देख सकूगी। वैद्यजी कहते है कि मैं पी लू। हा हा पी लो, सब बोले। उसने कहा कि अच्छा आप लोग जावो, ठीक हो जायगा। अब कानमे देव कहता है कि तुम्हारे लिए कोई मर मिटने वाला है क्या? उसकी समझमे आ गया। भैया! यह तो वस्तुस्वरूप है। तो इसका बुरा न मानना चाहिए कि मेरे लिए हाय कोई मर मिटता नहीं। मगर कोई कभी मेरे लिए नहीं मरा, वह अपने ही विषय

कपाय के लिए मर मिटेगा। अगर कोई मेरे लिए मर गया तो वह मेरे लिये नहीं मरता। वह अपने मनमें कल्पनाये करके अपने विषय कषायकी पूर्ति के लिए मरता है। इसीसे पदार्थों का कोई दूसरा पदार्थ स्वामी है क्या? किसीका कोई अधिकारी है क्या? किसी का कुछ लगता है क्या? आप लोग सोचते होंगे। आपसे अच्छे तो विदेशी लोग हैं। वह सरकारको लड़के सौप दे तो सरकार ही लड़को का पालन पोषण करती है, पढाती लिखाती है? वहा किसीका कोई नहीं है। वहा मोह ममता कम होंगे। परन्तु अपने आपमें पर्याय की ममता है, कार्यों की ममता है। मगर इससे झगड़ा कितना बढेगा? बडे-बडे जो भवके चक्कर लगेगे उनमें कितना झगड़ा वढेगा? ऐसा क्यों हुआ? यो ही हुआ। भूलमें बात कितनी मिली कि मैंने अपने आपको नहीं समझा। परवस्तुको यह मान लिया कि यह मेरी है, यह उसकी है। भूलमें केवल इतनी बात मिली कि इससे झगड़ा सारा बढ गया। ८४ लाख योनियो में इसे भटकना पडा। जैसे पुत्रादि के हैरान होनेपर लोग कहते हैं कि झगडेकी जड़ विवाह है, न विवाह करते न झगड़ा होता। इसी तरह ससारके सब झगडोकी जड़ परकी दृष्टि है। इससे यह सारी विपदाये ले ली, यह सारे चक्कर हो गए। इसकी विपदा कर ली कि यह मेरा है। परपदार्थों को अगीकार कर लिया। इससे इतना बडा झगड़ा बढ गया। अब मैं अद्वैत बुद्धि होकर केवल अपने आपको अपना सर्वस्व समझकर ज्ञानमय बुद्धि रखकर अपने में अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

ज्ञप्तिमात्रदशाया न दुःख स्यात्कर्मनिर्जरा।

सैषोऽहं ज्ञप्तिमात्रोऽस्तः स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१७-४१॥

अर्थ— जानने मात्र की दशा में दुःख नहीं है, कर्मों की निर्जरा होती है वह ज्ञप्तिमात्र यह मैं हूँ। सो अपनेमें अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

जिसका आत्मा केवल जानता है, जानने के अलावा जाननेके विषयभूत पदार्थ में कोई राग, द्वेषकी तरंग नहीं उठती है तो वहा दुःख नहीं है। अब देखिए जीवका कुछ है, तो नहीं और उसपर मर रहा है। पहले तो यह निर्णय कर लो कि जीवका यहा कुछ है क्या? इसी निर्णय पर सब कुछ दारमदार है, सब कुछ सार है, यही है ऋषीजनोका उपदेश और वास्तविकता यही है कि मेरा कुछ है नहीं। कुछ लोग ऊपरी ढगसे कह रहे हैं, मान रहे हैं कि मेरा अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाता। कोई कहीं रहेगा, कोई कहीं रहेगा, कोई साथ नहीं रहेगा। यह तो है ऊपरी ढगका वर्णन, वस्तु स्वरूप का वर्णन यह है कि जगत्में अनन्त पदार्थ हैं। कैसे कैसे अनन्त जीव है, अनन्त पुद्गल हैं, एक धर्मद्रव्य है, एक अधर्मद्रव्य है, एक आकाशद्रव्य है व असख्याते कालद्रव्य, यह है इनकी सख्या। यह जो कुछ चीज है, एक एक चीज नहीं है। जैसे किवाड यह एक नहीं है। एक चौकी यह एक चीज नहीं है। यह अनन्त चीजोंमें मिलकर बनी है क्योंकि एक तो उतना होता है जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं। जो वास्तवमें एक होता है उसका दूसरा हिस्सा नहीं है। एक टुकड़ा हो जाय तो समझो कि दो चीजे थी न्यारी न्यारी हो गई है। यह चौकी अनन्त परमाणुओंका पुज है। शरीर यह एक या अनन्त परमाणुओंका पुज है। मेरे हाथ, पैर इत्यादि जो टूट जायें तो सब अलग-अलग वस्तु है तभी टूट जाते हैं। तो जहा कहते हैं कि एक

सुख यहाँ प्रथम भाग

चीजका हजारवा हिस्सा तो वहा वह एक नहीं है, वहा हजार है। सब मिलकर एक पिंड बना और व्यवहारमे उसके लिए एक पिंड कहते है। एक चीजका हिस्सा ही नहीं हुआ करता है। जो दृश्यमान पदार्थ है उनको एक एक चीज नहीं मानना। उनको हम एक पिंडकी तरह ही देखे। जो एक हो उसका स्वरूप अलग नहीं होता है। वह एक दिखाई नहीं देता है, पर ज्ञानमे समझमे आता है। जब यह अनन्तपरमाणुवोका पिंड है तो एक एक जो वस्तु है वे अनन्त है, वे स्वतन्त्र है। उनमे मेरा कुछ दखल नहीं है। यहा यह देखना है कि मेरा कुछ नहीं है तो क्यो दुःख हो? जैन धर्म किस तरह देखता है कि हमारा कुछ नहीं है। जब लोग सीधा बोल देते है कि हमारा कुछ नहीं है क्योकि न मेरे साथ कुछ आया है और न मेरे साथ जायगा। इसमे तत्व नहीं निकला। तत्व तब निकलेगा जब हम वस्तुस्वरूपसे देखते है, अनन्त जीव है, अनन्त पुद्गल है, एक धर्मद्रव्य है, एक अधर्मद्रव्य है, एक आकाशद्रव्य है व असख्यात कालद्रव्य है।

एक कहते किसको है जिसका दूसरा हिस्सा हो नहीं सकता है। आकाशका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता है। आप यही कहते है कि यह दूसरे तल्लेका आकाश है, नीचे यह तीसरे तल्लेका आकाश है तो एक आकाशका टुकड़ा हो गया। नहीं हो गया। एक कहते ही उसे है जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं है। इसी तरह धर्मद्रव्य उसे कहते है जो जीव और पुद्गलोके चलने मे सहायक हो। वह तुम्हे नहीं दिखता। उसमे रग, स्वाद, गंध नहीं होती। वह सारा अलग से एक द्रव्य है। इसी तरह एक अधर्मद्रव्य होता है। अधर्मद्रव्य उसको कहते है जो ठहरनेमे सहायक हो। हम चलते है तो चलकर रुकनेमे यह मददगार है। अगर अधर्मद्रव्य नहीं है तो हम रुक नहीं सकते। निरन्तर चलते ही रहेगे। इन परमाणुवोमे से एक परमाणु पुद्गल ले लो। यह भी एक द्रव्य है। उसका भी दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता है। परमाणुवोका क्या दूसरा हिस्सा हो जायगा? नहीं होगा। हम अपना एक जीव ले ले। क्या इसके हिस्से हो सकते है? नहीं हो सकते है और दूसरी पहिचान क्या है? एक परिणमन जितने मे हो पूरेमे होना पड़े। और जिससे बाहर कभी नहीं हो उतनेको एक कहते है। जैसे इस चौकीका कोई भाग यदि जल जाय, इस खूटमे यदि आग लग जायगी तो यही जला, जिसमे यह भाग जल रहा है तो यह परिणमन यही तो हो रहा है, सारेमे तो नहीं हो रहा है। एक कहते उसे है जिसमे एक परिणमन उस पूरे मे हो। इस चौकी ने एक जगह रूप बदल लिया तो सब जगह रूप बदल लिया तो सब जगह तो नहीं बदला। एक चीज उतनी होती है कि एक परिणमन जितने मे पूरेमे होना पड़े उतनेको एक कहते है। जैसे मेरा जीव एक है। क्यो एक है कि इसमे कोई सुख परिणमन है तो यह पूरेमे ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पेटके हिस्सेमे आत्मप्रदेश तो सुखी हो रहा है और पेटके नीचेका आत्मप्रदेश दुःखी हो रहा है। कभी ऐसा होगा कि हाथमे फोड़ा है। फोड़े मे दुःख हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हाथका अगला हिस्सा तो सुखी हो रहा है और पेटके नीचेका आत्मप्रदेश दुःखी हो रहा है। कभी ऐसा होता है कि हाथमे दुःख है, मगर दुःख परिणमन जो है वह फोड़े का नहीं है। आत्मा को जो मुझमे दुःख हो रहा है वह परिणमन मेरे हाथ को फोड़े का निमित्त पाकर कहते है कि फोड़े का दुःख है। हाथ को दुःख है। देखो परिणमन सारे जीवमे हो रहा है। एक परिणमन जितनेमें पूरे मे होना ही पड़े और जिससे बाहर कुछ नहीं है। वहीं तो एक वस्तु है।

इस जीवका जितना परिणमन है वह मेरे जीवमे होता है। बाहर कहीं नहीं होता है। प्रत्येक वस्तुका परिणमन उसमे ही होता है। उससे बाहर कहीं नहीं होता है। जगत्मे जितने भी जीव हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, कोई भी हो, उनका परिणमन उनमे ही होता है। उनका परिणमन उनकी आत्मामे ही होता है। उनसे बाहर उनका परिणमन कहीं नहीं होता है। मेरा परिणमन मेरी आत्मामे ही होता है। मेरा परिणमन मेरी आत्माके बाहर कहीं नहीं होता है। तब मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी आत्मामे ही कर सकता हूँ। मैं अपनी आत्माके बाहर कुछ नहीं कर सकता हूँ। दूसरे जीव जो कुछ कर सकते हैं वह अपनेमे ही कर सकते हैं। अपनेसे बाहर वे कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वह एक सत् है। क्योंकि उनका उत्पाद व्यय ध्रौव्य उनमे ही होता है। उनसे बाहर नहीं होता है। जब किसीका उत्पाद व्यय ध्रौव्य कोई परिणमन, कोई कार्य किसी अन्य द्रव्यमे नहीं हो सकता है फिर कौनसी ऐसी गुजाइश है कि उसमे किसी दूसरेका सत्व माना जा सके। कोई सम्बन्ध ही नहीं है। मैं व्यवहार से केवल कहता हूँ कि मैं परपदार्थों को जानता हूँ, पर मैं परमार्थसे केवल अपनेको जानता हूँ। अपनेके अतिरिक्त और मैं किसीको नहीं जानता। मैं केवल अपनेको जानता हूँ, पर दुनिया भरका बखान करता हूँ। जैसे दर्पणको सामने रख ले तो पीठ पीछेकी बातें, यह लडका है, यह गिर रहा है, यह अमुक है, यह कुछ कर रहा है। जैसे दर्पणको हम जानते हैं। इसी बलमे हम सबका वर्णन कर डालते हैं। इसी तरह हम अपनी आत्माको ही जानते हैं पर को नहीं जानते हैं। यह है ज्ञानियो की दृष्टि जो जगल मे रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। हम दूसरे को जानते ही नहीं हैं, तो दूसरे हमारा करेंगे क्या ? दूसरे मेरे कुछ नहीं हैं। अगर श्रद्धा मे यह बात पूरी तरह जम जाय और जड से सबका सबध काट दिया जाय, उसको सम्यक्त्व होगा ही। जिसको सम्यक्त्व होगा उसको दुःख नहीं होगा। चाहे १ भव, चाहे १० भव, चाहे हजार भव रहना पडे, दुःख उसको नहीं होगा। अगर सम्यक्त्व लगातार बना रहे तो ७,८, भव तक मे मुक्ति हो जावेगी। अगर सम्यक्त्व छूट जाय, मिथ्यात्व आ जाय तो वह अनेको भव ससार मे रोक सकता है। कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तनकाल तक रोक सकता है। परन्तु फिर सम्यक्त्व पाकर रत्नत्रय पूर्ण कर मुक्ति हो ही जावेगी। एक बार सम्यक्त्व प्राप्त हो जाय फिर इस जीव का भला ही है। आप यह बतलाइये कि इस सम्यक्त्व का प्राप्त हो जाना अरबों और खरबों रूप्यों से बढकर है या नहीं। अरे धन तो जिसके भाग्य मे होगा वह खायगा। वह दूसरो के लिये है। इसमे तो केवल आपके हाथ पैर के श्रम का काम है। वह धन उनके लिये है जिनके निमित्त पापी बन कर आप ससार मे रहते हैं। यह धन धर्मियो के लिये नहीं है, वह उनके लिये है जो पापी बनकर ससार मे रुलेगे। स्त्री के लिये, बच्चो के लिये, अपने लिये, परिवार के लिये ससार मे रुलेगे और अगर सम्यक्त्व मिल जाय तो सदा के लिये कल्याण है। मोह कैसे छूटे, इसका साधन है कि जगत् के ये जो परपदार्थ हैं, वे परपदार्थ अपने मे ही अपना परिणमन करते हैं, अपने को ही अपने परिणमन मे विलीन करते हैं और अपना जो निजी स्वरूप है, निजी मन्व है उसको त्रिकाल लिये रहते हैं। इसलिये परपदार्थ अपने ही ढग मे दने रहते हैं। तब फिर किसी पदार्थ का किसी से सम्बन्ध है नहीं। इसी प्रकार जैनसिद्धान्त समझना है कि हमारा जगत् मे कुछ है नहीं। जब ऐसी दृष्टि बनेगी और ऐसा दूसरे पदार्थों को देखने

लगोगे तो एक जगत् को देखते, जानते रह जावोगे। इष्ट अनिष्ट मानने का विकल्प छूट जायगा। जब तक सही ज्ञान नहीं है तब तक इष्ट अनिष्ट बुद्धि है।

बच्चे की तकलीफ देखकर किसी ने कहा कि मेरे तकलीफ है। कैसी तकलीफ है? मेरा स्वतंत्र स्वरूप है। वह अपने चतुष्टय से है। पक्की हिम्मत बनाओ। दूसरे लड़के को देख कर तो जल्दी मान लेते कि यह अन्य है अगर घर के लड़के के प्रति यह हो जाय कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा किसी से सम्बन्ध नहीं है याने जिनमे अज्ञान बस रहा था, मोह बस रहा था उनमे ऐसा अगर दृढ़ प्रत्यय हो जाय कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा किसी से सम्बन्ध नहीं है मेरा तो मात्र मैं ज्ञानस्वरूप हूँ। ऐसा निर्णय हो जाय तो सम्यक्त्व हो जाय। ऐसा निर्णय करने के लिये सारा शरीर सौंप दिया जाय, साग धन सौंप दिया जाय, अगर यह एक श्रद्धा मिल जाय तो सब कुछ मिल गया। मान लिया कि धन किसी के पास है उसे सरकार भी सताये, चोर भी सताये, धोखेबाज भी सताये, और की बात छोड़ दो खुद को ही यह चिन्ता करके सतायेगा खुद ही दुखी होता है। इस वैभव से पुरुष को क्या आनन्द होता है? अपने ज्ञान से ही अपने उपयोग में रहूँ तो मैं आनन्द भोगता हूँ। ऐसा आनन्द कितना सरल है? मेरे ही अधिकार की चीज है। यह आनन्द मेरे ही में बसा हुआ है। आत्मीय शक्ति के अनुभव से उत्पन्न हुआ आनन्द ही भीतर की निर्जरा है। जैसे तपस्या करे मगर भीतर से क्लेश है तो क्या दुख व कर्म कट जावेंगे? नहीं कटेगे। ये दुनिया के लोग जो खुद मोही हैं, दोषी हैं, पापी हैं, दुखी हैं, ससार में रुलने वाले हैं, उनमें अपने को अच्छा कहलाने की या कहलवाने की बुद्धि लगाये बैठे हैं कि इनमें मैं अच्छा कहलाऊँ, इनमें मैं धनी समझा जाऊँ, इनमें मैं खास समझा जाऊँ। यह सब दृष्टि छोड़कर मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिये। ऐसी हिम्मत करो कि मुझे अपने में खुद सुखी रहना है। यह हिम्मत ज्ञानी के होती है। उस ज्ञान में जरा भी दुख नहीं होता है और कर्मों की निर्जरा है। ज्ञाता बन जाना, केवल ज्ञाननहार बन जाना, यह तो मेरा स्वभाव ही है। यह तो मेरे अन्दर में स्वभाव से ही कला भरी हुई है। जैसे कूदना, फादना, छलांग मारना, हिरन के बच्चे में प्रकृति से ही होता है। हिरन की माँ हिरन के बच्चे को कुछ सिखाती है क्या? उसमें खुद कला भरी होती है। इसी तरह केवलज्ञानी बनने की कला इस जीव में स्वयं भरी होती है। इस कला को कोई सिखायेगा क्या? भगवान बनने के लिये मेरे अन्दर यह कला भरी होती है। मेरे स्वभाव में ही भगवान बनने की कला है। आनन्दमय होने की कला मेरे स्वभाव से ही भरी हुई है। केवल ऊधम छोड़ना है ऊधम जो लगा रखा है, वाह्य पदार्थों को अपना मान रखा है उसको केवल छोड़ना है बस आनन्दमय हो जावोगे। आनन्द करने की कला तो स्वयं में स्वभाव से भरी हुई है। ऐसा ज्ञानमय आत्मा मैं स्वयं हूँ। ऐसे ज्ञानमात्र का अनुभव करके अपने में अपने लिये स्वयं सुखी हूँ।

हमारा सुख कहा है? भोजन से सुख है क्या? नहीं है। भोजन करके जो ज्ञान बनता है उसमें ज्ञान रसका आनन्द है। भोजन करके आनन्द नहीं मिलता है। बाहुबलि स्वामी एक वर्ष तक तपस्या में रहे। एक वर्ष तक भोजन नहीं किया, आनन्दरस में डूबे रहे। बराबर एक वर्ष तक खड़े रहे। वे आत्मीय

आनन्द में मग्न थे। अन्यथा क्या कोई यो खड़ा रह सकता है? या तो बैठ जायगा या खाने- पीने दौड़ेगा, पर बाहुवलि महाराज तपस्या में खड़े रहे।

आत्मीय आनन्द अपने ज्ञानरस से आता है, बाहरी पदार्थों से नहीं आता है और वह ज्ञान आनन्दरसमय है तू भी ज्ञानघन है, अतः तू ज्ञानस्वरूप को देखकर और अपने ज्ञान का रस लेकर सुखी हो ले।

जैसे कभी-कभी बच्चे दूसरे बच्चों से जिसके हाथ में लूटका आम हो। आम ले लेने के लिये छेड़ते हैं और पीटते हैं। यदि वह आम को फेंक दे तो सारे बच्चे पीटना छोड़ देंगे। इसी प्रकार पक्षी दूसरे पक्षी से मांस का टुकड़ा छीनते हैं। उस पर अनेक आक्रमण होते हैं, पर यदि वह उस टुकड़े को छोड़ दे तो पक्षी आक्रमण करना छोड़ देंगे।

इसी तरह ये जगत् के जीव जो दुःखी हो रहे हैं, लोग जो पीट रहे हैं इसलिये कि पर को अगीकार कर रहे हैं। एक काम कर लो, पर की तृष्णा छोड़ दो। सबसे मिलने वाली विपदा समाप्त हो जायगी, सारी तृष्णा यही खत्म हो जायगी। ज्ञानने मात्र से ही आनन्द है और उसमें ही कर्म की निर्जरा होती है। इसलिये अपने को अपने ज्ञान में रखो और शांत होओ।

यदुपासैतदाप्ति स्यादत शुद्धात्मता भजे।

शुद्धाप्ति, शातिसम्पत्ति स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१-४२॥

अर्थ— मैं जिसकी उपासना करूँ, उसकी प्राप्ति होती इसलिये मैं शुद्धात्मा को ही भजू क्योंकि शुद्ध आत्मभाव की प्राप्ति और शांतिरूप सम्पत्ति एक ही बात है सो शुद्ध स्वरूप वाले अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ।

मैं जिसकी उपासना करूँ उसकी ही मुझे प्राप्ति हो जाती है। पर उसमें शुद्ध, अशुद्ध की बात लेना है। हर एक बात नहीं लेना है कि मैं हजार रुपया चाहूँ उसकी उपासना करके वह रुपया मिल ही जाय। मैं यदि शुद्धतत्त्व की उपासना करूँ तो शुद्धतत्त्व मिल जायगा और यदि अशुद्ध तत्त्व की उपासना करूँ तो अशुद्धतत्त्व मिल जायगा। जैसे धन की उपासना की तो शुद्धतत्त्व की उपासना की? नहीं, शुद्धतत्त्व की उपासना नहीं की। यह मैंने अपने को माना कि मैं धनी हूँ, अमुक हूँ, मेरा कितना मान है, राग है? इस तरह से अपने को देखो तो क्या शुद्धतत्त्व की उपासना की? अपने को मोहरूप अनुभव कर रहा है कि यही मैं हूँ तो अशुद्धतत्त्व की उपासना हुई। मैं ऐसा जानने वाला हूँ, ऐसा बुद्धिमान हूँ, ऐसा अपने को समझने वाला हूँ, यह भी अशुद्ध तत्त्व की उपासना हुई। मैं अच्छी समझ वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, जानने वाला हूँ, यह भी अशुद्धतत्त्व हुआ।

मैं केवल शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, इस तरह की उपासना की तो वह शुद्धतत्त्व हुआ। मैं केवल शुद्धचैतन्यस्वरूप हूँ ऐसी उपासना को शुद्धतत्त्व की उपासना कहते हैं और इसके अलावा किसी भी रूप में हो अशुद्धतत्त्व की उपासना कही जायगी। मैं अपने को एक समझ रहा हूँ। अपने को समझने पर ही सारे सुख दुःख निर्भर हैं। सुख, दुःख न धन पर निर्भर हैं, न परिवार पर निर्भर हैं, न मित्र जनो पर निर्भर हैं। मैं अपने

को जैसा समझता हूँ उसी पर सुख, दुःख निर्भर है। यदि मैं अपने को सब जीवों के समान शुद्ध चैतन्य मात्र जिसका नाम नहीं है किन्तु चेतनास्वरूप एक वस्तु हूँ—इतना मात्र अपने को अनुभव करूँ तो वहाँ व्याकुलता नहीं है। जो अनुभव ससार मय अपने को करता है, अपने को नाना रूपों में अनुभव करता है, न जाने किन किन रूपों में अनुभव करता है, वह जगजाल में रुलता है। जिसका निरन्तर ज्ञानमय चित्त रहता है, जो मोहियों के सग में कम से कम रहता है, जिसने दुनिया में कार्य करने का भार नहीं लादा है, जिसके अपने को दुनिया में दिखाने का अभिप्राय नहीं आता है वह शुद्ध तत्त्व की उपासना के योग्य है। दुनिया उसे जान नहीं जाती है। यह सब दुनिया माया रूप है। इसको समझने से मुझ में सुधार कुछ नहीं आता है। और यह दुनिया उसे जानती भी नहीं है और यदि जानती है तो वह और चीज है। शुद्ध ज्ञान में जिसका उपयोग प्रायः लगता है, ऐसा पुरुष ही ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ।

धर्म करो, धर्म करो, धर्म क्या करे ? एक टांग से खड़े रह जाये धर्म क्या करे ? यही धर्म करना है कि अपने को ऐसा अनुभव करो कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, चेतनामात्र हूँ, हमें कोई पहिचानता भी नहीं है। लोग मुझे क्या कहेंगे ? यदि यह समझ में आता है तो समझो कि मेरी बुद्धि कहीं बाहर फसी है। लोग यदि कुछ कहते हैं तो समझो कि हमारी कहीं बाहर में बुद्धि गई है। चाहे वह धर्म के नाम में हो ऐसी बात आवे। मैं धर्म में कमी करूँगा, लोग मुझे क्या कहेंगे ? तो भी समझो कि बाहर में बुद्धि लगी है। लोग मुझे जानते ही नहीं तो मुझे कहेंगे क्या ? मैं अपने स्वरूप में हूँ, अपनी चैतन्यशक्ति में हूँ, प्रभु हूँ, भगवान् या भगवान् स्वरूप हूँ, अपने कुल की शान रखो, चैतन्य मेरा कुल है। ज्ञाता, द्रष्टा बने रहना ही कुल का उजेला है। यही उसका कल्याण है।

सारा जगत् यदि मेरी प्रशंसा कर दे तो क्या कुछ इससे मुझमें फेरफार हो जायगा। जगत् के लोग मेरी निन्दा कर दे तो क्या मेरा बिगाड़ हो जायगा। छोटे कार्य किये हैं तो मर कर नरक तिर्यञ्च में जाना पड़ेगा। मैं अन्तर में भला हूँ, शुद्ध दृष्टि वाला हूँ, पूर्वोदयवशु सारा जग निन्दा करे तो क्या मेरा स्वर्ग मोक्ष रुक जायगा ? मेरे करने से ही मेरे में फेरफार होगा। दूसरे के करने से फेरफार नहीं होगा। जहाँ अपने कल्याण का प्रश्न हो वहाँ अपने आपके परिणाम पर ही सारा निर्णय छोड़ना चाहिये। कल्याण की बात दूसरे जान जावे तो क्या कल्याण हो जावेगा ? लोग मुझे पूजा करते हुए देख लें तो क्या मेरा कल्याण हो जावेगा ? ऐसी दृष्टि जो रखते हैं वे लौकिक पुरुष हैं।

मैं इस जगत् में अनाथ हूँ, मैं तो लोक में असहाय हूँ, केवल अपने आपका ही मैं आप हूँ, इसके लिये दूसरा कोई नहीं है। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिये। इस समस्या में चाहे लाखों हजारों की माया हो, चाहे सचेतन पदार्थ कितने ही हो, कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। मैं तो मात्र परिणाम करता हूँ, फिर जैसे यह आटोमेटिक हो वैसे ही मेरी दशा हो जाया करती है। हमें अपने आपका ज्ञान व विश्वास निर्मल रखना चाहिये, जिससे मेरी रक्षा हो। मेरी इसी में सहज व्यवस्था है कि मैं अपने सहजस्वरूप को देखूँ और उसे ही अपना मानूँ। मैं जिस रूप में अपनी उपासना करता हूँ, मैं उसी रूप

जाता है। अपनेको जो अशुद्ध मानेगा वह अशुद्ध ही बनता चला जायगा और जो शुद्ध मानेगा वह शुद्ध ही बनता चला जायगा। यदि मैं नहा लेता हूँ, तो भावना यह हो जाती है कि मैं शुद्ध हूँ, भावनासे ही शुद्ध है। पेटके अन्दर चाहे विकार ही भरा हो परन्तु स्नान कर लिया तो शुद्ध हो गए। यह भावना हो गई कि अब मैंने स्नान कर लिया है और शुद्ध हो गया हूँ, अच्छा यह बताओ कि शरीर शुद्ध है कि आत्मा शुद्ध है। शरीर शुद्ध है कि नहीं? यह तो डाक्टर ही जाच करके बतायेगा। तो न शरीर शुद्ध है और न आत्मा शुद्ध है। केवल भावनाकी बात है कि मैं शुद्ध हूँ, अथवा अशुद्ध। उस भावनाका क्यो बनानेका रिवाज चला? केवल एक प्रकारका व्यवहार चलाने के लिये यह भावना चली कि मैं शुद्ध हूँ अथवा यह भावना बनी कि मैं अशुद्ध हूँ पाप साधनो से दूर रहने के लिये भावना बनी है। मनुष्य भावना बनानेके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता है। एक बार तू ऐसी हिम्मत किसी क्षण कर ले कि चाहे कितनी ही परिस्थितियों में फसा हुआ हो, चाहे कैसा ही अवसर हो, किसीका उपयोग ज्ञानमें न आवे मुझे कुछ नहीं सोचना है। सब असार है, सब पर चीजे हैं। इस मुझमें कुछ भी नहीं आता है। मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ ऐसा ज्ञानमात्र ज्योतिर्मय अपनेको देख, ऐसी हिम्मत तो बन जाय। भीतरसे जो आनन्द आयेगा वह भगवानके समान है। अपने आप ऐसा अनुभव करनेका उपाय करना चाहिए। यदि मैं इस प्रकार शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपासना करता हूँ तो मैं शुद्ध बन जाऊंगा और यदि मैं अपनेको अशुद्ध ही अनुभव करता हूँ तो अशुद्ध ही बना रहूँगा।

जगत्के जितने सुख हैं उन सब पर लात मारना होगा। इतनी हिम्मत जो कर सकता है वह शुद्ध आत्माको प्राप्त कर सकता है। मैं चार आदमियोंमें अच्छा कहलाऊँ, यह भी एक जगत्का सुख है। मेरे दो चार बच्चे हों। लोग समझे कि वाल बच्चे वाला है। यह कल्पनाये जगत्के सुख है। कोई भोजन करके सुखी होता है, वह भी जगत्का सुख है। कोई पूजा उपासना करके सुखी होता है, कोई पड़ित बनकर सुखी होता है। धर्मकी बात अभी नहीं आयी। विद्या पढ़ो, देखो इसमें क्या रक्खा है? यह भी एक जगत्का सुख है। धर्म वहा है कि इस जगत्की सारी सुखकी बातें हटा दे और केवल निराकुल ज्ञानमात्रका अनुभव जिसके आ रहा है, किसीका ख्याल नहीं है तो वह धर्म है। तो यह धर्म मिलता कैसे है? इस धर्मस्वरूपकी ही उपासना करे तो धर्म मिलता है। अधर्म किसे कहते हैं? जब नाना रूपोंमें उपासना करे तो अधर्म मिलता है। धर्मका मिलना, शुद्ध आत्माका मिलना सदा यह अलौकिक वैभव है, सुख है। मैं अपनेमें शुद्ध आत्माकी भावना करके अपनेमें सुखी होऊँ।

लोग कहते हैं कि ईश्वर पहले जब अकेला था, ससार न था। उसने सोचा कि मैं अकेला हूँ। बहुत हो जाऊँ तो बहुत हो गये। जीव असंख्य हो गये। उसमें समाधान मिलता है कि हम सब एक हैं, शुद्ध चैतन्यस्वरूप हैं। हम जब सकल्प करते हैं कि मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हो जाऊँ तो अपनेको नाना रूप बनाता रहता है। नाना शरीरों में जन्म मरण कर रहा है। जैसे १० तरह की आग लगती है, कोयलेकी आग, लकड़ी की आग, कपड़ेकी आग, तृणोंकी आग आदि आदि। उन सबमें आग है, मगर १० तरहकी नहीं। स्वरूप सबका एक है। यह बताओ कि क्या आग गोल है, चौकोर है, टेढ़ी टाढ़ी है, तिखूटी है, लम्बी लकड़ी यदि जल रही है तो क्या वह लम्बी है? आग कैसी होती है, बताओगे।

केवल गर्मीका नाम आग है, गोलका नाम आग नहीं लम्बीका नाम आग नहीं। केवल मात्र गर्मीका नाम आग है, वह एकस्वरूप है। इसी तरह यह जीव नाना रूप हो रहा है। यह मनुष्य है, यह कीड़ा है, यह पेड़ है, यह पक्षी है, यह काला है, यह गोर है यह नाग है यह देव है। इस जीवका स्वरूप उनना है क्या ? नहीं वह तो एक है। क्या जीव लम्बा है, नहीं है। क्या वह दूसरे प्रकारका है? नहीं है। कैसा है वह जीव? एक चैतन्यशक्ति का नाम जीव है और वह चैतन्यशक्ति एक ही स्वरूप है। ऐसे एक स्वरूप चैतन्यस्वभावको जिन्होंने उपयोगमें लिया वह ज्ञान है और जिन्होंने नाना रूपमें उपयोग लिया वह अज्ञान है। एक हमारा सहपाठी था। उसने यह प्रश्न किया था कि दोनो महागुरु क्या बात है कि साधुजनोंको यदि कोई नमस्कार नहीं करता तो वे गुस्सा भी होते हैं और दुःखी भी होते हैं। इसका कारण क्या है? हमने कहा कि तुम्हीं बताओ कि इसका कारण क्या है? निर्गुण निरुक्त कि जो वह मानते हैं कि मैं साधु हूँ, इसने नमस्कार मुझे नहीं किया तो गुस्सा आ जाता है। उसे ज्ञान नहीं है, उसे एक चैतन्य वस्तु हूँ। ऐसा उपयोग हो तो कषाय नहीं आवे। मैं चैतन्यस्वरूप हूँ। गुण अनुभव करे तो वह ज्ञान है। इसमें जैसे गृहस्थीने अनुभव किया कि मैं कृष्ण हूँ, और साधुने अनुभव किया कि मैं साधु हूँ। अगर गृहस्थ अपनेको गृहस्थ अनुभव करे तो वह मिथ्यात्व है और साधु साधु अनुभव का अनुभव करे तो वह भी मिथ्यात्व है।

कारण निहित है। जब आपको इन्द्रिय ज्ञान हो रहा है चाहे इन्द्रिय ज्ञान से देख रहे हो चाहे सुन रहे हो। हर जगह इन्द्रिय ज्ञान चला करता है। यही इन्द्रियज्ञान हमको भूल देनेमें कारण बन गया। हम जानते हैं कि इन इन्द्रियोके द्वारा हम तो समझ रहे हैं, स्वाधीन हो रहे हैं, पर इनके कारण हम अपनेको भूल रहे हैं। आखोसे बाहर देखा तो जो देखा वह सही लगा। भूल गया अपने आपको। कानो से जो सुना वह सही लगा। अपने आपके परमार्थ को भूल गया। इन इन्द्रियोसे जो भोग किये वह सही लगे, हम अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूपको भूल गए। इतनी बड़ी विपत्तिमें आ गए। इसी कारण ज्ञानी जीव अपने कर्मविजयके मैदानमें कूदते हैं तो वह सबसे बड़ी इन्द्रियो का सयम करते हैं। जहा इन्द्रियोका सयम हुआ, इन इन्द्रियो द्वारा काम करना बन्द किया। इनकी ओर हम ज्यादा उत्सुक न रहे। इन्द्रियविषयोका नियंत्रण किया कि हमने अपने आपका अपने आप दर्शन पाया। जब तक ये इन्द्रिया जीवित हैं, जिन्दा हैं तब तक हमको दुःख होना प्राकृतिक बात है। कुन्दकुन्द भगवानने तो प्रवचनसार में जो लिखा, उसकी टीका करते हुए श्री अमृतचन्द जी सूरि कहते हैं—

‘तेषा जीविदवस्थानि हतकरनीन्द्रियाणि तेषा-मुपाधिप्रत्यय न दुःख किन्तु स्वाभाविकमेव।’

जिन जीवोंकी इन्द्रिया जिन्दा हैं, उनको दुःख होना प्राकृतिक बात है। उसमें उन्हें जो दुःख होता है उसमें उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि मुझको किसी उपाधि से दुःख होता है। नहीं, जहा इन्द्रियोमें रत हुए वहा उनको दुःख होना स्वाभाविक ही है। हाथी पकड़े जाते हैं स्पर्शन इन्द्रियके वशीभूत होकर। मछलिया पकड़ी जाती है रसना इन्द्रियके वशीभूत होकर। भवरे मर जाते हैं तो घ्राणके वशीभूत होकर। पतंगा दीपकमें जल जाता है नेत्रइन्द्रियके वशीभूत होकर। हिरन, साप पकड़े जाते हैं तो श्रोत्रइन्द्रियके वशीभूत होकर। यह इन्द्रियज्ञान जिसमें हम रस इत्यादि पाते रहते हैं बड़ा विसवादपूर्ण है। इनके वश होकर जीव अपने आपको भुलाए रखते हैं। इन इन्द्रियो का सयम करना ही धर्मकी शुरुआत है, चारित्र्यकी शुरुआत है। ये इन्द्रिया हैं, भीतर आत्मा है। यह आत्मा इन्द्रियज्ञानसे सुखका अनुभव करता है। पर यह आत्मा इन्द्रियज्ञानको छोड़कर केवल अपने स्वरूप रसका स्वाद ले तो अत्यधिक सुखी हो जाय। ज्ञानी गृहस्थीको छोड़कर केवल अपने स्वरूप रसका स्वाद ले तो अत्यधिक सुखी हो जाय। ज्ञानी गृहस्थको भी गुजर करना पड़ता है, खाना पड़ता है किन्तु इस तरह से जीभ चलाकर भी अपने आत्मस्वरूपकी ओर दृष्टि रखता है।

मेरा स्वरूप केवल ज्ञानमात्र है। ज्योतिर्मय, ज्ञानस्वरूप बनना मेरा कार्य है यह सब जानते हुए भी उपाधिवश करना पड़ता है। यह सब पर्यायके चक्कर हैं, परन्तु मेरा स्वरूप तो शुद्धज्ञानमय है। यदि ऐसा कोई रहे तो वह इन्द्रियज्ञानसे ढका है तो भी उसके सम्यक्त्व कहा जाता है। एक को भीतर झुककर भी बाहरका काम करना पड़ता है और एक भीतर न रहकर बाहर ही करनेमें आसक्त हो जाता है। दृष्टिया मुख्य दो हैं। एक सम्यक्त्व दृष्टि, दूसरी मिथ्यात्व दृष्टि। मनुष्य खाते तो सभी हैं। भोगते, पालते पोषते तो सभी हैं परन्तु एकका अन्तरमें झुकाव है। एकको करना पड़ रहा है। आखो को अन्दरसे कुछ पता ही नहीं है। यह सब कुछ उत्तम मालूम देता है और आसक्त होकर इसका उपभोग करता है। इन दोनोंमें

इतना अन्तर है कि ज्ञानी कर्मों का सवर करता है और यह बाहर झुका हुआ अज्ञानी कर्मों का आकर करता है। समझके अलावा जीवके पास कुछ नहीं है। सारा जौहर समझका है। समझके द्वारा यह उदुःखी हो जाता है और समझके द्वारा ही यह जीव सुखी हो जाता है। सारी स्थितियोंमें समझ ही है। समझके अलावा इसके अन्दर और कोई कारण नहीं है। यह आत्मा अपने सहजस्वरूप में कैसा इसकी सच्ची समझ ही सबको सुखी कर देती है और अगर इसमें समझ नहीं है तो वह विपत्तियोंमें पड़ा रहता है। यह चार दिनकी चादनी कितने दिन तक रह सकती है। फिर विपत्तिया आवेगी और फिर वही अधेरी रात आवेगी। यह भाव कब छूटेगा, इसका भी ठिकाना नहीं है। चलते फिरते ही गुजर जाते हैं। ऐसी घटनाये अनेको दीखती हैं। प्रथम तो इस जीवका भी भरोसा नहीं है और यह कर लिया, भरोसा भी कर लिया तो कोई दिन तो जरूर आने वाला है जब हम यहाँ नहीं रहेगे। जै परिणाममें आयेगा, जैसे तत्वमें आयेगा तैसे ही एकदम परिणामन हो जायगा, परिणामन मिल जायगा ऐसा यह जगत्का चक्कर है। यहाँ इस इन्द्रियज्ञानमें एक विश्वास बनाया। वह सब मेरे सुखके गान नहीं है। मैं इन्द्रियोको सयमित कर लूँ और मोहसे उत्पन्न कल्पनाओंका त्याग कर लूँ। जैसे कोई जा रहा है और अपने साथमें खाना लिए जा रहा है, जब उसे भूख लगती है तुरन्त डिब्बा निकाल लिया और खा लिया। वह बिल्कुल स्वाधीन है। वह भूखसे छटपटा नहीं सकेगा। उसे किर्गमं पड़नाए नहीं कर पड़ेगा। जब कभी भूख लगी तुरन्त निकाल कर खा लिया।

खा लिया, अपना पेट भर लिया, इतने शब्द कहनेसे नहीं रोटी बनती है और न पेट भरता है। हम काम खुद करते हैं। इसी तरह मोक्षमार्ग के लिए ऐसा उपयोग बनाते हैं कि मैं ज्ञानमात्र, जगत् में सबसे निराला, सबसे जुदा हूँ। सबसे पूरा जुदा मान लिया। घरके एक दो आदमियों में अपनेको मिला हुआ तू चाहे मान ले चाहे हजारसे मिला हुआ मान ले, उसमें अन्तर नहीं आता है। किसी एक जीव में मोह करो या अनेक जीवों में मोह करो, अन्धकार तो वही है। इसे ज्ञानबलसे हटाना यह तुम्हारा ही तो काम रहा। आखके आगे एक कागज लग जाय तो सब जगह अन्धेरा रहता है। इसी तरह एक भी परपदार्थ में, एक भी जीव में, एक भी अणु में यदि अपनेको मिला लिया है, उसे अपनी श्रद्धा में मान लिया है तो यह ठीक नहीं है। वहाँ भी अधेरा ही अधेरा है। यह बात तो तब समझ में आयेगी जब अपनेको सबसे निराला, केवल ज्ञानस्वरूप देखो। यह लिया दियासे धर्म का पालन नहीं है। जैसे स्त्रीके साथ, बच्चों के साथ पूजा कर रहे हैं तो वहाँ भी राग लगा रहे हैं। अरे यह पूजा नहीं कर रहे हैं, यह तो जगत् का मोह कर रहे हैं। अरे धर्मका पालन करने के लिए जगत् में अपनेको सबसे निराला अनुभव करो, बच्चोंको साथ में लेकर पूजा करने में राग हो रहा है। लड़को ने अगर पूजा पाठ पढ़ लिया तो बड़े खुश हो रहे हैं। अरे यह धर्म नहीं है। धर्मका पालन तब होगा जब अपने आपको जगत् में निराला अनुभव करोगे। सकल्प तो यह किया कि मैं अपने एकत्वस्वरूपका अनुभव करूँगा। जब यह पढ़ते हैं कि -

अर्हन्पुराणपुरुषोत्तमपावनानि वस्तुनि नूनमखिलान्ययमेक एव।

अस्मिन् ज्वलद्द्विमल केवलबोधवन्तौ पुण्य समग्रमहमेकमनाजुहोमि।।

हे पुराण, हे पुरुषोत्तम, यह फल है, यह अक्षत है, यह पुष्प है, यह नैवेद्य है, ये अनेक पवित्र चीजे हैं, पर मैं इसे कुछ नहीं देख रहा हूँ। हमें केवल एक दिख रहा है। यह सारी चीजे मुझे तो एक ही दिख रही हैं केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप। यहाँ कुछ नजर ही नहीं आता है। अभी किसी से कुछ बातें जाय, कोई गुजर जाये तो नाना जी बैठे हैं, फूफाजी बैठे हैं, मौसाजी बैठे हैं, मगर उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। वे मन वहलाते हैं कि गप्पे लगाना चाहिये, पर उसे कुछ दिखता नहीं। न मौसा दिखे, न बुआ दिखे, न सिनेमा दिखे। उसे केवल एक ही दिखता है जो गुजर गया, उसमें ही केवल नजर है। इसी प्रकार इस पुजारी को ज्ञानस्वरूप का इतना प्रेम है, उस सारे तत्व का इतना प्रेम है कि इसे थाली भी नजर नहीं आती। उसे लोग भी नजर नहीं आते हैं, प्रभु की प्रतिमा ही केवल नजर आती है। उसे कुछ दिखता नहीं है। उसे केवल ज्ञानस्वरूप, ज्ञायकस्वरूप ही दिखता है। जैसे इष्टदेव एक ही दिखता है, उसे १० रिश्तेदार नजर नहीं आ रहे हैं। वह केवल एक के ही गुण गाता है। उस पर ही आसक्त होता है और इतने आनन्द और शोक में गद्गद् होकर आसू बहा देता है। आनन्द आया गुणों की दृष्टि करके, और शोक आया वियोग की दृष्टि करके। यह पुजारी जिसको यह ज्ञानस्वरूप ही रुचा है, उस एक पर जो ही वह मन, धन सब कुछ वार कर देता है। वह सब कुछ उसके लिए है जो कहते हैं कि मैं केवल ज्ञान की अग्नि में समस्त द्रव्यों को एक मन होकर स्वाहा करता हूँ, त्याग करता हूँ। इतने को ही, जो वह द्रव्य रखा है, यह तो मेरे दिन लगाने का साधन है। वह पुजारी तो उन समस्त सम्पदाओं

को त्याग देता है, जो व्यवहार में उसके है। वह केवल अपने को एकाकी निरखता है। समस्त वैभव को त्याग देता है। सोना, चादी तथा अन्य सम्पदाये सब कुछ त्यागने की बात कह रहा है। कोई मानो भगवान का वकील पूछे कि उनको त्यागने की कौन सी बड़ी चीज है? पुद्गल द्रव्य है, अत्यन्त भिन्न है तो आगे सुनो-जिस पुण्य के उदय से वह प्राप्त है उसको भी त्यागता हूँ, पुण्य कर्म है उसको भी त्यागता हूँ। अब पुनः प्रश्न होता कि पुण्यकर्म भी तो अन्य द्रव्य है। केवल बाते करता है कि मैं पुण्य को त्यागता हूँ। जब निज शुभ भाव का भी सन्यास ले लिया तो सारा वैभव कहा रहेगा, वह सब छूट जायगा। शुद्ध भक्ति यह है। जिस भक्ति में भगवान से ही तू तू मैं मैं हो जाती है, जब भगवान का स्वरूप ही दृष्टि में रह गया है तो भगवान को भी कहते हैं कि मैं उनकी भक्ति को भी त्यागता हूँ और मैं शुद्धदृष्टि भक्ति रखता हूँ, सब विकल्पो को त्यागता हूँ, ऐसी शुद्धदृष्टि करते हुए पुजारी केवल एक तत्व को निरख रहा है। ऐसा विकल्प किये हुए पुजारी पूजा में खड़ा है।

केवल एक शुद्ध ज्ञानस्वरूप ही नजर में आना चाहिए था। आख खोलकर भगवान को देखो तो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। और यदि आख मून्दकर देखो तो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये इन्द्रिया इस इन्द्रियज्ञान को इतना दबा देती हैं कि मैं अपनी समझ में नहीं आता हूँ। इस इन्द्रियज्ञान का मोह छोड़, यह इन्द्रियज्ञान पर है। कुछ ज्ञान भी नहीं है। मुझे इस ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। मैं हूँ और परिणमता हूँ। इसके आगे मेरे में कुछ काम होता ही नहीं है। मैं हूँ और परिणमते चला जाता हूँ। ऐसे शुद्ध निजस्वरूप की दृष्टि करके जो अपनी अन्तर आत्मा में दर्शन होता है वह यही अपने आप सहजस्वरूप में आनन्दमग्न हो जाता है। यह बस धोखे की माया के लिये है। इन्द्रियो की माया ही असत्य ही नजर आता है, पर्याय ही नजर आता है। ऐसा पर्याय जो जानने में आता है वह सब असत्य है। सत्य तो वह है जो इन्द्रियज्ञान के परे है। यह सब कुछ मोह की नीद में स्वप्नसा हो रहा है। मैं इसको छोड़ कर अपने में अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

भावनाप्रभव क्लेशो भावनात शिवं सुखम्।

भावयेज्ज शिवं स्वं शं स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१-४४॥

अर्थ- क्लेश भावना से उत्पन्न होने वाला है और शिव स्वरूप सुख भी भावना से होता है, इसलिये शिव, कल्याण और सुख स्वरूप निज आत्मा की भावना करूँ और अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ।

क्लेश जितने भी होते हैं वे सब भावना से होते हैं। जैसी भावना हुई उसी के अनुसार सुख दुःख भी होते हैं और जीव तो केवल अपनी भावना ही कर पाता है। बाह्यपदार्थों का परिग्रह कर ले, यह जीव के बस की बात नहीं है। जीव के बस की बात केवल परिणाम कर लेना है। क्योंकि वह जितना स्वरूपमय है, उतने ही स्वरूप में रह सकता है। स्वरूप से बाहर किसी भी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में इसी को मिथ्यात्व कहते हैं कि परिणाम में द्रव्य की वृद्धि कर ले, अध्रुव में ध्रुव वृद्धि कर ले, इसी को ही मिथ्यात्व कहते हैं। पदार्थ जितने भी हैं वे सब स्वतः ही हैं। उनको किसी ने बनाया है नहीं। जो भी पदार्थ बने होते हैं वे पदार्थ नहीं हैं किन्तु पदार्थों की पर्याये हैं। सो पर्याय

भी किसी दूसरे के द्वारा बनाई हुई नहीं होती है, पर अनुकूल परपदार्थ को निमित्त पाकर परिणमन वाले पदार्थ परिणमन कर लेते हैं। कोई दूसरे पदार्थ उसको परिणमाते नहीं है। उनका किसी प्रकार कोई दूसरा कर्ता नहीं है। यह तो सब पदार्थों का स्वभाव है कि वह है और निरन्तर परिणमते रहते हैं। इसके अलावा उनका कुछ प्रयोजन नहीं है। किसी अन्य से किसी अन्य का सम्बन्ध नहीं है। है, और परिणमते रहते हैं। यही उनका काम है। पुद्गल में कितने ही पदार्थों का समूह बना रहे, वहाँ कोई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, अर्थात् स्वयं परिणमते रहते हैं। पर जीव ही झगड़ा करता रहता है क्योंकि वह कल्पनाये करता, भावनाये करता, उल्टी सीधी बातें मानता रहता है। पदार्थ कैसा है, मानता और तरहका है। इतनी बात होने से जीव के साथ सकल्प लगा और किसी के साथ सकल्प न लगा। सब है और परिणमते हैं। एक लकड़ी है, एक ओर जल गई। जल जाने में उसमें कोई सकट नहीं। राख हो गई तो यहाँ भी परिणमन है। द्रव्य वही का वही है। उन्होंने ही पर्याय में यह अवस्था रख ली, पर बवाल तो इस जीव में आ गया है। यह यो करता है तो करने दो। वह एक पदार्थ है, अपनी योग्यता से परिणम रहा है। हमारा इसमें क्या दखल है ? ज्ञाता दृष्टा रहे, परन्तु जो जीव ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकता है उसके बड़े विकल्प सकल्प होते रहते हैं। यह ऐसा ही होना चाहिये, ऐसा विकृत स्वभाव बना लेता है तो दुःख होता है। अभी किसी सगीत में या नृत्य में कोई कमी जानी जाय तो खेद हो जाय। अरे कैसी तान कर दी, कैसा तबला बजा दिया। क्यों दुःख होता है, क्योंकि उनका राग है, कल्पना है।

परिवार में, घर में निरन्तर विवाद ही बना रहता है। झगड़ा हुआ, वह भी तो विवाद है, प्रेम है वह भी तो विवाद है। विसम्वाद दोनों में है, मिल-जुल कर रहे, प्रेम-पूर्वक रहे, वह भी तो विवाद है। झगड़ा कर रहे, प्रेम कर रहे, वह भी तो विसवाद है। अपने स्वरूप से अलग होकर बाह्य में किसी में लगना, वह सारा का सारा विसवाद है। अच्छी तरह रह लिया, कब तक रह लिया, अवधि तो है, सीमा तो है। अपने स्वरूप से अलग होकर कौन सा सुख पाया, कौन सी शान्ति पायी ? यह जीव अपनी भावनाये बनाता है और उन्हीं के अनुसार सुख, दुःख प्राप्त करता है। भावना ही ससार को नष्ट करने वाली है और भावना ही ससार की वृद्धि करने वाली है। जहाँ पर्याय में आत्मबुद्धि किया वहाँ ससार बढ़ने लगा जहाँ पर्याय को पर्याय मानकर, अध्रुव जानकर उससे हटकर सत् निज चैतन्य स्वरूप में आए वहाँ ससार का नाश होने लगता है। अर्थात् अपनी गतियों का विनाश होने लगता है, प्रत्येक पदार्थ अनन्त ज्ञान वाले हैं, अनन्त शक्ति वाले हैं। जैसे यह आत्मा है इसमें ज्ञान, दर्शन चारित्र्य अनेक गुण हैं और वह अपनी अनन्त शक्तियों से भरा हुआ है। यह अपने शाश्वत गुणों में रहता है, सामायिक पर्याय में रहता है, व्यक्तिगत रूप में रहता है। उनका कोई न कोई प्रगट रूप बना रहता है। जो प्रगट रूप बना रहता है उसको ही सर्वस्व मान लेना सो ही मिथ्यात्व है। जैसे मनुष्य पर्याय यहाँ प्रगट रूप है, कषायादिक यहाँ प्रगट रूप हैं। इसको मान लेते हैं कि यह मेरा है, इसको स्वीकार करना ही मिथ्यात्व है। तीन चीजे हुआ करती हैं-द्रव्य गुण, पर्याय। जितना भी शास्त्रों में ज्ञान भरा है वह आपका तब सफल है यदि द्रव्य, गुण और पर्याय की बात ठीक समझ में आए यदि वह समझ में नहीं आये और सब कुछ ज्ञान बढ़ने लगे तो

वह निष्फल है। सो द्रव्य, गुण, पर्याय का निर्णय नहीं है तो फिर सारा जानना बेकार है। द्रव्य, गुण, पर्याय क्या कहलाते हैं ? द्रव्य तो वह चीज है जो अनादिसे है और अनन्त काल तक है। वह एक वस्तु है और द्रव्य की जो नाना शक्तिया हैं, जो शक्तिया द्रव्य में तन्मय हैं, अनादि से अनन्त काल तक हैं, वह गुण कहलाती हैं। जो उत्पाद व्यय हो रहा है, जो बन रहा है, बिगड़ रहा है यह सब पर्याय है। जगत् के जीवों में पाण पर्याय को सर्वस्व मानने का तो ज्ञान आगया, किन्तु जिसकी पर्याय है उस ध्रुव पदार्थ की ओर दृष्टिपात भी नहीं किया। आँखों से जो देखा है वह सब पर्याय है। इन्द्रियों से जो ज्ञान आया वह सब पर्याय है। मोटी पहिचान यह है कि जो नष्ट हो जाय उसे पर्याय कहते हैं। जिसका नाश हो जाता है उसको पर्याय कहते हैं। न नाश होने वाली चीजों में किसी बिरले जीव की रुचि है और नाश होने वाली चीजों में यहाँ सबका बखेड़ा लग रहा है। जो नष्ट हो उसे पर्याय कहते हैं। यह जो काला, पीला, नीला, लाल, सफेद दिखता है वह नष्ट हो जाता है। यह सुगन्ध, दुर्गन्ध आदि जो प्रतीत होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। रूखा, चिकना, कड़ा, नर्म, ठंडा, गर्म इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। खट्टा, मीठा, कड़ुवा आदि ये पर्याय भी नष्ट हो जाते हैं। गुण वह कहलाता है कि जिसकी ये पर्याये चलती हैं। आप में काला, पीला, नीला ये रंग बदलते हैं, पर रंग जो शक्ति है, रूप जो शक्ति है, वह शुरू से अंत तक एक है। उसके बदलने की बात नहीं है। परन्तु रूपशक्ति को ज्ञान से ही जाना जाता है, रूप पर्याय को सब ही देखते हैं।

इसी तरह जो कषाय है या कषायरहित परिणमन है ये तो समझ में आ जाते हैं पर यह जो इन पर्यायों का स्रोत रूप है, जिसे चारित्र कहते हैं, इतना यह किसकी समझ में आता है? चौकी जान लिया, भीत जान लिया, अमुक को जान लिया, यह सब समझ में आता है, परन्तु यह परिणमन जिस शक्ति का हो रहा है वह किसकी समझ में आता है? पर्याय में तो सारा मोह होता है, द्रव्य की ओर दृष्टिपात नहीं है। पर्याय बुद्धि करके अनिष्ट बुद्धि व इष्ट बुद्धि करता है परन्तु द्रव्यों की ओर दृष्टि भी नहीं करता है। यह मेरा भला है, यह मेरा बुरा है। यह होता तो रहता है बड़ा सस्ता, क्योंकि झट कह देते हैं, मान लेते हैं, पर को अपना मान लेना, यह बड़ा आसान काम बन रहा है। झट अपना मान लिया, झट अपना सोच लिया, परन्तु यह बहुत महंगा पड़ता है। इसके मीठे रस का कितना भयकर परिणाम होता है कि ८४ लाख योनियों में भ्रमण होना, चारों गतियों में चक्कर लगाने का फल सामने होता है। इतनी बात का ही यह भयकर फल है कि पर सत् को यह कहना कि यह मेरा है। इस बीज का इतना भारी यह ससार वृक्ष बन गया। ये ५ इन्द्रिय, ६ काय, ३ वेद, २ कषाय, ये क्या हैं ? यह ससार वृक्ष ही तो है। यह इतने भारी वृक्ष का बीज केवल मिथ्यात्व है। मोह में बहे जाते हैं। परवस्तुओं में ममता लगाकर उन्हें अपना सर्वस्व समझकर, उनको ही अपना जानकर अपना जीवन गुजारते हैं, पर इस बीज का कितना बड़ा फैलाव है, तो यह सारे ससार में भटकना ही इसका फल है।

यह क्लेश सारे भावना से ही बने हैं और यह भावना से ही मिटेगे। यह सारे उपद्रव केवल भाव करने से ही हैं और भाव से ही उपद्रव नष्ट होंगे। जैसे लोक में किसी को बुरा कह देना, गाली दे देना,

कितना आसान काम है। झट जिसे चाहे जैसा बोल दिया, पर इसके फल में दूसरे की लाठिया लगीं, मार पीट हुई और बाधे भी जावे, यह सारी विपदाये कितनी बड़ी हो जाती है ? किसी किसी की तो जान भी ले ली जाती है। इतनी बड़ी बात क्यों हो गई ? कहा कि मैंने उसको उल्लू कह दिया था। इतनी बड़ी बात कहने का झगड़ा इतना बड़ा बन गया। न कहते, न झगडा बनता। यह सारा ससार जितना कहेगा उतनी ही विपत्तिया आयेगी। ये विपत्तिया क्यों आ गयी? भाव झूठा आ गया। ममता की भावना आ गयी। ऐसे ही यह सारा ससार बन गया। हमारा काम क्या है ? हम अपना सही काम सोचे।

किसी नगर का एक राजा गुजर गया था तो मंत्री ने यह सोचा कि अब वह राजा बनाया जाय, जो कल सुबह अपने को इस फाटक में सोते हुए पड़ा मिले। ऐसा सब मंत्रियों ने इस सम्बन्ध में निर्णय किया। सुबह फाटक खोला गया तो एक सन्यासी लंगोटी पहिने हुए मिल गया। मंत्रियों ने कहा कि चलो हम तुम्हें राजा बनावेगे। उसने सुन लिया कि हमें राजा बनाया जायगा। सुना क्या मानो वज्रपात हो गया। सन्यासी ने कहा कि हम राजा नहीं बनेंगे। मंत्रियों ने कहा कि तुम्हें राजा बनना ही पड़ेगा। सन्यासी को पकड़कर ले गये। सन्यासी ने कहा कि देखो राजा बन जावेगे, मगर शर्त है कि हम राज पाट का काम नहीं करेंगे। हम तो केवल एक जगह पर बैठे रहेंगे। मंत्रियों ने कहा कि मजूर है। मंत्रियों ने सन्यासी की लंगोटी को उतार दिया और सारे कपड़े जो राजा के होते हैं उसको पहना दिये। लंगोटी को एक काठ की पेटी में सन्यासी ने रख दिया। दो, चार वर्ष तक काम चलता रहा। इसके बाद किसी राजा ने चढाई कर दी। मंत्री लोग घबडाकर एकदम राजा के पास आ गये पूछा, राजाजी क्या करना चाहिए? शत्रुओं ने चढाई कर दी है। राजा कहता है कि सोचकर बताता हूँ। कहा अच्छा हमारी काठ की पेटी उठा लाओ। पेटी से लंगोटी निकालो। राजसी कपड़ों को सन्यासी ने उतार दिया और लंगोटी पहन लिया। हम आत्म राम को तो यह करना चाहिए। जिसको जो कुछ करना हो वह जाने। सर्वत्र अपने अपने को सोचो कि हम राम को क्या करना चाहिए ? सर्वत्र दृष्टि डाल लो, सर्वत्र घूम लो। सर्वत्र घूमने के बाद यह सार मिलेगा केवल आत्म अनुभव ही एक अपना केवल आत्म अनुभव है, दूसरा अपना नहीं है। जैसे मैं सहजस्वरूप मात्र आत्मा हूँ वैसे ही अपने को अनुभव करो बस इतना काम है सार-भूत और इसके अलावा जितनी भी हमारी चेष्टाये हैं, राग, द्वेष, अधर्म, मोह, पाप इत्यादि की हैं वे सब हमारे लिए विपत्ति हैं। सम्पदा केवल एकमात्र अनुभव ही है। धन्य है वे जीव जिन्होंने मनुष्य भव पाकर यह काम किया। जो सार बनकर असार से दूर हुए। जो चैतन्य सामान्य होकर बड़े-बड़े योगी ज्ञानी, बलधारियों के उपासनीय बने। जब तक यह जीव अपने को विशेष विशेष मानता है तब तक यह ससार में भटकता है और जब केवल अपने को चैतन्यस्वरूप मानता है तो इन ससारी बन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसी उसमें सब विशेषताये हैं वह उनको लादे फिरता है, वताता फिरता है। ज्ञानी की दृष्टि में, योगी की दृष्टि में उसका कोई सम्मान नहीं और जो अपने को सबसे घुला मिला एक ही वताता है, उसकी दुनिया में इज्जत है और ज्ञानी की दृष्टि से वे अन्तर में उठते हैं और उठते ही चले जाते हैं। हम अपने

रहे हैं जब जग जाते हैं तब दुःख मिट जाता है। अरे यहा कहा से रहे ? मैं आराम से तो हूँ, मेरे क्लेश मिट गये हैं। इसी तरह मोह के क्लेश है। अन्तर मे देखने मे मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानमात्र वस्तु हूँ। यहा किसी का कुछ लगा ही नहीं है। जो मौज मैं बैठे है तो वहा क्लेश हो जाता है। मगर जिन्हे यह कला याद है उन्हे ज्ञानी कहते है, और अगर यह कला नहीं याद है तो उसे मोही कहते है।

सारे देहिषु सर्वेषु व्यक्ताव्यक्ते बुधाज्ञयो ।

ज्ञानमात्रे चिर तिष्ठन् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ।।१-४५।।

अर्थ—समस्त प्राणियों में सारभूत तत्व, ज्ञानी के प्रकट और अज्ञानी के अप्रकट ज्ञानमात्र भाव में चिरकाल तक ठहरता हुआ मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ ।

इस जगत्मे अनन्तानन्त जीव है और भिन्न-भिन्न प्रकार की पर्यायो मे है। देखो यहा ये कितने प्रकार के जीव हैं ? कोई पृथ्वी है, कोई अग्नि है, कोई जल है, कोई वायु है, कोई वनस्पति है, कोई लता वगैरा, कोई चींटी वगैरा तीन इन्द्रिय के जीव। भौरा, ततैया वगैरा चार इन्द्रिय जीव। गाय, बैल, भैंस आदि पचइन्द्रिय जीव होते है। मनुष्य पचइन्द्रिय मे होते है, नारकी देव भी पचेन्द्रिय ही होते है और भेद से देखो तो असंख्य प्रकार के जीव हैं। इन जीवो मे सार बात कितनी तुमने देखी ? वह सब जो है वह पर्याय हैं। यही सब सार है। मनुष्यरूप वगैरा जो है वह सब क्या सारभूत है ? इन सब प्राणियो मे सारभूत क्या है, बतलाइए ? इन सारे तत्वो को क्या अज्ञानी बता सकेगे? वे अपने असार को ही सार समझ रहे है। तीसरे लोग सार की चीज को क्या बतावेगे ? पर ज्ञानी जीव को सारकी बात एकदम स्पष्ट है। वह सार की चीज क्या है ? जैसे ये मनुष्य दिख रहे है, कोई बच्चे है, कोई जवान हैं, कोई बूढ़े है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। ये सब जो नाना प्रकार के मनुष्य दिख रहे है, इन मनुष्यो मे एक सार की चीज क्या है? सदा रहने वाली चीज क्या है ? वह है मनुष्यपना, वह है इत्सानियत। अच्छा बतलाओ कि क्या किसी ने ऐसा मनुष्य देखा है ? जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक रूप रहता है, वह मनुष्य किसी ने देखा है ? देखने मे कोई जवान आ रहा है, कोई बूढ़ा आ रहा है पर असल मे मनुष्य तो कोई भी आखो से देखने मे नहीं आ रहा है। मनुष्य तो ज्ञान से देखने मे आता है। ऐसी दृष्टि लगाने से जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक रहा वह मनुष्य है। जो मनुष्य एक है वही बच्चा हुआ वही बड़ा बना वही जवान बना और वहीं बूढ़ा हुआ परन्तु मनुष्य वही एक है। क्या उसे किसी ने देखा है जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक रूप रहता है। वह मनुष्य किसी ने देखा है। जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एकरूप रहा हो। क्या उसे किसी ने देखा है। एक रूप रहता हो ऐसा क्या दिखाई देता है? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई धनी है, कोई गरीब है। ये सब मनुष्य एक दृष्टि से बराबर हैं। जैसे कहें कि एक मनुष्य ले आवो। वह बूढ़ा ले आवे तो कुछ नहीं कह सकता है कि सब एक हैं। तुम इसे क्यों लाये ? क्योंकि वह भी मनुष्य है। धनी या रक ले आवे तो भी नहीं कह सकते कि इसे क्यों ले आए ? चाहे धनी हो चाहे गरीब हो सब एक समान है। मनुष्य मनुष्य की अपेक्षा सब समान हैं। पर लौकिक प्रयोजन होने पर मनुष्य समान नहीं दीखते है। यद्यपि

काम पड़ता है, व्यवहार होता है फिर भी किसी ने मनुष्य को सम्मान नहीं देखा है। कोई शृंगार करता है, कोई ऐसा शृंगार करता है, कोई वैसा शृंगार करता है ऐसे तो दीख रहे हैं पर मनुष्य नहीं दीख रहे हैं। सब मनुष्यों में रहने वाला जो एक मनुष्यपना है वह सबमें एक रूप है। चाहे आज का पैदा हुआ बालक हो वह भी मनुष्य है। चाहे ५०, ६० वर्ष का जवान हो वह भी मनुष्य है। मनुष्य बस एक है। इसी प्रकार ध्रुवतत्त्व की दृष्टि से सब जीवों को निगाह दौड़कर देखो सब जीव किसी दृष्टि से एक से हैं या नहीं। कोई कीड़ा है, कोई मकौड़ा है, कोई पेड़ है, कोई छानी में गगकता है कोई पखो में उड़ता है, कोई शरीर से ज्यादा बल का काम करता है। अरे वह सब जीव किसी दृष्टि से एक से बगनर है या नहीं ? वह तत्व सबको नजर नहीं आ सकता, अज्ञानी को नजर नहीं आ सकता है। ज्ञानी की दृष्टि में आ सकता है। वह तत्व जिसकी दृष्टि में सब जीव एक सम्मान हो जैसे हम हैं वैसे सब जीव है। इसका पता भी लग जाना सबसे बड़ा ज्ञान है। यही धर्म का प्रवर्तन है। यही मोक्ष मार्ग में चलना है। यह सब है।

हो, चाहे और कोई छोटा, बड़ा जीव हो सब एक समान है। सब चैतन्यस्वरूप, ज्ञानघन व आनन्द घन है। ये समस्त गुण समस्त प्राणियों में व्यक्त है और यह स्वरूप सब प्राणियों में सारभूत है। यह तत्त्व ज्ञानियों को तो व्यक्त है और अज्ञानियों को अव्यक्त है। अब उसी निगाह में हम अपने आप में भी चले। मैं ज्ञानमात्र हूँ, मैं अपने असली स्वरूप को देख रहा हूँ, साफ, शुद्ध जो कुछ मैं हूँ उसको लक्ष्य में ले रहा हूँ। जहाँ कोई अमीर भी नजर नहीं आता है, कोई रक भी नहीं मालूम पड़ता है, कोई तना सा खड़ा तो ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता है। नजर केवल आता है शुद्ध चैतन्यस्वरूप, जहाँ मैं अन्य सबको भूल जाता हूँ। ऐसा मैं यह ज्ञानमात्र हूँ। जैसा कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वह बरसते नहीं और जो बरसनहार हैं वे गरजते नहीं। इसी प्रकार जब मन काय की चेष्टा है तो अनुभव नहीं और जब अनुभव है तो चेष्टाये नहीं है। सत्य तो यह है कि मैं अपने को सबसे निराला, ज्ञानमात्र देख लूँ ऐसा यदि कर पाया तो मनुष्य होना सार्थक है, और यदि न कर पाया तो मनुष्य होना निरर्थक है। प्रेम कर लिया, अपना मान जाओ, दुःखी हो जाओ और कभी दुःखी और कभी सुखी, जीव का यह जीवन तो निरर्थक रहेगा और एक सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र अपने को निरख लो तो तब कुछ पा लिया। तीन लोक का सारा वैभव अहितकर है, असार है, क्लेश का कारण है। कोई सोचे कि मेरे पास खूब धन है तो खूब खाते हैं, उपकार भी करते हैं, इज्जत भी बढ़ती है, दस आदमी आते जाते हैं, दस आदमी पूछते हैं, सुख हुआ या नहीं। अरे सुख कैसे हुआ ? भीतर तो अहंकार व तृष्णा से पिस कर मरे जा रहे हैं। देखने वाले बेचारे क्या जाने ? वह तो जानते हैं कि यह सुखी है, पर वह सुखी नहीं है। वह दस आदमियों के बीच अपनी शक्ति सुखी सी बना लेता है। कोई नहीं जान पाता कि वह दुःखी है। वह भीतर से अहंकार भरे हुए है। पर्याय, मोह और मूढ़ता इत्यादि की चक्की में वह पिस पिस कर बर्बाद होता चला जा रहा है। जगत् के सब जीव दुःखी हैं, जगत् के सभी साधन दुःख हैं। धन है वह भी दुःख का कारण है, परिवार है, चार आदमियों में इज्जत है, वह भी सुख का कारण नहीं है। वह सब भी दुःख के कारण हैं।

तो फिर सुख का कारण क्या है? वह तो बतलावो। सुख का कारण धर्म है। और वह धर्म इसमें है कि जहाँ स्वरूप में सब जीव एकसमान है, इस बात को अपने लक्ष्य में लिया इसका नाम है धर्म करना। अगर धर्म करना धनवान के हाथ में है तो गरीब बेचारे मोक्ष ही न जा सकेगे—अथवा जो साधु मोक्ष गये हैं उनका रास्ता ही बन्द हो जायगा। धर्म है एक शुद्धनिगाह, धर्म है निज आत्मदृष्टि। पर की दृष्टि में, पर की निगाह में धर्म ही नहीं। समस्त प्राणियों में सारभूत चीज क्या है? इस जीवन भाव में चैतन्य स्वरूप, ज्ञानशक्ति है, इस ज्ञानशक्ति को जिम्मे लक्ष्य में लिया वह जीव ज्ञानी है, मोक्षमार्गी है, उसका जन्म सफल है। अपने आपको अधिक से अधिक ऐसा अनुभव करो कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, सबसे निगला हूँ। कोई मेरी सहायता कर दे, ऐसा कोई नहीं है। कोई मेरी शरण हो जायगा ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। मैं ही अगर सत्य हूँ, पुण्यवान् हूँ, योग्य उपादान वाला हूँ, तो मैं ही शरण रहूँगा और दूसरे लोग भी मेरे महारं दनेंगे। यदि अपने पल्ले में कुछ नहीं है तो किसी भी घराने में पैदा हो, उसका सभी

तिरस्कार कर देगे। और यदि पत्ते कुछ है, पुण्य है, धर्म सम्कार है तो उसको सब करने को तैयार हो जावेगे। यह सब निज परिणाम वैभव के सम्बन्ध की महिमा है, दृग्ग साधी नहीं है। अपनी आत्मा के शुद्धस्वरूप का ज्ञान करो, शुद्धस्वरूप का ही विश्वास करो और उस शुद्धस्वरूप पर ही निगाह करो। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र का पालन हो तब हमारा भना होगा, उत्थान होगा। पर इस आत्मधर्म का पालन किये बिना इस अपने आपको विश्वास किये बिना, रुचि किये बिना मेरी गति नहीं होगी मेरा उत्थान नहीं होगा। हम किसी भी प्राणी का यह विश्वास न करें कि मेरी रक्षा करने वाला अमुक है। अरे आपकी रक्षा करने वाला आपका धर्म है जिसके प्रसाद से ऐसा पावन अवसर बना मनुष्य बना, अच्छे समागम में आया। अगर चीटी चीटा होता है, कीड़े मकौड़े होता तो क्या होता? अरे हम ठीक हैं तो हमारा सब ठीक है और अगर हम ठीक नहीं हैं तो हमारा कोई टिकना नहीं है। धर्म की पार्टी यहाँ से शुरू होती है। सब जीवों को एक समान जिन निगाह में देखा जा सकता है उस निगाह को बनाओ। सब एकएक चीज है, सब एक एक पदार्थ है। जो दीवता है आस में वह न दीवते तो सच्चा ज्ञान है।

देखो भैया जब बहिन बेटी घर से ससुराल जाती है तो पिता व भाई में भट करती है। भट करती भी किस तरह है कि छाती से लगकर, रोकर प्रीति दिगकर रोना जगती है। अब दादाआ जो आखों से शकल, सूरत, रूप रंग दिखता है, क्या बाप व भाई के ज्ञान में दिख रहा है? नहीं। उस पिता के ज्ञान में रंग नहीं दिखता है। बाप, भाई को तो बेटी बहिन ही दिखती है। ज्ञानी का भी जो दीव रहा है वह आकार कीड़े, मकोड़े, पेड इत्यादि उसे नहीं दीखते हैं। केवल उसे ज्ञानस्वरूप, चैतन्यमात्र ही दिखता है। जिस तत्व की दृष्टि में सब जीव समान हैं वही स्वरूप मेरा है। जैसे पिता घर में बच्चों को एक समान देखता है, उनसे एक समान बर्ताव करता है। अगर एक बच्चा हट करता है ज़िद करता है, उस बच्चे को यह पिता नहीं रुचेगा, वह अपने इस पिता में हट करेगा यह उसे महान नहीं मान सकेगा। इसी तरह ज्ञानी जीव सबको एक समान निखता है पर इन जीवों में से कर्म अपनी कल्पना करके कोई जीव ज्ञानी को बुरा देखता है उपद्रव करता है कभी तो अज्ञानी ज्ञानी को आग लगा देता है, शरीर छील देता है, कष्ट देता है जान ले नेता है जिस का भी ज्ञानी जीव की दृष्टि में सब जीव एक समान है। जिस जीवत्व की दृष्टि में सब जीव एक समान हैं वह जीवत्व ही नजर आता है यह धर्म की प्रहिली सीढ़ी है। ऐसा इस ज्ञानस्वरूप अपने में चिन्तन तक टकाने होते अपने में अपने आप सुखी होऊँ।

धर्म करे, अपने मे निर्विकल्प होने की व्यवस्था बनाले। और अगर कोई सोचे कि धर्म का पालन करेगे दो तीन वर्ष बाद मे पहिले दुकान की परिस्थिति बना ले, फिर धर्म कर लेगे। धर्म का पालन करेगे तो वह नहीं हो सकता है क्योकि जो वर्तमान मे शिथिलता है, वर्तमान मे प्रमाद है वह क्या धर्म का कारण बनेगा ? प्रमाद, प्रमाद, का कारण बनेगा। शिथिलता, शिथिलता का कारण बनेगी ? इसलिए कैसी भी स्थिति हो, गरीबी हो, कठिन परिस्थिति हो तो भी अपने को निरखने के काम मे प्रमाद न करो। जैसी शक्ति हो उस माफिक धर्म का पालन करो। पुण्य का उदय है तब तो जैन धर्म का प्रसाद मिला, तब तो आत्मा की वात मिली। जो बाहरी बात है वह तो पर है। जो इस आत्मस्वरूप को मानता है वह धनी है। जो परपदार्थो मे अपना बड़प्पन मानता है वह गरीब है। इस मनुष्यपर्याय मे मिले हुए क्षणिक समागम से बड़प्पन का निर्णय नहीं। गरीब तो वह है जो पर मे रम गया और पर मे ही अपना बड़प्पन समझने लगा। सम्यग्दृष्टि सब अमीर है और मिथ्यादृष्टि सब गरीब है। क्योकि मिथ्यादृष्टि का तो रास्ता बन्द हो गया। अब आगे बढ़ने की गुञ्जायश नहीं है। पर ज्ञानी जीव का आगे सद्गति का रास्ता खुला है। तो मै अपनी आत्मा मे भी अपना ज्ञानस्वरूप पहिचानू, यही इस आत्मा मे सारतत्व है। ऐसी आत्मा मे ठहरते हुए मै अपने आप मे स्वय सुखी होऊ। सुख बाहर खोजना व्यर्थ है बाहर मे सुख के खोज करने के परिणाम मे हैरानी भरी हुई है इससे तो क्लेश ही होता है। अपने को स्वत स्वय आनन्दघन देखू अपने आपका जो भी परिणमन हो रहा है चाहे वह प्रदेशपर्याय हो, चाहे गुण पर्याय हो वह सब क्षणिक है। उस उस पर आत्मस्वरूप की श्रद्धा न करके जो उन सब पर्यायो का आधार ध्रुवसार तत्व है, चित्स्वभाव भाव है उस ही निज सहज परमात्मतत्व मे उपयोग द्वारा ठहरू और स्वय स्वय मे चैतन्य चमत्कार मात्र परिणमता हुआ सहज आनन्दमग्न होऊ।

सद्दृष्टिज्ञानचारित्रैकत्व मुक्तिरद सुखम् ।

तच्च ज्ञानमय तस्मात्स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१-४६॥

अर्थ— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र का एक-पना मुक्ति है यह ही सत्य सुख है और वह एकत्व ज्ञानमय है सो ज्ञानस्वरूप अपने मे अपने लिये स्वय सुखी होऊ।

यह आत्मा एक भावात्मक पदार्थ है। यह भावो से ही रचा हुआ पदार्थ है। भावो के अतिरिक्त इसमे अन्य कुछ नहीं मिलता। यह आकाश के समान अमूर्त है। रूप, रस, गंध, स्पर्श से रहित है। यह तो एकभावात्मक चीज है, चैतन्यस्वरूप वस्तु है, सर्वोत्कृष्ट विलक्षण, पदार्थ है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, श्रद्धा, आनन्द इत्यादि भावमय एक चीज है। यह आत्मा ऐसी विलक्षण वस्तु है कि जिसमे ज्ञान होता है, विश्वास का माद्दा है, कही न कही ज्ञान को यह लगाये रहता है और आनन्द या कल्पनाये या सुख दुःख विकल्पो को करता है। ऐसा यह एकदम सव्से छुट्टा पदार्थ है। किसी भी अन्य वस्तु से जिसका कुछ लगाव नहीं है, अन्य पदार्थो से इसका अत्यताभाव है। लेकिन अज्ञानी जीव अपने इस स्वरूप को न देखकर अपना सारा पता भूलकर बाहर मे देखता है, बाहर मे ही उसको सार नजर आता है और इसी कारण यह दुःखी होता रहता है। बाहर पदार्थो मे इसने इच्छाये बनायी, मेरे पास अमुक चीज रहे, अमुक चीज इस प्रकार

से परिणम जावे, नानाप्रकार की कल्पनाये बनीं परन्तु ऐसा तो कभी नहीं होगा कि कोई परपदार्थ किसी पर के आधीन बन जाय। कोई भी परपदार्थ इस आत्मा के आधीन तो बनते नहीं, इच्छा बराबर है। इच्छा का काम होता नहीं, बस यही तो दुनिया में दुख का साधन लगा हुआ है। इच्छाये करते हैं, पर इच्छाओं से काम नहीं होता है। आनन्द तो तब आता कि इच्छा करे और इच्छा करने से तुरन्त काम हो जाये या कोई इच्छा ही न हो। अज्ञानी तो इच्छा के काम में लगा रहता है और ज्ञानी पुरुष इच्छा के अभाव करने में लगा रहता है। ज्ञानी अन्तर में दृष्टि करके देखता है कि मैं तो यह ज्ञानमात्र पदार्थ हूँ। जानन जिसका स्वभाव है, जानना ही जिसका स्वरूप है, जानना ही जिसका सर्वस्व है ऐसा ज्ञानमय एकवस्तु हूँ। इतना ही विश्वास हो, इतना ही ज्ञान हो और इसमें ही लग जाओ, रम जाओ। इन तीनों में एकता आजाय, इसी के मायने मुक्ति है। कहते हैं कि धर्म में लगे। धर्म में कहा कहा लगे? मन्दिर में लग जाये कि जंगल में लगे कहा जाये। कहा लग जाये जहाँ धर्म है? तो धर्म उस आत्मा के स्वरूप में ही है। धर्म साक्षात् यह आत्मा ही है। इस आत्मा को श्रद्धा से अपने स्वरूप में देखो और देखते रहो। यही धर्म का पालन है। यह आत्मा मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा ही विश्वास हो, ऐसा ही उपयोग बने और ऐसा ही उपयोग बनाकर स्थिर हो जाओ। इन तीनों बातों की जहाँ परिपूर्णता हो जाती है इसी के मायने मुक्ति है। धर्म की साक्षात् मूर्ति यह सहज ज्ञानमय आत्मा है। इस ही स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान व आचरण से आत्मा को सुख होता है। यह बात जब तक घटित नहीं होती है तब तक इसका उपाय करना चाहिये। इसका उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय वैसे तो सम्यक्ज्ञान करना ही बताया, किन्तु व्यावहारिक उपाय सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की श्रद्धा करना है। किसी भी काम को करना हो तो उसमें यह त्रितय की पद्धति आती ही है। जैसे सगीत सीखना है तो सगीत में जो अत्यन्त निपुण है, इस लोक में सर्वथा प्रसिद्ध है, परिपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति की ओर निगाह जरूर रहती है कि मुझे भी ऐसा बनना है, ऐसा सगीतज्ञ बनना है। लेकिन वह एक आदमी जो उसमें पूर्ण निपुण है, वह हमें मिल जाय, पहिले तो यही बात कठिन है। शायद कहीं मिल भी जावेगा अर्थात् कभी दर्शन भी हो जायेगा तो वह मेरे साथ दिमाग लगावेगा, ऐसा भी नहीं है। इस कारण अपने गांव में किसी उस्ताद को देखें तो कहते हैं कि वह सिखा दे। यहाँ तक देव और गुरु की दो बात हुई। तीसरी बात सरगम के शब्दों का उसे सहारा लेना है। यही सगीत का शास्त्र हुआ। इस तरह सगीत के देव, सगीत के शास्त्र और सगीत के गुरु हुए। किसी को रसोई सीखना है तो वह किसी निपुणका नाम जो जानता है उसे दिमागमें लेगा जो साग, दाल, भात आदि सब कुछ बहुत ही उत्तम बनाना जानता हो, यह तो हुआ रसोई विषयक देव, अब यह निपुण तो मिलना कठिन है। अगर ऐसा आदमी उसे मिल भी गया तो उसे अच्छी तरहसे सिखा दे यह मुश्किल है। तब क्या करना होता है कि जो सहज घरमें मिल जावे ऐसी कोई दडी हो जैसे बुवा हुई, जीजी हुई, जो भी हुए उनसे कहता है कि सिखा दो। जिसके प्रति श्रद्धा हो कि बढिया वह भी बना लेती है। तो उससे ही वह बनाना सीखेगा। फिर सिखाने वाला कुछ शब्द तो बोलता ही है। जैसे यदि उसे चावल बनाना है तो वह बतावेगा कि १ घण्टा पहले चावल भिगो दो, फिर जब बटनो हीमें पानीका तेज उदाल

आ जाय तो चावल डाल दो। और ऐसे ढक्कनसे बन्द कर दो जिससे भाप न निकल सके। पानी उतना रखो जितनेमे कि चावल समा जावे। शब्द तो बोलना ही पड़ता है। वही शब्द हो जाते हैं शास्त्र, देव, गुरु। शास्त्र पद्धति हर बातमे चलती है।

तब मुक्तिका पाना अगर हमे सीखना है, मोक्ष जानेका काम हमे करना है तो उसके लिए भी हमे धर्मके देव, शास्त्र, गुरुकी श्रद्धा रखना है जो मुक्त हो चुके हैं जो केवल ज्ञानी हैं, अनन्त आनन्दमयी हैं, ऐसे परम पवित्र भगवानकी श्रद्धा कर लो कि मैं ऐसा बन सकता हूँ। यह तो हुई देवकी श्रद्धा। मगर यह देव रोज हमे कहा मिलेगा और कही मिलेगा भी तो वह हमारे लिये दिमाग लगायेगा क्या, वह हमसे बोलेगा कैसे, वह हमारी ओर झुकेगा कैसे? देव तो न सगी है, न असगी है, अनुभय है, कषाय रहित हैं। वे तो अपने आनन्दरसमे मग्न हैं। उनकी तो श्रद्धा ही श्रद्धा काम करेगी। अगर हमारे गावमे कोई उस मुद्राका सत्सगी हमे गुरु मिल जाय तो उसे भी ढूढना चाहिये। ऐसा गुरु जो आरम्भपरिग्रहसे सर्वथा रहित है, जो ज्ञान, ध्यान, तपस्यामे ही निरत रहता है। ऐसा यदि होगा तो उसके सत्सगसे, उसके वचनोसे हम कुछ धर्मकी बात पा सकेगे। यह धर्मोपदेश जो हमारेमे गुरुवोके द्वारा आया वह शास्त्र है। इससे देव, शास्त्र गुरुकी श्रद्धा सर्वप्रथम व्यवहारमे आती है मन्दिरमे भगवान की मूर्तिकी पूजा करते हैं। मूर्तिकी मुद्रा कैसी है? कषायरहित, कही आने जानेका काम नहीं, इससे पद्मासनसे बैठे हैं, कुछ करनेका काम नहीं, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा है, सो हाथपर हाथ लगाये बैठे हैं। कही कुछ देखनेका काम नहीं। इस कारण नासाग्रदृष्टि से बैठे हैं। जिनका कोई शृंगार नहीं, जिनके पास परिग्रह नहीं केवल वही वही है— ऐसी उनकी मूर्ति है, जिसको देखकर हम यह भाव कर सकते हैं कि जगत्मे अगर कोई सार काम है तो यही सार काम है कि सब मायाजालको त्यागकर, परिश्रमोसे दूर होकर अपने आपमे रमो। यही मोक्षमार्ग है, इसमे ही शान्ति मिलेगी। ऐसा उपदेश जिनकी मुद्रा से मिला है उनमे हम भगवानकी स्थापना करते हैं और ज्ञानसे हमे देखना है परमात्मा को जो शिवमय है हमे उस परमात्मामे दृष्टि ले जाना है जो अनन्त ज्ञानमय है, अपने आपमे परिपूर्ण विकसित है ऐसी श्रद्धा करना यह व्यवहार मे प्रथम आवश्यक है जिसने अपने आपको निरख लिया है ऐसा मनुष्य ही भगवानकी सच्ची श्रद्धा कर सकता है जिसने भगवानकी श्रद्धा कर ली, ऐसे मनुष्यमे वह बल है कि जब चाहे वह उसकी ओर झुक जाय और अपने आनन्द रसका पान कर ले।

हे आत्मन् ! तू स्वयं बना बनाया प्रभु है। तेरी आत्मामे भगवान बसा है। तेरी आत्मा भगवानसे न्यारी नहीं है। भगवान इन आत्माओमे वास करता है। यहा तक भी जहा भेद नहीं है यही आत्मा साक्षात् भगवान है, क्योंकि यह आत्मा ज्ञानघन है। भगवान का स्वरूप भी ज्ञानघन है। उस अपने स्वरूप को पहिचान ने तो ससारके सारे उपद्रव समाप्त हो जाये और यदि भगवानको, जो अपना है नहीं निरख पाते तो ८४ लाख योनियोमे चक्कर काटना, यही वरावर जारी रहा करेगा। सबसे बड़ा काम है अपने आपकी सही जानकारी कर लेना। यह नहीं कर पाया तो कुछ नहीं रहनेका है, यह आत्मा तो केवल भावात्मक वस्तु है, भावमय है, भाव ही लेकर जायगा, भाव ही लेकर बना हुआ है, भाव ही हमारा सर्वस्व है सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चाग्रिकी एकता ही मुक्ति है और यह एकत्व ही वास्तविक सुख है।

अन्य है वह अन्तरात्मा जिसने सत्यका आग्रह किया है, असत्यमे असहयोग किया है असत्यका असहयोग करना ही सत्य आन्दोलन है। यह सब दिखने वाला ठाट-बाट असत्य है। होकर भी नहीं है, न होकर भी है। यह सारभूत चीज नहीं है, यह परमार्थ चीज नहीं है जैसे नीदमे स्वप्न आनेमे जो कुछ दिखता है वह सच लगता है, इसी तरह मोहकी कल्पनाये होनेपर जो मनमे आता है, जिसका सम्बन्ध अच्छा लगता है वह सब उसे सत्य दिखता है। पर सत्य है कुछ नहीं। सारा जीवन गुजर जाने के बाद अन्तमे वृद्धावस्था मे अक्ल ठिकाने आती है कि सारा जीवन गुजर गया, मैने अपना हित कुछ नहीं किया। जिनके लिये विकल्प किया, दुर्भावविभाव किया वे लोग भी नहीं रहे। उनका कुछ पता नहीं, और जो बचे है वे भी छोड़कर चले जा रहे है। यह शरीर भी यहा नहीं रह जायगा, हम स्वयं यहा नहीं रह जायेगे। यह मै केवल आत्मा, मै अपना कुछ नहीं कर सका। जो बुद्धि थकनेके बाद, परेशान हो चुकनेके बाद, हर तरह शिथिल हो जानेके बाद आती है। यदि हाथ पैर चलते समय, दुरुस्त रहते समय यह बुद्धि आ जाय और अपनी ममता बाहर करके अपने आत्माका दर्शन करने का प्रयत्न कर ले तो यह बड़ी सफलताकी बात है और इतना नहीं कर सके तो कुछ नहीं है। कुछ तो कभी भी नहीं है, केवल कल्पना कर लो। पदार्थ तो खुदकी अपनी सत्ताके जुम्मे है।

एक साहब के एक चपरासी नौकर था। साहब ने सोचा कि इस नौकरके नाम से १० रु० की लाटरी लगा दे। अगर इसका इनाम आ जायगा तो दो लाख रुपया दे देगे। अपने लिये तो बहुत लगाया, हजारो रुपये बरबाद कर दिये, पर कुछ न आया। सुयोगसे उसी चपरासीके नाम लाटरी खुल गई। अब वह साहब सोचता है कि इसको अगर दो लाख रुपया यो ही दे देगे तो यह फूला नहीं समायेगा और इसका हार्ट फेल भी हो सकता है। सो पहिले उसको बैतोसे मारा और फिर कहा कि देखो तुम्हारे दो लाख रुपये आये है। वह हार्ट फेलसे तो बच गया। अब वह सोचता है कि रुपया तो रख नहीं सकता, कोई काम तो करना जरूर है। तब उसने कहा कि ये रुपये हमारे किस काममे लगेगे? आप ही किसी काम मे लगा ले। उन साहबने मैनेजर बनकर कारोबार खोल दिया। अब उसका काम चलने लगा। कल्पना ही तो है कि उसके पास ये चीजे है और यह काम कर रहा है। खैर और आगे चलकर देखो तो लाखो और अरबोकी सम्पदा है तो क्या है? यह मनुष्य तो यो का यो ही है वे तो पुद्गलकी चीजे है उनसे इस आत्माकी सिद्धि नहीं है। आत्माकी सिद्धि बस आत्माके ज्ञान मे की जाय तो समझो कि सब कुछ पा लिया। इसमे ही अनुपम आनन्द आयेगा। बस अपने आपकी श्रद्धा होनेका नाम सम्यक्ज्ञान है और इस स्वरूपकी ओर झुके रहना, इसमे ही आनन्दका अनुभव करना, यह ही प्रिय लगना, इसकी ही भावना बनाते रहना, इसका ही नाम सम्यक्चारित्र है। इन तीनोंकी एकताका नाम मुक्ति है। जो कुछ अच्छा लग रहा है, लडके है, लडकिया है, यह कुटुम्ब है, यह परिवार है, बड़े अच्छे है, बड़े भले है, जो कुछ भी दिख रहा है उसका विकल्प होना दुर्गतिमे जानेका रास्ता है, उपाय है, धोखा है, आत्माके पतनकी चीज है। यह सब कुछ तो छूटेगा ही, अगर इन सबको छोड दे, अपने उपयोगको बदल ले तो हम भी सुखी हो जाये। मगर जैसे जुवागियोका दल है, वहा दिमाग सही नहीं रह सकता है। इसी तरह जहा मोहियोंका

दल है, वहा ससारमे इस झुडसे निकल जाना सरल नही हो सकता है। पर कोई प्राणी जिसने अपना ज्ञानवल बढ़ाया, जिसने अपने आनन्दका स्वाद चख लिया ऐसे ही आत्मा इन सबसे विरत होकर अपने आपमे रम सकता है। ऐसा जिसका भाव है वही हमारा गुरु है। ऐसा भाव जिसका पूर्ण बनकर स्वभाव पूर्ण विकसित हो गया वह ही हमारा देव है। और जो ऐसा बना रहा वह ही हमारा गुरु है। यह भाव जब हम करेंगे तभी सोचेंगे कि यह देव है, यह गुरु है। तो वास्तवमे मेरा भाव ही गुरु है और वही मेरा रक्षक है और ज्ञानमय आत्मा ही अपना सर्वस्व है। अतः मैं स्वयमे रुचि करूँ और अपने आप अपनेमे स्वय सुखी होऊ ।

तत्त्वतो ज्ञानमात्रोऽहं क्व विकल्पावकाशता ।

ततोऽहं निर्विकल्पः सन् स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१-४७॥

अर्थ— वास्तवमे मैं ज्ञानमात्र हूँ उस मुझमे विकल्पों का स्थान ही कहाँ है इसलिये अब निर्विकल्प होता हुआ मैं अपने में अपने लिये स्वय सुखी होऊ ।

मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कितना हूँ, इस ओर दृष्टि करे तो यह ज्ञानमात्र मालूम होता है। जो जान लिया, जो जाननेमे आ गया, जो जानन बन गया। इसकी शक्ति रूप जो ज्ञानशक्ति है उतना ही मैं हूँ। इससे आगे इसमे कुछ नहीं है। इसमे कही पानी नहीं भरा है, जो कोई ढेला मार दे तो इसमे छींटे उछल पड़े। इसमे कही आग नहीं जल रही कि लकड़ी घुसेड़ दे तो जल जायगी। यहा रूप, -रस, स्पर्शका नाम नहीं हैं यह तो केवल ज्ञानभाव शक्ति है, ज्ञानानन्दभाव है, उतना ही मैं हूँ। क्या मैं हवा से पतला हूँ? अरे मैं हवा से तो कितने गुना पतला हूँ। मैं तो आकाशकी तरह अमूर्त हूँ जिसमे किसी मूर्तिका नाम नहीं है। ऐसा मैं केवल ज्ञानमात्र वस्तु हूँ। बस अधिक बाहर न जाओ और यही देखो। जाननेका ही नाम आत्मा है। ऐसी इस ज्ञानमात्र मुझ आत्मामे विपत्ति कहा है, विपत्तिया कहासे घुसेगी? यह तो मैं ज्ञानमात्र ही हूँ, वियोग कहा से होगा? सयोग कहासे होगा? यह तो मैं ज्ञानमात्र हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ है? दादी गुजर गई, दादा गुजर गये, मा गुजर गई। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अरे तू अपनेको समझता है कि तू क्या है? तू तो ज्ञानमात्र है, जाननस्वरूप है, इसमे कहा सयोग है, इसमे कहा वियोग है? कहीं कुछ लगा हुआ है क्या? मैंने इस कामको कर लिया तो इसमे फस गया। इतना हमसे खर्च हो गया, बड़ी तकलीफ है। अरे तू आत्मा तो ज्ञानमय है केवल तूने उल्टी सीधी कल्पना बना लिया है, इसीसे दुःख होते हैं और यदि सीधा सच्चा भाव बना लेता तो सुखी होता। केवल तेरे जानन पर ही सब कुछ निर्भर है। इस सारे ससारवृक्षमे यह जगत्के जन्म मरण अथवा अपने आपमे आनन्दका पाना, सारी वाते तेरी जाननेकी कलापर निर्भर हैं। इससे आगे तेरा कुछ करतब नहीं है। ऐसा प्रतिभासस्वरूप ज्ञान, ज्ञानमे बैठ जाये तो यह सारा अमृत है यह सर्वोत्कृष्ट है और तो चीजे सब मिट जावेगी, नष्ट हो जावेगी, किसीका भरोसा नहीं। केवल यह ज्ञान यदि मेरे ज्ञानमे आ गया तो मैं अन्तरात्मा हूँ। यही ज्ञान है, यही मोक्षमार्ग है, यही मुक्तिका उपाय है। किसी भी पदार्थ मे ऐसी शक्ति नहीं है कि वह मुझे मोक्षमार्गमे लगा दे। सब कुछ मेरे ज्ञानकी कलापर निर्भर हैं किसी भी पदार्थमे ऐसी शक्ति नहीं है कि

सुख यहाँ प्रथम भाग

वह मेरे मोक्षको रोक ले, यदि अपने आपमे इस ज्ञानस्वरूपका ज्ञान आता हो। जो अपनेको ज्ञानस्वरूपके अलावा और और किन्हीं रूपोमे मानता है अथवा मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा कुटुम्ब है, मेरा परिवार है, मेरे अच्छे मित्र है, मेरा अच्छा रुतबा है, कुछ भी माने, बस वही गरीब है। अन्य कोई इस दुनियामे गरीब नहीं है। अरे जो अपने सही स्वरूपको समझ ले कि यह तो मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, जो जानन हार है, जो ज्ञानभाव है, वही मैं हूँ, इसके अतिरिक्त मुझमे कुछ नहीं है— ऐसा जिनको स्पष्ट दिख जाय, अपने सच्चे विश्वासमे आ जाय, वह अमीर है और इन अमीरोमे सिरताज है। वह सिद्धभगवान है, जिनकी हम उपासना करते है। खुदकी चीज खुदमे पूरे रूपसे रहे, दूसरेकी चीज मुझमे रच भी न रहे, यह सबसे बड़ी भारी पवित्रता है। जो मेरी चीज है वह मेरेमे परिपूर्ण रहे, जो मेरी नहीं है वह रच भी मेरे मे न रहे, जो मेरी नहीं है वह रच भी मेरे मे न आवे। इसीको पवित्रता कहते हैं।

पवित्र दूध कैसे कहलावे कि जो दूधका स्वत्व हो वह उसमे पूरा पूरा रहे और बाहरी कोई चीज दूधमे रच भी न आवे। दूधका जो निजी स्वत्व है वह मशीनसे बाहर निकाल लिया जावे, केवल सपरेटा रह जावे तो वह दूध अच्छा है क्या? पवित्र है क्या? दूधमे बाहरी चीजे डाल दी जावे, पानी या छेरीका दूध डाल दिया जावे तो क्या वह दूध पवित्र है? नहीं। दूधका स्वत्व दूधमे पूरा रहे और कोई चीज दूधमे न आवे तो इसको उत्कृष्ट दूध कहते है। इसी तरह आत्माकी निजी बात आत्मामे पूरी रहे और जो आत्माकी निजी बातें नहीं है वे आत्मामे रच भी न रहे, इसीको परमात्मा कहते हैं। हमारा अपना हममे कुछ तो है। चाहे पूरा न विकसित हो मगर कुछ तो है। मेरी आत्मासे बाहरकी जो बातें हैं-वे बहुतसी हममे नहीं हैं, इसी तरह जो है उन्हें भी निकालकर फेक दे और थोड़ा हम विकसित है तो जरा और बढ़कर हम विकसित हो जावे। यही भगवानका स्वरूप है। अपने आपके यथार्थस्वरूपमे आ जाना सबसे दुर्लभ है।

धन कन कंचन, राज सुख, सबहि सुलभ कर जान।

दुर्लभ है संसार में, एक जथारथ ज्ञान। ।

आज देवतावोके नाममे, धर्मके नाममे, परपदार्थों मे अपनेको बड़ा विवाद है। कोई कहता है कि भगवान का स्वरूप यो है, कोई कहता है कि भगवान का स्वरूप यो है, कोई कहता है कि दुनिया ऐसी है, कोई कहता है कि दुनिया इस प्रकारकी है। जुदे जुदे शास्त्र हैं, जुदी जुदी उनकी कथनी है, जुदी जुदी उनकी पद्धतिया है। यदि तू कल्याणार्थी है तो उनके झगड़ोमे न पड़। तू तो समझ ले कि तू यथार्थ मे है क्या? तू अपनी यथार्थ बातें समझना नहीं चाहता, बाहरमे मन लगाता है। इसीसे धर्म के नाम में सम्प्रदायके नाममे विवाद होता है, झगड़े होते हैं, मन मोटाव हो जाता है। अरे इन बातोके झमेलोमें तू मत पड़। तू सबको छोड़कर अपने आपका निर्णय तो कर ले। तू केवल अपने आपका ही निर्णय कर लेगा तो सभी निर्णय आ जायेगे क्या होता है भगवान्, धर्म क्या कहलाता है, यह भी स्पष्ट हो जायगा और यदि अपना निर्णय नहीं कर सका तो कुछ भी नहीं वश चलेगा, कुछ भी निर्णय न होगा, विवादमे पड़ा रहेगा, विसम्वादमे बढ़ जावेगा, लोभ जरा जरासी बातोंसे बढ़ेगे, शांति कहीं दृढ़ भी न मिलेगी। तू अपने आपका ऐसा निर्णय करके तो समझ ले कि मैं एक ज्ञानमात्र पदार्थ हूँ। इसके आगे मेरी कोई

शक्ल सूरत नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, ढाचा नहीं। मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा ज्ञानमात्र स्वरूपकी ही तो कर कि मैं यह हूँ। यह पक्का समझ। फिर चरित्र मोहके उदयमे भी अन्तर मे कोई झझट नहीं आयेगा और यदि झझट पड़ भी जायेगा तो कोई परेशानी नहीं आयेगी।

“होता स्वयं जगत परिणाम” पड़ैसका परिणमन है, जगत्का कुछ होना है, समाजका परिणमन है वह सब वहीं का वही है। यह मैं ज्ञानमात्र आत्मा किसी भी परपदार्थ का क्या काम करता हूँ। इसका तो जाननेका ही काम है। जानता रहे और यह बिगड़ जाय तो इच्छा कर लेवे, चाह कर लेवे, विकल्प कर लेवे, इष्ट मान लेवे सो ऐसी नाना कल्पनाये भी कर ले तो वह कल्पनाओसे अधिक कुछ नहीं कर सकता है। इस आत्मामे दूसरे पदार्थका प्रवेश नहीं है, दाखिला नहीं है, अधिकार नहीं है, ऐसा यह मैं शुद्ध केवल ज्ञायकस्वभावमय हूँ। यहा कुछ अपना नहीं है। तू अपने भ्रम को छोड़ और अपने ज्ञायक स्वरूपको देख, तू तू ही है। तू अपनेमे जगतके सारे पदार्थों का निषेध कर। तू अपनेको ऐसा जान कि मेरे परिवार नहीं है, मेरे कुटुम्ब नहीं है, मेरे मे जगत्की कोई भी चीज नहीं है, किसी भी चीजका प्रवेश मेरे मे नहीं है मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा तू अपने आपको अच्छी प्रकारसे निर्णय कर ले। शायद यह सकोच हो कि घर वाले यह समझेंगे कि घरको नहीं समझ रहे है, यह मेरे को नहीं मान रहे हैं। अरे हम मानते है कि तू नहीं समझ सका, तू नहीं मान सका ऐसा समझ लेगे। पर ये मानते है, ऐसा भी वे क्या जानते हैं? अरे तू तो अपने यथार्थ ज्ञानको तो कर। ऐसा ज्ञान जो अपने ज्ञानमे रख लेता है वह ज्ञानी पुरुष कोई अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता है। फिर उस ज्ञानी के घर वाले लोग क्या बुरा मानेंगे? ज्ञानकी महिमा तो अलौकिक है परमार्थ तो मैं ज्ञानमात्र हूँ। यहा विकल्पो का वास नहीं, आत्मामे कोई झझट नहीं, यदि आत्माको अपने ज्ञानमे रक्खो तो सोते हुएमे स्वप्न आता है तो वहा सारे झझट हैं। और यदि जग जाये तो सारे झझट दूर है। अपने आपके यथार्थस्वरूपको ज्ञानमे न लिया, मोहके विकल्पोमे ही रहे तो उसके लिए सारे झझट है।

जैसे कोई पुरुष मार्गमे कहीं बैठा है, पासमे कुवा है। आने जाने वाले मुसाफिर कोई मोटरसे आ रहा है, कोई तागेसे आ रहा है, कोई किसी चीजसे आ रहा है। कोई मोटरसे आने वाला मुसाफिर पानी कुवे पर पीने लगता है। खडी हुई मोटरको देखकर वह बेवकूफ समझ लेता है कि यह मेरी मोटर है। जब वह पानी पीकर मोटर से चला जाता है तब वह मोटरको न देखकर रोने लगता है कि हाय मेरी मोटर चली गयी। इसी प्रकार इस ससारमे भटकते हुए एक मार्गमे हम आकर बैठ गए है, अब इसी जगह प्रयोजन वश १०,५ आदमी आते हैं, मोटर, बग्घी, हाथी, घोड़े आते हैं, यह बेवकूफ मान लेता है कि यह मेरे हैं यह मेरे हैं, यह मानना ही बुरा है। तो इनका भिन्न-भिन्न रास्ता है, सब जुदा जुदा, पर मैंने मान लिया है कि यह मेरे हैं यह मेरे दादा है, यह मेरी दादी है, यह मेरे बाबा हैं। अरे यह सब चले जावेंगे, दादा, दादी तथा बाबाका यहा कोई भरोसा नहीं है। मैंने इनको मनमे बसा लिया कि यह मेरे हैं। जिन्होंने इन सबको अपने मनमें बसा लिया है कि यह मेरे है उनको दुःख होता है। वे रोते हैं, हाय मिट गया, रास्तेमे बैठे हुए देखो प्राणी यो रोते हैं। लोग कहेंगे कि यह पागल है। जैसे वह रोता

सुख यहाँ प्रथम भाग

- था कि हाय मेरी मोटर चली गई । रोता है तो रो । हाय यह गया, यह घट गया, अमुक हानि हो गई, हाय नुक्सान हो गया, यह चला गया । इस प्रकारसे उसे देखकर विवेकी लोग तो पागल कहेंगे । भ्रमसे यह मोही रोता है तो रोओ । इसका दुःख तो अन्य कोई मेट नहीं सकता । ज्ञानी पुरुष-ही यह समझ पाते हैं कि यह पागल हो रहा है । रोता है तो रो, रोनेसे तो कुछ मिलेगा है नहीं । दुःखी होनेसे तो कुछ आयेगा ही नहीं । अरे भाई अपने सही स्वरूपको तो देख, तू है क्या? यदि अपने आपको नहीं देखेगा तो करेगा क्या? तू शांति कैसे पायेगा? तू अपने आपको समझ ले कि मैं ज्ञानमात्र हूँ । मुझमें उपद्रवोका अवकाश नहीं । झंझट और विकल्पोकी निगाह नहीं । यह तो केवल जाननहार वस्तु है सो निरन्तर तू ज्ञान से ही काम कर, मैं निर्विकल्प ज्ञायकस्वभावमात्र हूँ । इसलिए मैं निर्विकल्प होता हूँ ।

अब क्या हूँ, अरे मैंने जान लिया कि यह मैं ज्ञानमात्र वस्तु हूँ । इसमें उपाधियोका प्रवेश नहीं, झंझट इसे छू ही नहीं सकता । मुझे तो झंझटों से रहित तथा निर्विकल्प होकर सारे परपदार्थों की आशाओंको, तृष्णाओंको छोड़ते हुए केवल ज्ञानस्वरूप अपनेको निरखना है । और फिर अपनेमे अपने लिए अपने आप सुखी हो जाना है । सुखी होनेका दूसरा उपाय मत खोजो, वह सब धोखा है, उसमें सुख नहीं । कोई व्यापारका काम करते हैं वहां जब सुख नहीं मालूम देता है तो उसको भी छोड़ करके सर्विस करते हैं, कहते हैं अब यो करेंगे, अब यो करेंगे, कितना भी कुछ कर ले और ज्ञानको छोड़कर वह सब मायाजाल है, ज्ञानातिरिक्त सर्वचेष्टाओंसे रहित निज ज्ञायकस्वभावको देख, अन्य सबसे उपयोगको हटाकर निर्मल बनाए रहो, बाकी तो सब एकसा मायाजाल है ।

एक ब्राह्मणी मा के तीन लड़के थे— बड़ा, मझला और छोटा । एक बनिया था, बनिया तो बड़ा चतुर होता है, हर बातमें पैसोका हिसाब लगाता है । बनियेने सोचा कि एक ब्राह्मणको जिमाना है सो ब्राह्मणी मा के लड़कोको जिमाऊ । मगर छोटा लड़का सबसे कम खाता होगा, उसीको जिमाऊ तो अच्छा रहेगा । ब्राह्मणी मा के पासमें बनिया गया, बोला कि मा जी आज तुम्हारे छोटे लड़के का निमंत्रण है । मैं उसे जिमाऊंगा । माँ ने कहा—बहुत अच्छा है । हमारे तीनों लड़के तिसेरिया हैं याने तीन सेर खाने वाले हैं, किसीका निमंत्रण करो, वे सब बराबर हैं ।

इसी तरह ज्ञानके कामोंको छोड़कर बाकी दुनिया के पदार्थों में जितने भी काम हैं वे सब झंझट हैं, एक बराबर हैं, झंझटरहित तो केवल एक निज स्वरूपकी दृष्टि है, और यही धर्मका पालन है, यही करना है । घरमें बैठे हुए यह दृष्टि बन जाय तो अपना बड़ा काम कर रहे हो । यदि यात्रा में यही बात दृष्टि में आ जाय तो समझो कि धर्म कर रहे हैं और मनमें कषाय है, रज है, सारी बातें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, वहां धर्म नहीं होगा । कहीं चलते फिरते धर्म मिल जाय, किसी जगह मिल जाय और जहां धर्म मिलनेका साधन बनाया वहां नहीं मिले और जहां मिलने का साधन नहीं बनाया, वहां मिल जाय ।

हमारा सब काम हमारे आधीन है । जैसे हम अपनेको बनाना चाहे, बना सकते हैं, अपने आपका

निर्णय कर लो कि मैं क्या हूँ, मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, जिसमे दूसरी चीजका प्रवेश नहीं है, मैं यह ज्ञानमात्र हूँ सहज परमात्मतत्त्व हूँ, ऐसी ही अपनी दृष्टि बनाकर मैं अपने आप अनुपम आनन्दका अनुभव करू।

देखो, यह ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व ही भगवत्स्वरूप है, यह ज्ञानघनतत्त्व ही इन्द्रियो के विषयोको जीतता है, कर्मों का क्षय करता है, इससे यह ज्ञानस्वरूप ही निज है, यह ज्ञानस्वरूप ही पूर्णानन्दमय है, कल्याणस्वरूप है, इससे यह ज्ञानस्वरूप ही शिव है, यह ज्ञानस्वरूप ही समस्त ऐश्वर्य है और अपना काम करनेमे आप ही स्वयं सर्वकारणरूप है। इससे यह ज्ञानस्वरूप ही ईश्वर है, यह ज्ञानघन आत्मतत्त्व ही अपनी सृष्टिका मूल है अतः यह ज्ञानस्वरूप ही ब्रह्मा है। राम का व्युत्पत्यर्थ है— “ रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति राम ” जिसमे योगी जन रमण करे उसे राम कहते हैं, योगी जन इस पवित्र ज्ञानस्वरूपमे ही रमण करते हैं। अतः यह ज्ञानस्वरूप ही राम है, यह ज्ञानस्वरूप पूर्णव्यापक है, सर्वव्यापक है, समस्त लोकलोकज्ञ है, अतः यह ज्ञानस्वरूप ही विष्णु है, यह ज्ञानमय आत्मतत्त्व ही समस्त पापो और विकल्पोका हरने वाला है। अतः यह ज्ञानस्वरूप ही हरि एव हर है, यह ज्ञानस्वरूप ही सर्वदेवतामय है, सर्व प्राणिमय है, सर्वहितमय है इसका स्वयंसिद्ध स्वरूप निरुपद्रव है, निर्विकल्प है।

हमारे पुराण महापुरुषोने लोकके बड़े-बड़े वैभवोको त्यागकर इस ही ज्ञानस्वरूपमे हित एव आनन्दका अनुभव किया था, जिसके परिणाममे वे ज्ञानमय व आनन्दमग्न होकर भगवान् हुए, ऐसे ही इस निर्विकल्प ज्ञानस्वरूपमे अपनेको उपयुक्त करके स्वयं शिवमय होऊ।

स्वैकत्वस्य रुचिस्तस्माद्भव्यता निश्चयेन मे।

अस्वभावे कथं वृत्तः स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१-४८॥

अर्थ— मेरे तो निजके एकत्वमें रुचि है इसलिये निश्चयसे मेरे भव्यपना (तथा ही होनहार) है फिर ऐसी प्रवृत्ति मैं जो मेरा स्वभाव नहीं कैसे लगा, मैं तो अब अपनेमें अपनेलिये स्वयं सुखी होऊँ।

जितने भी चेतन पदार्थ है उन सबमे किसी न किसी ओरकी रुचि रहा ही करती है। जिन्हे सम्यग्ज्ञान हो गया उनकी रुचि, उनका झुकाव अपने आत्मस्वरूप के उपयोगमे होता है, जिन्हे अपने यथार्थस्वरूपका पता नहीं उनकी रुचि बाहर रहा करती है। बाहर रुचि क्यों हो जाती है? इसका कारण यह है कि जीव तो आनन्दस्वभाव ही है। इसके आनन्दका परिणमन निरन्तर होता ही है, किन्तु पर - उपाधि सहित अवस्था मे अज्ञान होनेके कारण इन्हे यह भ्रम लग गया कि मेरा आनन्द बाहरी पदार्थों से आता है, इसलिये उनकी दृष्टि विषयोंकी तरफ दृष्टि होते रहते भी, आनन्दगुणका परिणमन तो चलता ही रहता है। सो वहा इष्ट विषय पाने पर आनन्दगुणका सुखरूप परिणमन तो चलता ही रहता है। आनन्द तो अपने ज्ञानसे ही अपनेमें है। बाहर दृष्टि होनेसे यह बाहरी पदार्थों से आता है, लेकिन है बात उल्टी। आत्माका ज्ञान और आनन्द बाहरी पदार्थों की दृष्टिके कारण ढका है, रूका है, प्रगट नहीं होता है। परन्तु इसकी शक्ति अद्भुत है। कितने ही आवरण, कितने ही विघ्न आवे तो भी मूल से इस ज्ञान और आनन्द का निरोध नहीं हो सकता। ज्ञान और आनन्द तो हुआ ही करेगा। अब भ्रमके कारण यह दृष्टि बन गई कि आनन्द

सुख यहाँ प्रथम भाग

अमुक वस्तुसे होता है। सो भ्रममे इसकी उल्टी मति हो जाती है। यह यथार्थ ज्ञान है कि यह मैं आत्मा अपनी शक्तिस्वरूप हूँ, ज्ञानमय हूँ, आनन्दधन हूँ। ज्ञान और आनन्दके पिण्डके अतिरिक्त यह मैं आत्मा कुछ नहीं हूँ। यह जो शरीरमे रुका है, इसको शरीरने नहीं रोक रक्खा क्योंकि शरीर मूर्त है, वह अमूर्त आत्माको कैसे रोके? यह ही शरीर मे मोह करके और अपना सस्कार बना करके रुका है। और कोई पदार्थ तो उसे रोक नहीं सकते हैं अर्थात् जब तक निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध नहीं हो पाता तब तक यह नहीं रोका जा सकता है। यह आत्मस्वरूप स्वतः सिद्ध तत्त्व है। इसके सहजस्वरूपको देखो तो यह प्रभु है। इसमे किन्हीं बातोंकी कमी नहीं है। परमानन्दका स्वभाव अनादि अनन्त रहता है। समस्त लोकके जाननेका स्वभाव अनादि अनन्त है। इसमे किन्हीं बातोंकी कमी नहीं। परिपूर्ण तो यह है ही। जो अपनेको ऐसा देखे वही तो परिपूर्ण बनेगा।

जैसे घरमे चाहे लाखों का धन गड़ा हो, जब तक उसे गड़े हुए धनका पता नहीं है तब तक वह उपयोग मे दरिद्र ही है। उसकी प्रवृत्ति गरीब जैसी होगी क्योंकि उसको पता नहीं है कि घरमे लाखोंका धन गड़ा है। कहीं पता चल जाय, कहींपर लिखा हुआ मिल जाय या किन्हीं पुरखोंके द्वारा पता लग जाय कि तेरे घरमे लाखों की निधि गड़ी है तो इतना मालूम होते ही उसको आनन्द आ जायगा। अभी उसने देखा भी नहीं है, परन्तु इतना पता लग गया, लिखा हुआ पा गया, उसीसे उसको आनन्द आ जायगा। वह आनन्दमय हो जायगा। अब उसको निकालनेका प्रयत्न करेगा। कुदाली लायगा, सब्बल लायगा, फावड़ा लायगा। उसको खोदेगा। ज्यों ज्यों वह खोदता जायगा, जो कुछ आसार देखता जायगा वह आनन्दमग्न होता जायगा। कहीं देखा कि मिट्टीकी खपरिया मिली, कहीं देखा कि कोई मटका मिला, इतनेमे ही वह बहुत खुश हो जाता है। जब धन निकल आता है तो धन पानेका जो अनुभव है उसमे सब कुछ भूल जाता है और विलक्षण सुखका अनुभव पाता है। इसी तरह इस आत्मामे बहुतसी निधि गड़ी हुई है। वह है अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्दकी निधि किन्तु यह निधि कर्मरूपी पृथ्वी के नीचे गड़ी है, अतः इसी कारणसे यह भिखारी होता हुआ परकी आशा करके बेचैन हो रहा है, पराधीन हो रहा है। मेरा सुख तो अमुक भैयाके हाथ है। ऐसा समझकर भैयाका दास बन रहा है। मेरी जिन्दगी तो इन्हीं के हाथ है ऐसा सोचकर उसकी ही दासता कर रहा है। ऐसी परिस्थिति है इस ज्ञानधन प्रभुकी, जिसको अपने धनका पता नहीं है। जब इसको पता लग जाय किसी भी प्रकार तो शास्त्रों मे लिखा हुआ देखकर, अपने पुरुखों के उपदेशों को बाचकर, ज्ञानी धर्मात्माओंसे सुनकर जब पता लग जाता है कि मैं तो आनन्दस्वरूप हूँ, मेरे मे तो ज्ञान और अनन्त आनन्द भरा हुआ है। इतना पता लगते ही वह आनन्दविभोर हो जाता है।

मैं गरीब हूँ, मुझे दूसरोंसे कम सुख हैं इन कुवासनाओं से जो क्लेश होता है वह सारा का सारा मिट जाता है। यदि अपने आनन्दस्वरूपको पहिचाना तो ज्ञानी अब इस निधिके विकसित करनेका प्रयत्न करता है कि मेरा ज्ञान और आनन्दस्वरूप शीघ्र विकसित हो। इसके लिए वह क्या करता है भगवानकी स्तुति, बारह भावनाओंका चिन्तन, वस्तुस्वरूपका अध्ययन, मनन, ध्यान, यही उसके खोदनेकी कुदाली

और सब्बल होते हैं। इन साधनोसे ज्ञानी कर्मपृथ्वीको खोदता है। जैसे ही उसको कुछ आसार भावो मे मिलने लगता है वैसे ही वह एकत्वकी ओर आने लगता है और उसे हिम्मत बधती है। ऐसे उसे आनन्द प्राप्त हो सकता है। वह आनन्दस्वभाव है। देखो ना, ज्ञानीने शुद्ध आनन्दभाव को ही अपने उपयोग मे लिया है। वह आनन्द बढ़ता जाता है, तब ही तो वह अनुभवमे आनेके लिए एकदम शीघ्रता करता है और फिर आनन्दमग्न हो जाता है। ऐसी शुद्धवृत्ति आत्माके एकत्वस्वरूपकी रुचि होनेपर आत्माओ मे होती हैं जिसकी आत्माके एकत्वमे रुचि है, निश्चय है कि वह भव्य ही है। जरा अपनेको तो निहारो कि तुम क्या चाहते हो? चाह लो, जो-जो चाहोगे सोई मिल जायगा। चाहे दो-चार लाख रुपये चाहते हो वह भी मिल जावेगे, इसके बाद शांति मिलेगी क्या, कुछ अन्दाज कर लो, तृष्णा बढ़ेगी, परिचय बढ़ जायगा, चोरो, डाकुओ, राजाओसे बहुत दुश्मनी बढ़ जायगी, लाखो, अरबो रुपया पानेके लिये बैचेन हो जावोगे। जैसा चाहो वैसा चाह लो, अपने भवितव्यका यथार्थ विचार कर लो, शांति कही नहीं मिलेगी। शान्ति है तो केवल अपने शुद्धस्वरूप के उपयोगमे है और इसके द्वारा पूर्ण शांति स्थित रह सकने वाली शान्ति है, मेरे मे जो सुख प्रगट होता है वह दूसरो के द्वारा होता है तो वह पराधीन है। कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है, इसमे सन्देह है। पर अपनी चीज अपनी ही है, वह अपने उपयोग से ही मिलती है, और अपने ही उपयोग मे आयेगी। यह मैं ही सदा रहने वाला हूँ। इसका उपयोग भी सदा रहने वाला है। यह ससार का प्राणी अपने इस धन को छोडकर पराये धन मे रहकर दु खी हो रहा है। परन्तु यदि इस एक अपने आत्मधन मे न आया तो क्या है ? इस जीव ने सब व्यवस्थाये की, यदि अपनी व्यवस्था नहीं की तो क्या है ? यह सब क्षणिक बाते है, मिट जाने वाली बाते है। इससे आत्मा को क्या मिलेगा ? अपनी व्यवस्था करना सर्वप्रथम कर्तव्य है। अपनी व्यवस्था के मायने अपने घर की नहीं, अपने कुटुम्ब की नहीं, अपने परिवार की नहीं परन्तु अपना रूप पहिचान मे आ जाय, यही इसकी व्यवस्था है।

एक कथानक है कि एक बाबू साहब थे। वह शाम के बाद अपने दफ्तर की सुन्दर व्यवस्था मे लग गए, जहा जो चीज रखना चाहिए उन्होने वहा पर रक्खी, घडी जहा रख दी तो उस जगह लिख दिया घडी, जूते जहा रख दिये तो वहा पर जूते लिख दिया। कमीज, कोट इत्यादि जहा पर रख दिये तो वहा पर कमीज, कोट लिख दिया। इस तरह सारी व्यवस्था बनाते बनाते ६ बज गए, नींद आने लगी परन्तु व्यवस्थाओ का बनाना नहीं छोडा। खुद पलंग पर जब जाकर बैठे तो उस पलंग मे भी लिख दिया मैं, और उसी पलंग पर सो गए, सुबह जब हुआ, सोकर जगे तो घूम घूम कर देखते है कि हमारी सब व्यवस्था ठीक है कि नहीं ? घडी की जगह पर घडी, छड़ी की जगह पर छडी तथा अन्य चीजे भी ठीक ठीक उसी जगह पर रक्खी हुई हैं जहा पर रख दिया था। पर मैं नहीं दिखता। गौर से देखते हैं पर मैं कहीं नहीं दिखता। बोले कि मेरा मैं कहा गया है ? जब न मिला तो उसी पलंग को झिटकाया पर मैं उस पलंग से नहीं टपका, उन्होने सोचा कि मैं तो गुम गया है। नौकर को झट बुलाया बोले मनुवा, ओ मनुवा यहा आवो, बड़ा गजब हो गया है, मेरा मैं कहीं गुम हो गया है। नौकर यह सुनकर हसने

लगा और मन में सोचा कि क्या बाबू जी का दिमाग खुगद हो गया है ? नौकर बोला बाबू जी घबराओ नहीं, आपका मे आपको मिल जायगा। आप थके हुए हैं जरा मन आराम कर लें। मैं आपका निश्चित ही मिल जायगा। बाबू जी को विश्वास हो गया कि वह पुनः नौक है, झूट नहीं बोल रहा है। बाबू जी पलंग पर लट गए। जब सोकर जागे तो नौकर बोला कि अब आपका मैं मिल कि नहीं, बाबूजी न जब अपने आप को रटोला तो बोल कि हा मिल गया मेरा मैं, वैसे नुस्ते धन्यवाद है।

सब कुछ है। जीव तो अनेक मनुष्य जन्म पाते हैं और मनुष्यभवं को छोड़कर चले जाते हैं। परन्तु मनुष्यभवं पाना उन्हीं जीवों का सफल है जिन्होंने इस भवं में पाये हुए श्रेष्ठ मन को निश्चित करके आत्मतत्त्व का अध्ययन किया है और इसके परिणामस्वरूप कभी निर्विकल्प निज ज्ञायकस्वरूप का अनुभव किया है। अपने आपकी अन्तर्दृष्टि करके देखो। क्या इस मेरे को अपने आत्मस्वरूप के एकत्व में रुचि है या नहीं। यदि मुझे आत्मस्वरूप की रुचि है तो निश्चय से भव्य हूँ। मैं परभाव में क्यों लगूँ ? अपने में ही अपने द्वारा रमकर सुखी होऊँ।

अद्वैतानुभव सिद्धिर्द्वैतबुद्धिरसिद्धता।

सिद्धेरन्यश्च पन्था न स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१७-४६॥ ✓

अर्थ- निज अद्वैत का अनुभव तथा अद्वैत परिणमन ही सिद्धि है, द्वैतबुद्धि असिद्धि है। सिद्धिका और दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, निज अद्वैत स्वरूप अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

अपने आप में अपने अकेले का अनुभव करना, इस ही का नाम सिद्धि है। ऐसे अकेले का अनुभव करना कि जो वास्तविक अकेला है, स्वतः सिद्ध है, निजस्वरूप सत्तामात्र है, परपदार्थों और परभावों से जुदा है, अपने आप चतुष्टय में सत् है ऐसा ज्ञानमात्र व ज्योतिमात्र अपने आपका अनुभव कर। इस ही का नाम सिद्धि है। अन्य कोई चीज अपने में कुछ मिलती नहीं। मैं किसी अन्यरूप नहीं हूँ अथवा मैं अन्य कुछ मिल करके भी नहीं हूँ। यदि किसी दूसरी चीज में अपनी बुद्धि रखते हो तो इसी का नाम असिद्धि है। मैं आत्मस्वभाव में साक्षात् भगवान् स्वरूप हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान् घट घट में बसता है, भगवान् अलग नहीं है। जो बसने को घट घट में जाता हो या एकदम से वह फैलकर घट घट में आ गया हो। ऐसा नहीं है, किन्तु जितना घट घट है, जितना आत्मा है, जितना चैतन्यस्वरूप है, वह सब भगवान् है। हम स्वयं ही सत्य आनन्दमग्न हैं, किन्तु अपने इस स्वभाव का विश्वास न रखकर बाह्यपदार्थों से आनन्द होता है या आनन्द में बाधा होती है। ऐसी एक दृष्टि हो गई है। इस दृष्टि से वह अपने आनन्द को रोकता है। वह स्वयं आनन्दस्वभाव की निधि है। आनन्द कहीं बाहर से नहीं आता है। स्वयं यह आत्मा ज्ञानमय है। ज्ञान किसी से लेना नहीं है। इसी प्रकार यह आत्मा आनन्दमय है। कभी भी दूसरी जगह से आनन्द इसमें लाया नहीं जाता है। यह खुद आनन्दस्वरूप है और इसी कारण किसी ने इसे आनन्दमय ब्रह्म कहा है अर्थात् ब्रह्म का स्वरूप है आनन्दमय है और इसी को किसी ने ज्ञान का स्वरूप कहा है और किसी ने इसको सत् का स्वरूप कहा है। इस तरह पृथक् पृथक् कहा है किन्तु स्याद्वाददृष्टि ने इसे सत्चिदानन्द बतलाया है। यह आत्मा अपने स्वभाव से बढ़ते है, अतः यह स्वभाव वाला है। अतः इसे कोई ब्रह्मा कहते हैं और कोई आनन्द की प्राप्ति कहते हैं, किन्तु वह तो सत्स्वरूप भी है, चित्स्वरूप भी है, आनन्दमय भी है अतः उसे सच्चिदानन्दमय कहा है। जहाँ आनन्द का स्वरूप चित् का स्वभाव पूर्ण विकसित है, उसी का नाम परमात्मा है। प्रत्येक जीव को स्वरूप से देखो कि ऐसा है कि नहीं। वह ऐसा ही है इन जीवों में चैतन्य भी है, क्योंकि अगर चैतन्य नहीं होता तो इन जीवों में ज्ञान और समझ कहा से आती ? और आनन्द है कि नहीं ? आनन्द भी है। यदि आनन्द न होता तो जीवों में आनन्द

तरह चाहे जितनी ही कल्पनाये आ जाये, चाहे जितने ही मत आ जावे उनकी आत्मा का एक ही स्वरूप है, एक ही स्वभाव है। कोई ऐसा भी जीव है जिसका यह मत है कि आत्मा फात्मा कुछ नहीं है। आत्मा का अस्तित्व कुछ नहीं है। वे आत्मा को मना कर रहे हैं। आत्मा का विरोध कर रहे हैं। आत्मा ही आत्मा को निषेध कर रहे हैं। निषेधबुद्धि करने से सत् नहीं मिट गया। वैसे आत्मा को अन्य रूप में कल्पनाये कर लेने से आत्मा में वह कुछ नहीं हो जायगा। आत्मा वही है जैसे रस्सी को डोर का भ्रम हो जाय कि यह सर्प है तो भ्रम हो जाने में कहीं रस्सी की डोर सर्प नहीं बन जायेगी। वह तो रस्सी ही रहेगी। हम कितनी ही चीजों के बारे में कितनी ही कल्पनाये कर डालते हैं परन्तु इतनी कल्पनाये कर लेने से ही चीज नहीं हो जाती। वह तो सत्ता से हो गई है, वही है। हम इस आत्मा के बारे में कितनी कल्पनाये करें, हम नाना नहीं बन जावेगे। हमारा तो एक स्वरूप है, जो अनादि से अनन्त काल तक रहेगा।

यह निगोद कीड़ों जैसी पर्यायों में भी पहुँचा है, इस आत्मा का प्रदेश आकार भी बदल गया है, फिर भी निगोद जैसी निम्न अवस्थाओं में भी इस आत्मा का स्वरूप वही एक रहा है, वह नहीं बदल गया। उसका जो स्वत्व है, सो ही है, वह नहीं बदल गया। ऐसी आत्मा का वह अद्वैतस्वरूप जिनके ज्ञान में आया है उनको सिद्धि होती है और जिसे द्वैत आया है, जिसने द्वैत का अनुभव किया है उसको असिद्धि होती है। उस एक को जिसने चाहा है उसको सर्वस्व मिला है और एक को छोड़कर जिसने नाना पदार्थों में दिल लगाया है उनको कुछ नहीं मिला है।

एक ऐसा कथानक है कि एक बार एक राजा किसी दूसरे राजा से लड़ाई करने गया। दो माह तक युद्ध होता रहा। उसमें उस राजा की विजय हो गई। इसके बाद वहाँ पर राजा ने बड़ा उत्सव मनाया और खुशी में देश की सब रानियों को पत्र लिखा कि जिसको जो कुछ चाहिये हमारे को पत्र लिखें। तब किसी रानी ने साड़ी लिखी, किसी ने जेवर लिखा, किसी ने अमुक खिलौने को लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। जो सबसे छोटी रानी थी उसने अपने पत्र में लिख दिया केवल १ का अंक, और कुछ नहीं लिखा। पत्र को लिफाफे में भरकर भेज दिया। जब राजा ने पत्रों को खोला तो किसी में कुछ लिखा था किसी में कुछ मगर छोटी रानी के पत्र में केवल १ का अंक लिखा था। राजा इस केवल एक या १ का अर्थ न समझ सका। उसकी समझ में केवल १ का मतलब न आया। उस राजा ने मंत्रीसे पूछा कि इस छोटी रानी ने क्या मगाया है? मंत्री पत्रको देखकर कहता है कि छोटी रानी ने केवल एक आपको ही चाहा है। राजा सभी रानियों को किसी को साड़ी, किसी को गहना, किसी को खिलौने लेकर अपने देश जाता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो जो जो कुछ देना था वहाँ, उनके महलों में पहुँचा दिया और छोटी रानी के महल में स्वयं पहुँच गए, जिसने केवल एक को चाहा था, पर अब यह दत्तावो कि राजा की सारी चीजें, सारा वैभव, हाथी, सेना, शासन, इज्जत इत्यादि सब कुछ उसके महल में पहुँच गया या नहीं।

इस जगत् में जितनी भी व्यवस्थाये चल रही हैं वह सब चैतन्य ज्योतिका ही तो प्रसार है। एक चैतन्य ज्योति को जिसने चाह लिया, एक अद्वैत स्वभाव को जिसने चाह लिया उसको सर्वसिद्धि है।

इस आत्मानुभव की ओर आवो। बाहर की ओर दृष्टि कम करके अपनी प्रकृति, रहन सहन को सात्विक बनावो और मुख्य प्रयोजन जो आत्मसिद्धि का है उसे करो। बनावट, दिखावट, सजावट न करके ~~धर्म~~ मे दृष्टि दो तो बस यही धर्म का पालन है। शांति भी इसी उपाय से प्राप्त होगी। मोक्षमार्ग भी इसी उपाय से प्राप्त होगा। पर पदार्थों में भटकना, नाना प्रकार की कल्पनाये करके उपयोग को बाहर फसाना, यह सब अशांति के साधन है, अधर्म का पालन है, धर्म की उपेक्षा है। अपने इन २४ घण्टों में जबकि प्रायः सारा समय दुरुपयोग में जाता है, मोह, राग, द्वेषों में जाता है, नाना कल्पनाओं के विकल्पों में जाता है। भाई पन्द्रह मिनट का सकल्प करके, सत्य का आग्रह करके, अपने आपकी भी व्यवस्था बना लो अपने आप में १०, ५ मिनट आने में कुछ बिगड़ नहीं जायगा। एक अमूर्ततत्त्व की प्राप्ति होगी। अद्वैत का ही अनुभव हो, उसे ही सिद्धि कहते हैं। जगत् के जीव अहंकार भरे हुए हैं। मैं परिवार वाला हूँ, धन वाला हूँ, इज्जत वाला हूँ, यह मैं अमुक हूँ, उत्तम हूँ, शुद्ध हूँ, नाना प्रकार की कल्पनाये लिए हुए यह प्राणी विचर रहे हैं। अरे तू तो वह स्वरूप है जिसका स्वरूप सर्वत्र एक है।

यदि मैंने अपने ही स्वरूप को माना तो धर्म का पालन किया और यदि अपने अद्वैत स्वरूप को छोड़कर नाना रूपों में माना तो अभी धर्म से बाहर हूँ। अपने धर्म से अर्थात् अपने आत्मस्वभाव से स्नेह करो। जगत् में कहा भटक रहे हो? शरण कहीं नहीं मिलेगी, हर एक से धोखा मिलेगा, बहकावा ही मिलेगा। शरण तुझे अपने आप में बसे हुए उस सहज परमात्मत्व की शरण लेना है। यही मुक्ति का मार्ग है। दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। जैसे कहते हैं कि “सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्राणि मोक्षमार्गः।” सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र में विकल्प भी नहीं उठते। इसका एकरस उपयोग हो जाना, यही एक मोक्ष का मार्ग है। जो कि सर्वसिद्धि है। जो इस आत्मा के सहज चैतन्यस्वरूप की श्रद्धा पा लेगा वही अपने स्वरूप में रम जायेगा। ऐसी स्वाधीन शाश्वत सम्यक् की बिना मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। किसी बहकावे व किसी बालबच्चों की उलझन में पड़कर शान्ति नहीं मिलेगी और आगे का रास्ता भी बन्द ही जायगा। बाहरी चीजों में पड़कर इस आत्मा का हित कुछ नहीं है हित तो यह स्वरूप है। यह तो धर्म की साक्षात् मूर्ति है। यह आत्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा ही धर्म की मूर्ति है। वह भगवान् स्वरूप है। वही कल्याण है। मैं इस एक को छोड़ दूँ तो ससार में भटकते हुए कुछ पता भी नहीं लगेगा। कितनी योनियाँ हैं, कितने शरीरों के कुल हैं, कितने जगत् में लोक के साधन हैं। किस स्थान में, कितनी बार, कहा जन्म लूँगा, कितने कितने शरीरों में कितनी बार जन्म लेते रहेंगे, कुछ पता तक भी नहीं रहेगा। अभी मनुष्य है, ज्ञान साफ है, स्वाधीन है। हम दूसरों की बात समझ लेते हैं। दूसरों को अपनी बात समझा देते हैं। पशु पक्षियों को देखो ऐसा जन्म होता क्या? उनके अक्षरमय भाषा नहीं है। दूसरों की बात वह दूसरों से क्या कहेंगे, उनमें धर्म की चर्चा क्या होगी? कीड़े, मकौड़े बहुत से जीव हैं, वे क्या कर सकते हैं? उन जीवों के मुकाबले में देखें तो हमारी अब कितनी उच्च अवस्था है? हम और आप सम्यग्दर्शन के पात्र हैं, सम्यग्ज्ञान के पात्र हैं। अपने में पुरुषार्थ करने की योग्यता है, हमें कुछ अपना हित भी निरखना चाहिए,

घर, द्वार, धन, वैभव इत्यादि में ज्यादा दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। यद्यपि इस गृहस्थावस्था में सबका प्रायः यह निर्णय रहता है कि इसके बिना गुजारा चल ही नहीं सकता है। परन्तु जब यह घर-द्वार, धन वैभव छूट जावेगे तो क्या इसके बिना गुजारा नहीं चलेगा। धन वैभव के बिना, घर द्वार के बिना आत्मा का गुजारा चल जायगा, पर सम्यग्ज्ञान बिना आत्मा का गुजारा नहीं चलेगा। इस अपने सम्यग्ज्ञान को छोड़कर यदि परपदार्थ को महत्व देगा तो अशांति, कर्मोपासना तथा कर्म बधना ही रहेगा और यदि अपने इस शुद्धस्वरूप को महत्व देगा, वही रमेगा, वही पहचानेगा, वहीं झुकेगा तो उसके बधन कटेगे, शांति का मार्ग मिलेगा और भविष्य में इसका जब तक ससार है, उत्तम उत्तम भव समागम मिलेगा और निकट समय में मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए अपने आपका सम्यग्ज्ञान करो, प्रमादी मत हो, इस अपने स्वरूप को देखकर प्रसन्न रहो। यह मेरा शाश्वत आनन्दमय चैतन्य स्वरूप है, सदा अलग है, यह सब अहकारों से दूर है, मैं अपने स्वरूप में हूँ। एक अपने आप में सही स्वरूप का पता लग जाय तो इससे बढ़कर कुछ जगत् में नहीं है। इस तरह अपने अद्वैत का अनुभव करो, यही मोक्ष का मार्ग है। और ऐसा ही अद्वैत सब पदार्थों में है। उन सबमें भी उनके अद्वैतस्वरूप का बोध करे इसी का नाम सिद्धि है। आत्मा के ध्यान में, चितन में, मनन में, अध्ययन में, अनुभव में अधिक से अधिक पुरुषार्थी बनकर अपने जीवन को सफल बनावे।

स्वैकत्व मगल लोके उत्तमं शरणं महत् ।

रक्षादुर्गं तदेवास्ति स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं ॥१५०॥

अर्थ— स्व का एकपना ही मगल है लोक में उत्तम है, महान शरण स्वरूप है, वह ही रक्षा का किला है। इसलिये स्वके एकत्वस्वरूप अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊ।

आत्मा के शुद्ध स्वरूप को आत्मा का एकत्व कहते हैं अर्थात् जो आत्मा अपने आप, अपनी सत्ता के कारण जो कुछ सर्वस्व है वह आत्मा का एकत्व है। इस एकत्व में दृष्टि जाना यही शरण है। आत्मा के केवल स्वरूप की निगाह होना यही रक्षा का सबसे बड़ा दृढ किला है। जैसे बड़े मजबूत किले के भीतर राजा लोग अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसी प्रकार इस निज सहज स्वरूप में ही यह मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञानी अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। जब इस दृष्टि से हट जावेगा तभी ये नाना विकल्प होंगे और उनसे रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। उसको आराम करने का सुख शांति मिलने का साधन व मार्ग नहीं मिलेगा। देखो इस एकत्व का शरण गहे बिना ही इतना बड़ा जगजाल विछ गया। इसी से सैकड़ों आपदाये विछ गई। परन्तु जो आत्मा अपने इस स्वरूप के किले में प्रवेश करके बैठता है उसकी सारी विपदाये खत्म हो जाती हैं। एक भी सकट में प्रायः वह नहीं रहता है। यदि इस जीव ने आज तक ऐसा कार्य नहीं किया है तो इसी का फल है कि उसका ससार में जन्ममरण का चक्र आया। यहाँ का परिवार यदि अच्छा लगता है, स्त्री का, बच्चों का, धन का यदि मोह लगा हुआ है तो खूब एकदम खुले हुए दिल से डटकर मोह को कर लो। खूब मोह कर लो, इसके अधिकचढ़े में क्यों रहने हो ? अच्छा अजमा लो मोह करके, फिर बताओ क्या अपने में लाभ की व्यवस्था हो

जायगी ? यदि इसमें सार नजर आना है तो इसमें ही लग जाओ। अपने अंत में ही पता चल जायगा कि मुझे इससे हानि मिली है कि लाभ मिला है ? इसमें कुछ नहीं मिलेगा वेश ही मिलेगा आत्मडल ही घटेगा, नाना शल्य बढ़ेंगे, बाहर दृष्टि एकदम फैल जायगी फिर आनन्द का उपाय बनाना कठिन हो जायगा। अनेक खोटी परिस्थितियाँ आ जायेंगी, यदि बाहर में मोह कर लिया तो। बाहर में कोई मंगल नहीं है, कोई मुझे सुख देने वाला नहीं है। मंगल वह होता है जो मंगल है। मंग अर्थात् सुख को जो लावे वह मंगल कहलाता है। आनन्द को, सुख को जो लावे उसे मंगल कहते हैं। आप लोग लमोकारमंत्र पढ़कर फिर चत्तारि दडक पढ़ते हैं उसमें यही तो बोला जाता है।

भैया! इस निर्णय बिना तो धर्मका पालन ही नहीं होगा। अपने आपकी ठीक ठीक समझ बना तो। यह काम सबसे बड़ा है और यह बात स्वाधीन है। जरा विकल्प छोड़ करके सच्चा विश्राम लेकर देखो कि तुरन्त समझमें आ जाता है यदि कोई ज्ञानी ज्ञानका निषेध भी करे तो भी ज्ञान ही तो यह है, जो निषेध करेगा। इस ज्ञान से इस ज्ञान को इस ज्ञानके अन्दर ले जाये और देखे कि इस ज्ञानका स्वरूप है क्या? जिस ज्ञानके द्वारा हम सारी दुनियाको जाना करते हैं वह ज्ञान खुद कैसा है? मैं ज्ञानके स्वरूपको देखनेमें लग जाऊ तो सब ओरके विकल्प हट जावेगे क्योंकि हम ज्ञानस्वरूप ही ज्ञानके स्वरूपको देखने में चल उठे और कुछ विशेष अन्तरमें पहुँच करके देखे तो शरीरकी सूरत भी भूल जायगी। शरीर है या नहीं है, यह भी भान न रहेगा। वहाँ केवल ज्ञानज्योति, ज्ञानस्वरूप ज्ञानतत्त्व ही अनुभवमें आयेगा। यह ज्ञानघन पदार्थ देखो जुदा है, सबसे या नहीं, इसका ठीक निर्णय कर लो। समझमें आवे कि जुदा है तो वस ऐसा मान लो। यही धर्मका पालन है और समझमें न आवे कि जुदा है तो अच्छी तरह से पहिले इसी तरहके निर्णयमें लग जावो। अगर जुदा नहीं है तो ऐसा ही मानते रहो। जैसा है तैसा मान लो। यद्यपि आत्मा जुदा है ऐसा ज्ञान होनेपर भी गृहस्थी में जुदी-जुदी व्यवस्थामें भी यह ज्ञानी लग जाता है तो भी आत्मा जुदा है यह उसकी आत्माकी प्रेरणा अन्तरमें रहा करती है यह सब तो लोकव्यवस्थाके लिए है। सबका जुदा जुदा परिवार है और यह उठकर उसी परिवारमें जायेगा, बात भी करेगा, उसी दुकानमें जायेगा। यह सब व्यवस्था है। जैसे व्यवस्था का काम ठीक चले तो सब लोगोंने मिलकर व्यवस्था बना ली कि ये इतने लोगोकी व्यवस्था कर ले, ये इतने लोगोकी। यह बात परिवारके रूपमें दी गई, सो सब जुदा जुदा कर रहे हैं। सब काममें व्यस्त हो रहे हैं। केवल लोकव्यवहारमें उच्छृंखलता न आ जावे इसके लिए व्यवस्था बना रखी है, इस व्यवस्थामें ज्ञानी भी पड़ रहे हैं। लेकिन प्रतीतिमें यह रहता है कि मैं तो अपनेमें आ रहा हूँ, अपनेको सबसे निराला, चैतन्यमात्र एक पदार्थ जिसका कुछ आकार प्रकार नहीं है, यह मैं एक चैतन्य वस्तु हूँ। इसके सिवाय अन्य किसी पदार्थमें इसका रच भी सम्बन्ध नहीं है, ऐसा देखना वस यही मगल है। पापके कामसे पाप नहीं कटेगा और पापके कामसे सुख नहीं मिलेगा। करोड़ोंका धन मिल जाय तो उससे सुख नहीं मिलेगा। कितना ही वैभव बसा ले, शांति नहीं मिलेगी। अगर वाह्य पदार्थों में शांति होती तो तीर्थकर चक्रवर्ती जैसे महापुरुषोंको लोकवैभवमें शांति क्यों न मिल जाती? उन्हें ज्ञान जगा तब वे लोक का मोह छोड़कर अपने एकत्वस्वरूप में युक्त हो गये।

देखो मगल पाठ पढ़ते हैं तब अरहत सिद्ध साधुको मगल कहकर, फिर अपने एकत्वको मगल कहकर विश्राम पाने हैं। चार मगल हैं ना, अरहत भगवान मगल हैं, चार घातियाकर्मों से रहित, मोहसे अत्यंत परे परम पवित्र ज्योति आत्मा अरहत भगवान् है जिसके स्वरूप के स्मरण से भव भव के पाप कट जाते हैं, वह अग्रहन्त मगल है। जिसके स्वरूप के स्मरण करने व अपने स्वरूपका ज्ञान करनेसे और वर्तमानमें जो कुगति हो रही है उसको मद्दे नजर रखनेसे, जो आनन्दसे मिला हुआ पछतावा होता है उसमें जो अँमू दहना है उससे मानो भक्तोंके कितने ही पाप कट जाते हैं, पापकर्म धुल जाते हैं बहुत शुद्ध चित्त होकर ध्यान तो बनाओ कि आसमानमें यहाँ से ५ हजार धनुष ऊपर, मायने २० हजार हाथ ऊपर एक

प्रभु विराजमान है जिनकी पूर्ण महिमा के कारण स्वर्गके देवता लोगोने आकर एक बड़ा मण्डप बनाया है जिसके आगे जगत् मे कोई ज्ञानीका वैभव नहीं हो सकता है। दस बारह कोस मे चौबीस कोस मे एक मण्डप बना हुआ है जिसमे कई गोलोमे कितने ही सुन्दर कोट, खातिका, बाटिका, चैत्यालय आदि रचे है, बीचमे प्रभुका दरबार है, स्फटिक भित्तिकाओसे घिरी १२ सभाये है, इसे समवशरण कहते है।

समवशरणका अर्थ है जीवोको अच्छा पूरा शरण मिले। इसके नीचे कितने ही सोपान लगे हुए हैं। बहुतसे पर्वत जहा नीचे आ गए है उस मण्डपकी ओर, जिसमे कहते है कि समवशरण अच्छी तरहसे पूरा है जहा शरण मिलता है। ऐसे समवशरण की ओर देवता तथा मनुष्य लोग मनमे पुलकित होकर धर्म साधनो मे उनके उपदेशोको सुनते जा रहे है। देखो ना, आनन्दमे नाना प्रकारके गुणानुवाद करते हुए नृत्य कलामे साथ चले आ रहे है। ये देवागना व देवता लोग हर्षित हो रहे है और प्रभुके गुणानुवादोके पीछे अपने परिवारको भूल गए है। देखो भैया, यहा ही जब आप किसी त्यागी का आदर करते है तो पहले अपने त्यागीको ही अपना मानते है, पहले त्यागीको खिलाते है, चाहे बच्चे भूखे पड़े रहे है, फिर यहा तो तीन लोकके नाथकी बात कही जा रही है। अपने प्रभुके पीछे अपने परिवारको त्यागकर चले जा रहे हैं। उन्होने अपने परिवार को भूलकर उस प्रभुको कितना अधिक माना होगा? उनका विश्वास है कि मेरा शरण प्रभु है। मेरे समस्त सकटोको टालने वाला मेरा प्रभु है कितने ही प्रकार के गीतवादित्रोके दिव्य शब्द होते चले आ रहे है। धन्य है उन परम आत्मावोको जिनके विकासके कारण दुनियाके लोग एकचित्त होकर, आकर्षित होकर जिनका चरणसेवन प्राप्त कर रहे है। यही अरहत भगवान मगल है। फिर कहते है कि सिद्ध भगवान् मगल है जो इस शरीरके झझटसे सदाके लिए मुक्त होकर ज्ञानानन्द स्वरूपमे विराज रहे है। ऐसा सिद्ध प्रभु वही मेरा सब कुछ है।

ममताके साधनभूत परिवारके बच्चे भी कुछ कहने आवे तो भी भक्तिके समय तो विशेषतया ही ज्ञानीके भाव रहता है कि मेरे को किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं है। जगत्के बड़ेबड़े वाह्यपदार्थो से या सबसे उत्कृष्ट तो यह प्रभु हमारा है, जो समस्त राग, द्वेष, मोह भावोसे रहित और इस शरीरसे रहित, ज्ञानानन्दस्वरूप विराजमान है। वह प्रभु इसके लिए मगल है। वह साधु जिसको केवल अपने शुद्ध स्वरूपके अनुभवका ही काम है, केवल अपने शुद्ध स्वरूपमे ही जिनकी रुचि है, इसी कारणसे जिनके शरीरपर एक धागा भी नहीं है, न वस्त्रोकी रुचि है, न सासारिक कार्यों की रुचि है, जिनके वैराग्य मुद्राके दर्शन करने मात्रसे उसके आत्मरसका भी अनुमान हो जाता है। शरीरका साधन समझकर यदि शरीरके लिए आवश्यक समझा विवेकने तो यह विवेक दिनमे एक बार विधि मिली तो आहार करा देता है जिनको भोजनसे भी रुचि नहीं है, जो अपने स्वरूपके अनुभव के यत्नमे रहते है अन्य कुछ झझट नहीं रखते है, ऐसे वे ज्ञानानन्दधन साधु परमेष्ठी है। ऐसे साधुवोके दर्शनसे भव भवके पाप कट जाते है। अरहत सिद्ध इस आत्माका मगल बनकर अपने केवल स्वरूपमे परिणमता रहे। केवल भगवान् स्वरूपकी ओर दृष्टि होना यह धर्म है। सो धर्म ही मगल है। इस आत्माकासहज शुद्ध जो स्वरूप है उसको लक्ष्यमे लेना यह धर्म बतलाया है। अन्तमे देखो वह धर्म ही मगल कहा है। देखो जिसकी दृष्टि, जिसका विचार, जिसका उपयोग अपने काममे

अधिक रहता है उसको बड़े बड़े पुरुष भी आदरसे देखते हैं। इस ही धर्म मगल के प्रसादसे साधु अरहन्त सिद्ध भगवान् बने हैं। यह निजधर्म हमारा मगल है। इसका हम केवल भावका विचार करेंगे। यह हमको मिलता है इससे सबका काम बन सकता है, यह भी मालूम होता है। दूसरी बारमे शुद्धि के उपकारमे, आनन्दमे, अपने आपके धर्मसे धर्मका काम हो सकता है। उसके समान आनन्द मे किसी का उपयोग अपने द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। केवल भगवान् की ओर अपना उपयोग करनेसे धर्म मगल हो सकता है। इसी प्रकारसे यह चार उत्तम हैं और ये चार शरण हैं। देखो इन चारों में पहिले हितकारी अरहत का ध्यान किया है जिनके कारण सिद्ध का भी ज्ञान हुआ। बाद में सुगमप्राप्त उपकारी साधुका ध्यान भी किया है। अन्तमे पूर्ण सार शरण कहा है। केवली भगवान् के द्वारा कहा गया धर्म ही शरण है। केवल भगवान् ने इतना कहा है। क्या कहा है? इतनी बात जो हम भूल गए थे, इसका ही प्रभुने बोध कराया है। ऐसा केवल अपने स्वरूप सत्तामात्र चैतन्यमयकी दृष्टिमें अनुभवो तो यह एक ऐसी दृढ़ कला है कि ऐसा भी उपद्रव आ जाय कि जिससे तीन लोकके जीव अपना रास्ता छोड़कर कहीं भी हटकर घूमने लगे, बिछुड़ने लगे, डरने लगे, किन्तु यह ज्ञानी पुरुष अपने पथसे विचलित न होगा, जो अपने स्वरूपरक्षाके किलेमें आराम कर रहा है। जैसे माना कि जीव पानीसे ऊपर मुह उठाकर चलते रहते हैं और जरासा भी उपद्रव उनके सामने आवे तो वे पानीमें डूब जाते हैं। सारे उपद्रव तो शान्त हो गए।

इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी कभी अपने ज्ञानसे बाहरी ऊपरी पदार्थों की ओर जब मुह करता है और वहा आकुलता तो होती ही है तो तब झट ही बाहरी पदार्थों से मुख मोड़कर अपने उपयोगको अपने ही ज्ञान में डुबा दे तो सारे उपद्रव खत्म हो जाते हैं। पर ऐसा कर सकने वाले विरले ही ज्ञानी होते हैं। जगत्के ये बाहरी पदार्थ जहा अज्ञानी आनन्द मानता है उसको ज्ञानका पता भी नहीं। इसी कारण ज्ञानियोंमें रहने वाले, ज्ञानियोंके सगमें ही बसने वाले शीघ्र आत्मानुभव करनेके योग्य हो जाते हैं। बस जिन्होंने अपने आपके अन्तर्मर्मका पता लगा लिया वे पुरुष उपास्य हैं। हम उनके गुणानुवादमें अधिक अनुरागी रहे। हमें जीभ मिली है तो इस जिह्वाका अधिक उपयोग कर ले। जिह्वा के द्वारा गुणी पुरुषोंके गुणानुवादसे अपनेको गुण लाभ मिलता है। जिह्वा मिली है तो हमें कल्याणके लिए। हमें विनाशीक इस जिह्वाका संयोग मिला है तो गुणी पुरुषोंका वैयावृत्य कर लो। सर्वव्यवहार धर्मका प्रयोजन आत्मधर्मका पालन है। आत्मस्वभाव व वस्तुस्वभावका दर्शन करना ही धर्मका पालन है। वस्तु स्वभावके जाननेका सुन्दर उपाय स्याद्वादकी विधि है कि भाई अपने आपको पहिचानो, सब वस्तुओंको यथार्थरूपमें पहिचानो देखो जितनी वस्तुवे हुआ करती हैं वे अपने अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यमें ही रहती हैं। वे सब केवल अपने आप सत्ता लिए हुए हैं। वे सब अनादिसे हैं और अनन्त काल तक हैं और वे अपने आप ही अपने स्वरूपमें परिणमते रहते हैं। अपने ही परिणामसे अपने लिए उत्पाद करते हैं और अपनेमें अपने लिए अपने आप अपनी पूर्व पर्याय का व्यय करते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपनेमें अपने लिए अपने आप विकसित विलीन होते हैं। फिर भी प्रत्येक पदार्थ अपने आप अपने लिए अपनेमें अपना सत्व बनाए रहते हैं। यही पदार्थों का स्वरूप है।

हे आत्मन्! हम सब भी एक पदार्थ है। अपने आप बनते हैं। इन पदार्थों का अन्य किसी पदार्थ से रच भी सम्बन्ध नहीं है। सम्बन्ध नहीं है तब श्रद्धामे पूरे तौरसे सबसे न्यारा अपनेको समझो। सत्य श्रद्धा नहीं पकड़ी तो ससारमे रुलना पड़ेगा।

हे आत्मन्! तू पवित्र है, अपनी प्रभुता को देख, इस ही प्रभुके प्रभुत्वकी भक्ति से तू पाप काटेगा व सुख पावेगा। यह मंगल है, यही उत्तम है, यही शरण है, यही रक्षक है, यही महान कला है। यह ही अपने आप और स्वय ही ज्ञानानन्दमय अपने आपको ससारके सर्वक्लेशोसे मुक्त करनेका उपाय है।

स्वैकत्वमौषधं सर्वक्लेशनाशनदक्षकम्।

चिंतामणिस्तदेवास्मिन् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१-५१॥

अर्थ— स्व का एकपन सर्व क्लेशोंके नाश करनेमें दक्ष औषध है व स्वैकत्व ही चिंतामणि है इस लिये स्वके एकपन स्वरूप इस निज आत्मामें मैं अपनेमें अपनेलिये स्वय सुखी होऊं।

जीवका शरीरसे घनिष्ठ सम्बन्ध है और शरीरमे जब-जब रोग होते हैं तब तब इस जीवको दुःखी भी होना पड़ता है। पर इस रोगका मूल कारण क्या है और इस रोगके मिटने का मूल उपाय क्या है? इस बातमे मोही जीवकी दृष्टि नहीं जाती। यह शरीर मिला है तो जैसे गति नामकर्मका उदय हुआ शरीर नामकर्म सघात, आपद नामकर्मका उदय हुआ, उस उसके अनुसार जीवको शरीर मिला करता है और वह नामकर्म कैसे मिलता है? जैसे जैसे जीवके परिणाम होते हैं वैसे वैसे कर्मों के बन्धन होते हैं, शरीरमे रोग होते हैं, व्याधिया होती हैं, मृत्यु होती है, शरीर सड़ता गलता है, खोटा शरीर मिलता है, इन सबका कारण आत्माका परिणाम है। इन सब विपदाओका मूल कारण क्या है? इसके अन्तरमे कारण खोजो तो खोटा आत्मपरिणाम उनका कारण मिलेगा। जो जो गुजरते हैं उन सबका कारण आत्माका परिणाम है। जैसा परिणाम किया वैसा कर्मबन्धन हुआ। तैसी सामने स्थिति आ गयी। इस शरीर मे विपदाये, विपत्तिया कैसे मिटे? इसका कारण सोचे तो वह भी आत्माका परिणाम है। अर्थात् जो उपयोग जिन आत्माके सहज, शुद्ध चैतन्यतत्त्वको पहचानता है, वहा ही रमता है, उसको ही आत्मा अंगीकार करता है। वह परिणाम तो सर्वक्लेशो, व्याधियोके नाश करनेकेलिए औषधि रूप परिणाम है। सब क्लेशोको नष्ट करनेका शुद्ध परिणाम ही उपाय है। जो अपने आपके यथार्थस्वरूपको छोड़कर अन्य किसी जगहमे लगते हैं तो विपत्तिया आती है, सकल्प होंगे, विकल्प होंगे, क्लेश होंगे। जगत्के सब कोई पदार्थ मेरे नहीं हैं, सब न्यारे-न्यारे हैं, एकका दूसरेसे त्रिकालमे कुछ सम्बन्ध नहीं होता। चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना पुण्यवान् हो, उन्हे अपना स्वरूप ही उनको मिलेगा। इसके अतिरिक्त परमाणुमात्र भी नहीं है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना उसको अध्यात्मलोकमे चोर कहते हैं। कैसे चोर कहते हैं? देखो यहा भी जो दूसरोकी चीजोको उठा ले, अपने घरमे रखले और मनमे यह धारणा बना ले कि यह चीज मेरी हो गई। यह धारणा जिसने बना लिया तो वही चोर है। इसी प्रकार जगत्के ये सब पदार्थ अपनी अपनी सत्ताके हैं। एक दूसरेसे परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं। जो भिन्न चीजे हैं, जिनसे त्रिकालमे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, जो अपने मे ही अपना उत्पाद करता है, अपनेमे ही अपनेको बिगाडता है और अपने स्वरूपमे

वना रहता है। त्रिकालमे उनका अपना यही काम है। किसीका किसीसे रच सम्बन्ध नहीं। फिर भी उनमे यह धारणा करना कि यह मेरा है। यही तो परमार्थकी चोरी है। यह भगवान् आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है। यह भगवान् स्वरूप आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर बाहरी पदार्थों मे आपा अगीकार करता है। यह मेरा है, यह उसका है आदि। यही चोरी होती है। हमारा है नहीं पर माने है कि हमारी चीज है। जो चोरी करते हैं वह गिरफ्तार किए जाते है, उनको सजा होती है यही हमारी बात है। हम परमार्थकी चोरी करते हैं। कर्म हमारे गिरफ्तार कर लेते हैं। यह हमारी सजा उस सजासे अधिक है। नाना प्रकारके शरीर धारण करना, जन्म मरण के चक्र मे आना आदि यह भी जो विपदाये है, घर बार, स्त्री बच्चे वगैरह इस आत्माको वह सत्य नजर आ रहे हैं, ज्ञान को दबा रहे हैं, सच्चाईको नहीं सोच सकते है। ऐसी विपदाये देखो पर मे आपा माननेसे ही पैदा कर लेते है। जैसे यह मेरा है, वह मेरा है आदि प्रकारसे सोचा तो तभी उन्हे आकुलता हो जाती है। क्यों ऐसा होता है वे अपनी दृष्टि बाहर लगाते है, जो जैसे है उन्हे वैसा नहीं मानते। जो जैसा हो वैसा मानना ही आकुलताओको दूर करनेमे समर्थ है। अपने शुद्धस्वरूपका परिज्ञानकर लेना, यह सब विपदाओको नष्ट करनेमे समर्थ है। दूसरा और कोई इन विपदाओको नष्ट करनेमे समर्थ नहीं है। कहीं बाहर दृष्टि न जावे। धर्मके प्रसंगमे, वेशभूषामे, मजहबो मे, क्रिया पद्धतियोमे इन सबमे दृष्टि न डालो। केवल अपने अन्तरमे दृष्टि डालो, अपनेको केवल ज्योतिमात्र समझो अपने आत्माके प्रकृत रूपमे दर्शन करो। इसीमे अपने प्रभुका दर्शन प्राप्त होगा। दूसरा उपाय नहीं है कि विपदाये दूर हो सके। एक यही अनुभवका उपाय है जो सब आपदाओ, विपदाओको समाप्त कर देता है। जैसे बच्चे लोग एक कथानक कहते है कि किसी जगलमे स्यार, स्यारनी थे। स्यारनीको गर्भ था, प्रसवका समय था। स्यारने स्यारनीसे शेरके बिलमे प्रसव वेदनाको समाप्त करनेके लिए कहा। बच्चे हो गए। स्यारनी को विधि समझा दी। स्यार ऊपर चट्टानपर बैठ गया। स्यारनी ने अपने बच्चोको समझा दिया कि जब कोई आवे तो रोने लगना। एक शेर आया। बच्चे रोने लगे। स्यारने स्यारनी से पूछा — बच्चे क्यों रोते हैं? स्यारनीने कहा कि बच्चे भूखे हैं, शेरको खाना चाहते हैं। शेर डरकर वहा से भाग गया। इस इस तरह से १०-२० शेर आए तो सब भी डरकर भाग गए। तब शेरोंने मिलकर एक मीटिंग की। सबने सोचा कि चट्टानमे ऊपर जो बैठा है उसकी सब करतूत हैं सब शेरों ने हिम्मत की और उस स्यारके पास पहुचे अब सब यह सोचते है कि इसके पास कैसे पहुचा जाय? सोचा कि एकके ऊपर एक खड़े हो जावे। उन सबमे से एक लगडा शेर था। सलाह हुई कि यह ऊपर चढ़ तो सकेगा नहीं सो इसको नीचे ही खड़ा करो। लगडा शेर नीचे खड़ा होता है और एकके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा खड़ा होता चला जाता है। इतनेमे ही स्यारनीके बच्चे रोने लगते है। स्यार स्यारनीसे पूछता है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं? स्यारनीने कहा कि बच्चे लगडे शेरका मांस खाना चाहते हैं। लगडा शेर इतना सुनकर घबड़ा गया। वह एकदमसे भागा। दूसरे शेर जो ऊपर चढ़ गए थे, भद्भद् गिरने लगे और सब भाग गए।

इसी प्रकार हम सब पर अनेको विपत्तिया छई हैं। जितने जगत्के क्लेश हैं वे सब परमे आप्रा माने हैं, इस बुनियादपर खड़े हैं। ये सारे क्लेश, सारी विपदाये यो ही खत्म हो जाये यदि परमे ममत्वबुद्धि

जो है वह खिसक जाय। अच्छा परीक्षा ही करके देख लो। जैसे कहते हैं कि यह मेरा घर है। बताओ आपके पास क्या निर्णय है कि आपका ही घर है। आपका शरीर भी नहीं है। विषय कषाय, विकल्पोका परिणाम तक भी आपका नहीं है। केवल मैं अपने स्वरूपको भूल गया हूँ, इसलिए सारे झझट लग गए हैं अब इस आत्मा की दृष्टि करने से शुद्ध स्वरूप की पहिचान करो। समस्त क्लेश इस आत्मस्वरूपकी दृष्टि से नष्ट हो जाते हैं। सब क्लेशोंके नष्ट करनेकी सामर्थ्य इस आत्मदृष्टिमे ही है। देखो अतरंग में तपस्या करके जो निर्मल परिणाम होते हैं जिनसे घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं तो अरहत अवस्था मानी जाती है। अरहन्त अवस्था आते ही उनका औदारिक शरीर परमौदारिक शरीर हो जाता है। घातिया कर्मके क्षयसे पहिले कोई साधु रोगी हो, कोई जर्जरित हो गया हो, वृद्ध हो, कैसा ही हो अरहन्त होनेपर सारा शरीर निरोगपूर्ण, दैदीप्यमान हो जाता है। इस शरीरमे कितने ही परिणमन आते हैं परन्तु वीतराग सर्वज्ञ अवस्थामे जब आत्मा हो जाता है तो फिर वह शरीर औदारिक न होकर परमौदारिक हो जाता है। अब भी देखो जब कोई रोग हो तब यदि भगवानकी भक्तिमे लीन होता है, शुद्ध निर्मल परिणाम होता है तब देखो रोग भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण जो रोगी बुद्धिमान् होता है, पड़ेपड़े निरन्तर णमोकार मंत्र जप किया करता है। इन मंत्रोमे इतनी विशाल महिमा है कि ससारके क्लेश दूर हो जाना तो सरल बात है, भव भवके बन्धन भी नष्ट हो जाते हैं, क्लेश और झझट भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसी आत्माये शुद्ध होती है।

दो प्रकारके पवित्र आत्मा है, एक तो जो आत्मा शुद्ध हैं वे हैं और दूसरे वे हैं जो शुद्ध होनेके प्रभावमे सफल हो रहे हैं। जो शुद्ध है वे हैं अरहन्त व जो शुद्ध होनेके प्रयत्नमे सफलता पा रहे हैं वे हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु कहते किन्हे हैं जिनको अपने यथार्थस्वरूपका विश्वास हो गया है, जो अपने आत्माके केवलज्ञानस्वरूप को शुद्ध निरखते हैं। ये आत्मा किन्ही रोगोसे सम्बन्धित नहीं हैं, ज्ञानस्वरूप है। ऐसा जो आत्मचिन्तन मे दृढ़ हो जाता है, ऐसा जो अपनेको देखनेके लिए बड़ा उत्कृष्ट लालायित हो जाता है, उसे दूसरी चीज जगतमे नहीं रुचती है, उसका परिवार छूट जाता है। आहार परिग्रह छूट जाते हैं, यह शरीर नहीं छूट पाता है। यदि शरीर भी छोड़ा जा सकता तो वह शरीरको छोड़कर बाहर ही आत्माकी उपासना करता। वे तो आहार भी नहीं करते, किन्तु विवेक आहार करवा लेता है। यह शरीर धर्म साधनके लिए है। शरीर की स्थितिके लिए आहार आवश्यक है सो दिनमे एक बार ही वे आहारकी एषणा करते हैं एक बारसे ही यह शरीर टिका रहता है। एक बार जो आहार कर ले और बाकी समय तपस्यामे व्यतीत करे, निरन्तर आत्मसाधनमे लगा रहे, ऐसी आत्माको साधु पुरुष कहते हैं। उनमे जो ज्ञानी साधु है, औरोको पढ़ाते हैं जिनको आचार्य उपाध्याय घोषित कर देते हैं वे ज्ञानी साधु उपाध्याय कहलाते हैं। जो बड़े बड़े ज्ञायक है, साधुवोमे प्रमुख है, जिनकी आराधना मे साधु रहते हैं वह आचार्य कहलाते हैं।

देखो यह आत्मा ही परमेष्ठीका स्वरूप है। आत्माही मोक्षका मार्ग है इस निज आत्मतत्त्वको, परमेष्ठित्व को निरखकर अपनी दृढ़ आत्मसाधना द्वारा अपना आत्मकल्याण कर लेना महान् विवेक व पुरुषार्थ है।

अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही दृष्टि धर्मका पालन है, यही कल्याणका उपाय है। यह अगर कर लिया तो सब कुछ कर लिया और अगर नहीं कर पाया। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो उद्धार नहीं होगा। दिखाकर नहीं, बनाकर नहीं, गुप्त ही रहकर तू अपना कल्याण कर सकता है। बनावट, सजावट, दिखावट इत्यादि करता है। गुप्त होकर आत्मरूपकी देखनेकी कोशिश नहीं करता है। बननेसे धर्मकी बात कैसे होती है? दिखानेसे धर्म हमारा खत्म होता है, सजानेसे धर्म हमारा नहीं रहता है। सो अपने आत्मस्वरूपको अपना लो और मनन करलो। इसमें ही रमनेसे तुम्हारा कल्याण हो सकता है अन्यथा कल्याण कोसो दूर है। जो अपनेमें है उसे देखो और अगर न देखो तो अहंकारो से घुलमिल जावोगे। कहीं कीड़े मकौड़े हो गए तो सारी इज्जत धुल जायगी। यह क्यों धुल गयी? यह सब क्या है? परिणाम आया, सारी इज्जत धुल गयी। एक जगह एक छोटी कहानी लिखी है कि एक साधु था और एक शिष्य। दोनों एक राजाके बगीचेमें पहुच गए। वहा पलग पड़े हुए थे। एक पर सन्यासी जाकर बैठ गया और दूसरे पर शिष्य जाकर बैठ गया। सन्यासी ने शिष्य से कहा कि तुम बनना नहीं। थोड़ी देर बाद राजा घूमने आया। उन्हें देखकर राजाने सिपाहीसे पूछा कि बगीचेमें ये कौन बैठे हैं? सिपाहीने कहा महाराज दो अपरिचित व्यक्ति बैठे हैं। पता नहीं है कि कौन है? सिपाही शिष्य के पास जाकर कहता है कि तुम कौन हो? शिष्यने कहा कि तुम देखते नहीं हो कि हम साधु है। उस शिष्यको सिपाहीने कान पकड़कर बाहर निकाल दिया। सिपाही सन्यासी के पास जाकर पूछता है कि तुम कौन हो? साधु कुछ नहीं बोलता है। जब सिपाही राजाके पास गया तो बोला कि राजन् एक मनुष्य है, मौन है, वह कुछ बोलता ही नहीं है और शिष्यसे पूछा कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि देखते नहीं हो कि मैं एक साधु हूँ। सो मैंने उसे कान पकड़ कर बाहर निकाल दिया है। राजाने कहा कि जो मौन है, कुछ बोलता नहीं उसे छोड़ा तो नहीं था। अरे वह कोई सन्यासी होगा। राजाके चले जानेपर शिष्यने गुरुसे पूछा कि मैं क्यों पीटा गया? आप तो यहा बैठे है। गुरुने कहा कि तुम बने तो नहीं थे? शिष्य बोला कि मैं बना तो नहीं था, यही कहा था कि देखते नहीं मैं साधु हूँ। गुरु बोले यही तो बनना हुआ। अरे तू तो ज्ञानस्वरूप आत्मा है। तू अपने आप भ्रमवश मानता है कि मैं गृहस्थी हूँ, साधु हूँ।

इन बाह्य वेशभूषाकी दृष्टि छोड़कर अपने परमार्थ स्वरूपको देखो। है तो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा, और बनता है और कुछ। अन्तर्दृष्टि करनेपर यह अनुभव करेगा कि मैं सर्व साधारण एक चैतन्यमात्र वस्तु हूँ। जो अपने आप चैतन्यमात्र ही अनुभव करे वह न रुलेगा। निकट समयमें ही उसकी मुक्ति हो जायगी। हमें न देखना है कि मैं दयालु हूँ अथवा न देखना है कि मैं तपस्वी हूँ। मुझे अपने ज्ञानस्वरूपका सिचन करना है। यह सिचन ज्ञानसे होता है, ज्ञानकी उपासना की तो श्री यह ज्ञान होता है कि मैं ज्ञानघन हूँ। यह दिखानेमें, बनावटमें, सजावटमें, सोचनेमें न मिलेगा। उससे कीड़े-मकौड़े बनते रहना होगा। अपने आपमें ही रमनेका प्रयास करो। इसीमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है। इस रत्नत्रयके एक तत्वमें आत्माके एकत्वका विकास है यह एकत्वदर्शन चितामणि दर्शन है। इसके दर्शन बिना ही शरीरके क्लेशोंका सम्बन्ध हो जाता है। यही ज्ञानमात्र स्वरूप हमारे और आपके उपयोगमें रहे। यह ही आत्माका रूप है। जिसने बाहरी पदार्थों में दृष्टि नहीं डाली उसका ही जीवनमें कल्याण है।

ज्ञायकत्वे विकारः क्व रागादेः सन्निधावपि ।

सोऽहं ज्ञायकमात्रोऽस्मि स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् । ११-५२ ।।

अर्थ- राग आदिकी निकटता होने पर भी ज्ञायक स्वरूपमें विकार कहां है? वह ज्ञायकमात्र मैं हूं सो उस ज्ञायक निज आत्मामें अपनेमें अपनेलिये स्वयं सुखी होऊँ ।

इस आत्मा में राग आदि विकार व्यक्त हो रहे हैं । उन रागादिकोके होते हुए भी आत्माका जो ज्ञायकत्व है, उस ज्ञायकत्वमें विकार नहीं है । सफेद बल्बमें जैसे हरा रंग चढ़ा देनेसे वह प्रकाश हरा मालूम होता है, खूब हरा मालूम देता है । पर क्या वह हरा होता है ? नहीं, उस पर हरा रंग चढ़ा दिया गया है । जैसे जल है । उसमें हरा रंग मिला दिया जाय तो क्या जलमें हरा आदि रंग आ जायगा? नहीं । जल जल ही रहेगा । जैसे बिजलीका प्रकाश है उसमें बल्ब हरा, नीला, पीला आ जाय और उससे फिर हरा, नीला प्रकाश भी झलके तब भी बिजली का जो काम है, बिजली का जो निजी प्रकाश है, ज्योति है, क्या उस ज्योतिमें विकार आ जायगा? नहीं । उस ज्योतिमें विकार नहीं आ जायगा । इसी प्रकार यह शुद्ध ज्ञायक स्वरूप भगवान् आत्मा इस शरीर देवालयमें विराजमान है इस शरीरमें कई प्रकार के रूप रंग आदि नजर आ रहे हैं । क्या इन पौद्गलिक पदार्थों से जीवों में विकार आ गया, ज्ञायकस्वरूपमें क्या विकार आ गया? नहीं । अन्तरमें क्रोध, मान, माया, लोभ, असयम, योग तथा नाना प्रकारके विकार होते रहते हैं । विकार है, पर इस आत्माका जो स्वरूप है वह ज्ञानमय है । क्या उस ज्ञानमय स्वभावमें विकार आ गया? अरे विकार होते हैं फिर भी यहाँ विकार नहीं होते । ऐसा मर्म जब आपकी समझमें आता है तब आत्माके मर्मका पता चलता है । ५ सेर पानीमें लाल, गुलाबी, हरा कोई रंग डाल दो तो वह सारा पानी बिल्कुल हरा, नीला, गुलाबी, या अन्य कोई रंग का ही नजर आता है । यह पानीका स्वरूप है क्या? उस पानीके स्वरूपमें हरा, पीला, नीला अथवा गुलाबी रंग आ गया । वह केवल रंग डालने से ही रंगीन नजर आता है, पर पानीका स्वरूप रंगीन नहीं । पानी अब भी अपने स्वरूप में स्वच्छ ही है, पर उस पानी की स्वच्छता रंग से ढक गयी है । यह ज्ञायक स्वरूप भगवान् अपनेस्वरूपमें स्वच्छ है, अपने स्वभावमें अविकृत है, किन्तु इन विपत्तियोंके सम्बन्धसे, इन कषायोंके परिणामोंसे इस भगवान् आत्माका यह शुद्ध स्वच्छ स्वरूप ढक गया है । ढक गया है तो भी स्वरूपमें विकार नहीं आया । स्वरूपमें विकार आ गया होता तो त्रिकालमें भी यह विकार नहीं मिट सकता था । पानी में रंग आ जानेपर भी कुछ समय बाद रंग बैठ जाता है । और पानीमें पतला रंग मालूम होता है कभी-कभी पानी बिल्कुल ऊपर स्वच्छ ही दिखता है । रंगमें रंग है और पानीमें पानी है । रंगको घोल दे तो सारा रंग ही दिखता है और वहींका वही पानीमें सारा पानी दिखता है ।

अब घरकी बात देख लो । घरमें पिताजी अपनी धोती और साफा पीले रंगसे रंगते हैं तो बोलते हैं कि साफा पीला कर दिया । साफा पीला हो गया, नीला हो गया, लाल हो गया । धोती पीली हो गई, लाल हो गई, नीली हो गई क्या ? चाहे इनको बार-बार निचौड़े फिर भी रंग नहीं निकले तो भी रंग में रंग ही है, धोती में धोती है, वस्तु में वस्तु है । वह तो चीजे अपने स्वरूप को लिए हुए है । इतनी

ऊपरी भेद की बातें भी मोही जीव कैसे पा सकते हैं ? भीत में कलई पोती गई तो भीत लगती है कि सफेद है अथवा यदि रंग में परिवर्तन करके हरा रंग पोत दिया गया तो तो कहते हैं कि भीत हरी है। भीत हरी नहीं होगी। भीत भीत ही है। जैसी थी वैसी ही है। यह हरा रंग हरा हो गया। भीत हरी नहीं हुई। इतनी बाहर की भेद की बातें समझ में जल्दी नहीं आती हैं, पर कुछ तो समझ में आ ही रही है। यह हरा रंग है, वह रंग ही है। भीत इसमें वही की वही है। लेकिन लोग इसको भूल गए हैं। वह समझते हैं कि भीत हरी है। भीत का आश्रय पाकर वह आधी वर्ग इन्च का रंग का डेला १ हजार वर्ग गज में फैल गया, पर देखने वाले लोग यह समझते हैं कि भीत हरी है, पर ऐसा नहीं है। भीत तो भीत ही है। ऐसे अनेक उदाहरण ले लो।

अब भाई धीरे से अपनी आत्मा की ओर आओ। शरीर में यह जीव बद्ध है। पर जीव इस प्रकार नहीं होगा जैसा कि यह शरीर है। बुद्धिमत्ता है तो अपने ज्ञानस्वरूप में ही दृष्टि देकर परख लो कि हम हम ही में हैं। गाय को जेवरी से बाध दिया गया है पर गाय का पूरा गला ज्यो का त्यो है। वह रस्सी से नहीं बंधी। उसके गले के चारों ओर रस्सी लटकी है। उसके चारों ओर रस्सी है। उसका ही एक छोर दूसरे छोर से बंधा है सो ऐसा लगता है कि गला रस्सी से बंधा है। अरे गले में गला है, रस्सी में रस्सी है, रस्सी का यह बन्धन है, गले का बन्धन नहीं। देह में देह है। शरीर में आत्मा का बन्धन नहीं है। जरा बाहर देख लो, फिर वही विकल्प आता है कि मैं देह में बंधा हूँ। अरे बाहर न देखो। अपने आनन्दघन स्वरूप को देखो तो अपना स्वरूप अपने में मिलेगा। बहुत विषय कषाय हैं, होते रहते हैं, काम मेरा रह गया है, इसमें टोटा पड़ गया है, इसमें यह करना है। पुत्र, स्त्री तथा परिवार को नहीं छोड़ते हैं, उनको ही अपना सर्वस्व देखते हैं, विपत्तियाँ उठाते हैं। अरे तू केवल शुद्ध, ज्ञायकस्वरूप, सबसे निराला, ज्ञानघन, अपने को निरख, तू एक पदार्थ है जिसमें वही वही है। वह तो एक पदार्थ है और ज्ञानस्वरूप परिणाम रहता है। जहाँ विकल्प एक नहीं है, ऐसा यह स्वयं स्वरूप है। चमड़े की आखें खोलकर यदि अपने को देखेंगे तो उतनी ही विपदाएँ आयेगी। सर्वज्ञ देव तो कहते हैं कि उन प्राणियों के रागादिक भाव जब होते हैं उस समय भी आत्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, ज्ञायकत्व है, उसमें विकार नहीं होते हैं। मैं शुद्धस्वरूप हूँ। यह दृष्टि हो तो आते हुए विकार भी खत्म हो जावेंगे। और यदि शुद्ध स्वभाव में नहीं है तो समझो कि विकार बुलाए जा रहे हैं। ख्याल में ख्याल होता चला जायगा और अगर उस ओर से मुड़कर किसी आराम के स्थान पर उपयोग लगाया तो वह बात ख्याल होते हुए भी भूल जायगा।

तात्पर्य यह है कि आत्मा के स्वभाव में रागादि दोष नहीं हैं। जैसे कोयले की आग जल रही है और उसी में गंधक, लोहान भी डाल देते हैं। गंधक, लोहान डाल देने से हरे, पीले रंग की लौ निकलती है। उम हरी, नीली लौ के होने से क्या अग्नि हरी, नीली हो गई। अग्नि तो इस उष्ण प्रकृतिमय सदा एकम्वन्ध है। चाहे उममें लौ हो या न हो, किसी रंग या आकार की हो इससे क्या ? प्रत्येक परिस्थिति में अग्नि एक समान ही है। इसी प्रकार कर्मों के विचित्र सम्बन्ध से इस आत्मा में क्रोध आता है, मोह आता है, माया आती है, नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार के विकल्प छाये रहते हैं। इतने पर भी

इस भगवान् आत्मा के स्वरूप को देखो तो वह सदा एक ही स्वरूप है। यह बात सुनने में समझने में थोड़ी आती हो तो भी इस बात का पता नगाये बिना उन्मत्त का मार्ग नहीं मिलेगा। और और प्रकार से तो धर्म के मार्ग पर चलकर ही जहा का तहा। अन्य उपायों से तो मात्र कल्पित सन्तोष प्राप्त किया जा सकता है। जैसे गर्मी के दिनों में रात के समय में समुद्र के पास एक नदी के किनारे खड़े हुए जहाज में या बड़ी नाव में कुछ मनुष्य बैठ गए। जहाज या नाव गम्भी में खूटे से खोता नहीं और उस पर बैठ गए। नाव को वे खे रहे हैं, ताकत लग रही है, परिश्रम लग रहा है दो तीन चार घंटे तक नाव चली, ६ घण्टे तक चली, सवेरा हो गया, सोच रहे थे मन ही मन कि अब चार मील पहुँच गए हैं अब ५ मील पहुँच गए हैं, अब हम अपने गाव के किनारे लगे जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जब सवेरा हुआ तो देखा कि नाव अपनी ही जगह पर स्थिर है। दोनों, अरे भूल हो गई। बहुत परिश्रम किया, ताकत लगायी, पर नाव वही की वही रही। क्या किया कि खूटे में गम्भी खोती ही नहीं।

सत्य में गर्मी नहीं है। कहीं उस खौले पानी को पी लिया जाय तो पता चल जायगा कि पानी के स्वभाव में गर्मी नहीं है पर इस पिंड में जो अभी कोई पानी पी ले तो बोलता है कि हाय जीभ जल गई। कहता है कि यदि पानी स्वभाव से गर्म नहीं होता तो मैं जल कैसे जाता ? इसका तो पता लगाने के लिए ज्ञानी से मालूम कर पानी के पिंड में गर्मी है, पानी के स्वभाव में नहीं। बस इतने ही अन्तर से वेदान्तों के व स्याद्वाद के स्वरूप में ही अन्तर है। इस ज्ञायकस्वरूप में विकार कहा है ? जिस स्वरूप में विकार नहीं है, ऐसा ज्ञायकमात्र मैं हूँ, मैं आत्मा अनन्तज्ञानानन्दस्वरूप हूँ।

हे आत्मन् ! तू पर मे दृष्टि न लगा। पर मिट जाने वाले है, तू मिटने वाली चीजों का विश्वास करता है। पर मे दृष्टि लगाने से दुःख होगा। अभी घर में दादा के गुजरने से दुःख होता है। क्यों दुःख होता है कि उनके बाबा ने बच्चे के बारे में यह निर्णय किया था कि ये सब अमिट हैं। जब तक उनके मन में यह नहीं आया था कि जो समागम होगा वह मिटेगा ही। सो अगर कोई कह देता है कि क्या बापजी मर जावेगे तो कहेंगे कि कैसे तूने सोच लिया कि बापजी मर जावेगे। यह तू असगुन की बात क्यों सोच रहा है? अरे यहाँ पर जो कुछ है वह सब मिटेगा। शिकारी आदमी को यदि साधु मिल जाये तो उसे बड़ा गुस्सा आएगा। शिकारी आदमी के लिए साधु का दर्शन असगुन हो गया। मोहियों के लिए ज्ञानी और वैरागी तो असगुन है। यदि सत्यस्वरूप को देखा जाय तो समझ में आता है कि सगुन तो ज्ञान और वैराग्य ही है। मोह सम्बन्धी यदि तूने अपना समय असगुन में ही व्यतीत किया तो कष्ट तो लगेगा ही। यदि अपने स्वभाव सगुन में उपयोग दिया तो तेरे में तू ही है, तुझे कष्ट नहीं होगा। जहाँ पर ज्ञानदृष्टि होगी वहाँ पर दुःख अनित्य में अनित्य की दृष्टि होने पर वह पदार्थ मिट जाय तो वह ज्ञाता रह सकता है। वह तो यही कह उठेगा कि देखो वही बात होगई ना, जो हम पहले समझते थे। अरे वही तो होगा जो हम समझते थे। किसी सौदे के खरीदने में तुरन्त यदि अनुभव हो जाय कि इसमें तो ठग गए, १० हजार का खरीदा हुआ बेचने से ६ हजार का टोटा पड़ता है तो इतने की हानि हो रही है। वह इस सौदे को वर्ष भर रखकर बेचता है और उतना टोटा पड़ता है तो पड़े, परन्तु इससे उसे दुःख नहीं होगा। क्योंकि वह समझता है कि इसे एक वर्ष पहले खरीदा था, तब भी यह टोटा था। देखने सुनने का ही आत्मा के भीतर कितना कमाल हो गया ? यह प्राणी अनित्य को नित्य समझे तो जब हम मरते हैं तब हम रोते हैं। इस असार शरीर को जब हमने सार समझ लिया तब रोते हैं। असार चीज को जब हमने सार समझा तब हम रोते हैं, दूसरे की चीजों को जब हमने अपना समझ लिया तब हम रोते हैं, असत्य को सत्य समझ लिया तब हम रोते हैं। वहाँ पवित्रता नहीं है जहाँ मोह है।

लेकिन कहते क्या हैं कि नाली गन्दी है, यह पानी गन्दा है, सड़ा हुआ है इसमें बदबू है अर्थात् इसमें बहुत से गन्दे पदार्थ पहुँच गए हैं, गन्दगी है, सड़े गले मांस की तथा अन्य बाह्यपदार्थों की वह गन्दगी कैसे हो गई ? सोचो तो सही। पहले तो इस गन्दगी में मिष्ठान्न के टुकड़े थे, वर्फी थी, बून्दी थी, लड्डू थे, परन्तु अब तो विष हो गया। अब वह गन्दगी बन गई। अब जो गन्दगी की शक्ति है वह भी पहले एक पिंड थी और उससे पहिले देखो तो वे अणुस्कन्ध थे, आहारवर्गणाये थीं। उनसे भी पहिले परमाणु

मूर्ति वही तैयार कर सकते हैं जो कुशल कारीगर हैं। जो मूर्ति पहले थी वह अब भी है। जरासा ढकने वाले पत्थरों को काटकर हटा दिया मूर्ति तैयार हो गई। इसी प्रकार इस आत्मा में भगवान बनने के लिए कुछ नहीं बाहर से लाना है। केवल ज्ञानस्वरूप को ढकने वाले जो विषय कषायों के परिणाम हैं उन विषय कषायों को ज्ञान-छेनी से बाहर करना है। यह स्वरूप कृतकृत्य है। दुकान करने को पड़ी है। यह नहीं चलेगी तो इसके बिना गुजारा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। विषय कषायों की गन्दगी को हटाकर इस ज्ञानस्वरूप में भगवान के स्वच्छ व सही दर्शन तो कर ले, और अगर न कर सके तो हम जहाँ के तहाँ मौजूद मिलेंगे।

दुखी कि ? विवश कि ? मेऽत्रैव न्यायो विधिर्जगत् ।

सुखागारोऽप्यय तस्मात्स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१५३॥

अर्थ— हे आत्मन् ! दुखी क्यों ? विवश क्यों ? मेरा तो इस मुझही आत्मा में न्याय है यहाँ ही विधि विधान है यहाँ ही मेरी दुनिया है सुख का आगार भी यहाँ ही मैं हूँ इसलिये सुख स्वरूप अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

हे सासारिक प्राणी, हे ज्ञानानन्दघन आत्मन् ! दुखी क्यों हो रहा है ? विवश क्यों हो रहा है ? अपने स्वरूप को तो देखो। तेरा तू ही है, एक ज्ञानघनरस, आनन्द पुञ्ज। तुम्हारा आनन्दस्वरूप ही है। दुःख तो तूने कल्पनाये करके बनाए हैं। स्वभाव में तो आनन्द ही भरा हुआ है। तेरा स्वरूप चतुष्टय तुझमें ही है, तेरा उत्पाद व्यय ध्रौव्य तुझमें ही होता है। सभी पदार्थों का अपना अपना स्वरूप उन उन ही में है। अन्य पदार्थों का दूसरे पदार्थों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किन्तु जब यह चैतन्यमय ज्ञानमात्र वस्तु बाह्यपदार्थों में कल्पनाये करता है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, बस इन कल्पनाओं से दुःख उत्पन्न होने लगता है। दुःख का मूल दृढ नहीं है। एक केवल भ्रम से बाह्य में आ जाने से, अध्रुव का आश्रय मान लेने से क्लेश उत्पन्न होते हैं। क्लेशों का मूल दृढ नहीं, परन्तु हिम्मत करता नहीं तथा अपने आपके स्वरूप में ही आपा बुद्धि रखता नहीं और क्लेश यो ही मौज करते करते खत्म हो जाये, सो कैसे हो? सबसे न्याय ज्ञानघन एक निजी आत्मतत्त्व मैं समझू तो सारे क्लेश समाप्त हो जावेगे। तेरा न्याय तू ही है तेरा न्याय करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तेरी पुकार का सुनने वाला दूसरा कोई नहीं है। तेरी प्रभुता तेरे में ही है। तू ही अपनी पुकार को सुन सकता है। तेरी आवाज तेरा प्रभु आत्मा ही सदा सुनता रहता है अर्थात् जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं वैसे ही इस प्रभु आत्मा में परिणतिया होती चली जाती हैं। तेरा निर्णय तुझमें है। तू अन्य दृष्टि मत कर। तूने अन्यत्र दृष्टि बहुत की, इसी की वजह से दुःख होते आ रहे हैं। यह मेरा स्वभाव नहीं है। पर को तो महिमान जान। महिमान कहते हैं उसे जिसकी कोई महिमा न हो। आते हो तो जाओ, न आते हो तो चले जाओ। ऐसे ही महिमान होते हैं। जिनके प्रति लोग कहा करते हैं कि इसकी चाहे यह बड़ा भी हो यहाँ महिमा नहीं है। तू अपने ज्ञानस्वरूप को देख कि कर्मों के स्वभाव से उत्पन्न हुए भाव, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ मोह आदि यह तेरे स्वभाव में नहीं हैं। तू तो निश्चल एक स्वभाव मात्र है। तू अपने को ज्ञानस्वरूप ही अनुभव कर। जैसे कोई

पुरुष इसके मित्र है, मैं इसका मित्र हूँ, इस तरह से जो अनुभव करता है जिनको मित्र माना है, जिनको वैभव माना है, उन्हींसे उसे क्लेश होते हैं और उन क्लेशों से उसे रज होता है, दुःख होता है। इसी प्रकार यह किन्हीं पदार्थों को अपना मान लेते हैं तो इस बिगाड़ से ही उसे दुःख उत्पन्न होता है। इन रागात्मक भावों को तू अपना मान लेता है तो दुःख उत्पन्न होता है। भेद विज्ञान की चरम सीमा यह है कि तू अपने औपाधिक भावों को अपने आप से न्यारा समझ। यह धन वैभव तो प्रकट न्यारे दिखते हैं मकान है देखो, यह तो प्रकट न्यारा दिखता है, ये मित्र तो प्रकट न्यारा दिखते हैं, परिवार के लोग भी जुदा जुदा हैं और इसी आत्मभूमिका में जो अष्ट प्रकार के कर्मबन्धन बंधे हुए हैं, वे भी इस आत्मा से जुदे हैं। वे पुद्गल कहलाने हैं। रूप, रस गंध, स्पर्श वाले हैं, वे सब भी न्यारे हैं। इस आत्मा में जो रागादि विकार उत्पन्न होते हैं उन्हीं से सुख व दुःख उत्पन्न होते हैं। अच्छा जरा परीक्षा तो करो कि न्यारा है कि नहीं। एक दृष्टि से देखते हैं तो वह न्यारे नहीं जचते हैं।

मेरा द्रव्य ही तो इस समय यो परिणमता है। जब इसके कारण देखते हैं तो जुदा समझ में आ जाता है। यह विकार मेरा नहीं, यह मेरे स्वभाव के कारण नहीं हुआ, रागादि भाव मेरे स्वभाव से उठकर नहीं होते किन्तु कर्म के उदय के निमित्त पाकर झलके होंगे। जिन महात्माओं ने, जिन सौभाग्यशाली पुरुषों ने इस निराले तथा चैतन्य चमत्कार मात्र स्वरूप को पहिचाना है वे आनन्दमय हैं और जिन्होंने अपने स्वरूप को नहीं पहिचाना है वे प्राणी ससार में रुलते हैं, रोते हैं। ऐ रोने वाले प्राणियों, व्यर्थ में दुःखी हो रहे हो, व्यर्थ में विवश हो रहे हो। तेरी सहायता करने वाला ससार में है क्या? तेरे को दण्ड देने वाला कोई दूसरा इस जगत् में है क्या? तेरा अहित करने वाला, तेरा पहिचानने वाला, तुझे मुक्ति में ले जाने वाला, तेरे को इस ससार में भटकाने वाला कोई दूसरा इस जगत् में है क्या? कोई नहीं है। आप तो परिणाम करते हैं और ये क्लेश अपने में ही आटोमैटिक बनते चले जा रहे हैं। इन दुःखों से बचना है तो अपने स्वरूप को देखो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। धर्म का पालन इसी को कहते हैं। धर्म बाहर नहीं, वेशभूषा में नहीं, नाना स्थानों में नहीं, नाना पद्धतियों में नहीं, केवल निज सहज स्वभाव में यह ही मैं हूँ— ऐसा मान लेने से, ऐसा अंगीकार कर लेने से, ऐसी दृष्टि बना लेने से धर्म का पालन है। इस ही बात के लिए यह व्यवहार धर्म है। सत्सग करते हैं किस प्रयोजन के लिए कि हमारी दृष्टि ऐसी बनी रहे कि हम धर्म के पालन के योग्य बने रहे। इसके लिए सत्सग किया जाता है। उपकार सत्सग जो किए जाते हैं वह इसलिए किए जाते हैं कि मेरी बुद्धि ऐसी व्यवस्थित रहे कि मैं अपने स्वभाव के दर्शन करने के लायक बना रहूँ। अपने स्वभाव के दर्शन करना सो ही धर्म का पालन है। दुःख तो कल्पनाओं से बनाया गया है। कोई भी दुःख हो रहा हो, यही निर्णय कर लो कि और कुछ नहीं है केवल कल्पनाये बनी रहीं, वस् इसी में दुःख होता रहा है। इन कल्पनाओं का बना लेना, इसी का नाम दुःख है। जैसे न तो टोटा पड़ा है, न विपत्तिया आती हैं, न हमारे लिए कोई अनर्थ की योजना कर रहा है, केवल कल्पनाये बना बैठा है कि हमारे अनर्थ के लिए कोई योजना कर रहा है। वहा कुछ नहीं हो रहा है। वहा अपने हित की बात बन रही है और मन में कल्पनाये कर लिया कि मेरी हानि के लिए योजनाये ये बना रहे

है तो इसी से दुःख होता है। वाह्य पदार्थ है, वे अपने आप में परिणमते हैं, हम ऐसे हैं, वह वैसे हैं, इस प्रकार की वस्तुस्वरूप के अनुकूल विचार चले इससे उन्हें आनन्द है। सुख और दुःख कहीं बाहर से नहीं आते हैं। जैसी भावना है वैसे ही दुःख तथा सुख है। वस्तु है, किसी दूसरे प्रकार की और मान लेना उसे भिन्न प्रकार की तो दुःख होगा ही और वस्तु जैसी है तैसी मान ले तो सुख होगा। वस्तु का स्वरूप जैसा है तैसी बुद्धि बने तो सुख है। चाहे बाहर की नरकगति के दुःख भी भोगे जा रहे हों किन्तु यदि आत्मा में मिथ्यात्व नहीं है तो आत्मा में सुख है, कोई क्लेश नहीं है और अन्तर में सम्यक्त्व नहीं है तो उसकी आकुलता बराबर लगी चली जाती है। सम्यक्त्व बराबर सुख को पैदा करता है और मिथ्यात्व सदा आकुलताओं को पैदा करता है। जैसा है तैसा ज्ञान हो जाना यही ज्ञान है। ज्ञानी गृहस्थ यद्यपि असयम के काम करता है, चरित्र के प्रतिकूल भी चलता है, पर जैसे पतंग उड़ाई गई, पतंग कितने ही ऊपर चढ़ गई है तो डोर तो अपने हाथ में है। वह पतंग कहीं बाहर नहीं जा सकती है। इसी प्रकार सम्यक्त्व है तो चाहे उपयोग थोड़ा भ्रम की ओर हो जाय, विचलित हो जाय, यहाँ वहाँ पहुँच जाय तो वह सब सम्यग्दृष्टि के आधीन बात है। वह अपने उपयोग को शीघ्र अपनी ओर बना सकता है। होता भी ऐसा ही है कि श्रद्धा तो सही है फिर मार्ग पर नहीं चल पाता। कौन नहीं जानता कि हिसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ससार में भटकाने वाले हैं। इनकी निवृत्ति होने पर भलाई है फिर भी लोगों को कुछ समय तक करना पड़ता है। पर यदि श्रद्धा है तो पाप कम हो जाते हैं।

जैसे सामने अग्नि पड़ी है, एक पुरुष को जबरदस्ती ढकेल कर कहा जा रहा है कि आग पर चलो तो वह पैरों को आग में ऊपर ऊपर रखकर निकल जायगा। पर एक ऐसा आदमी जिसके पीछे अग्नि पड़ी हुई है और कहने से नहीं किन्तु किसी कारण पीछे पैर रख लेता है। इन दोनों पुरुषों में जरा बतलाइए कि अधिक कौन जलेगा ? जिसने पीछे बिना प्रेरणा के पैर रख दिया है, उसको पता नहीं था तो वही अधिक जलेगा। उसको आग का पता न होने से जल्दी उठने का परिणाम नहीं है सो अधिक जल जायगा और जो सामने देख रहा है वह जल्दी जल्दी पैर रखकर निकल जायगा। इसी प्रकार जिसको ज्ञान है, श्रद्धान है, वैराग्य है फिर भी कोई परिस्थिति आती है जिससे कुछ प्रतिकूल चलना पड़ता है। पर प्रतिकूल चलने पर भी उसके विपरीत खिचा हुआ रहता है। जिसके ज्ञानस्वरूप नहीं, विषयो में आसक्ति है, उसके कर्मबन्धन विशेष है। ज्ञानी को विषयो में आसक्ति नहीं होती, इससे वह मोक्षमार्गस्थ है।

एक कुत्ता जानवर होता है, वह बड़ा स्वामिभक्त होता है, आज्ञाकारी होता है। दो रोटी के टुकड़ों में ही २४ घंटे पहरा देता है। अपनी पूँछ हिलाकर बड़े प्रेम से अपने मालिक को बड़ा प्रेम दिखाता है। देखो कुत्ता कितने काम आता है ? एक सिंह को देखते हैं तो दिल दहल जाता है। किसी किसी का तो हार्ट फेल हो जाता है। कोई कोई तो शेर से डरकर मर जाता। कितना अहित करने वाला यह शेर है। क्यों जी जो उपकारी है, जो भला है उसकी उपमा देना चाहिए या नहीं। अच्छे पुरुष को किसी सना में खड़े होकर कहे कि फलाने भाई तो बहुत उपकारी है, इनका कहना क्या है ? यह बहुत ही उपकारी एव धर्मात्मा हैं। यह तो एक कुत्ते के समान हैं। इसकी बड़ी भव्य आत्मा है। यह बड़े उपकारी हैं और

सुख यहाँ प्रथम भाग

उसी को या अन्य किसी को यह कह दिया जाय कि यह शेर के समान है, याने दूसरो की जान लेता है, ऐसा नाम सुनकर वह खुश हो जाता है, पर इसका बुग अर्थ होता है। यदि किसी व्यक्ति को यह कह दिया जाय कि यह व्यक्ति कुत्ता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह व्यक्ति कुत्ते के समान स्वामिभक्त तथा आज्ञाकारी है। यह अन्तर किस बात का आगया? यह आध्यात्मिक मर्म को बताने वाला अन्तर है। अगर कोई कुत्ते को लाठी मारता है तो उस लाठीको कुत्ता चबाने लगता है। वह समझता है कि मेरा दुश्मन यह लाठी है। मेरा अहित करने वाली यह लाठी है, वह हुई निमित्तदृष्टि अर्थात् निमित्त ही मेरा सब कुछ करने वाला है, ऐसी दृष्टि हुई कुत्ते जैसी दृष्टि। उसको यह पता नहीं चल पाया कि मेरा दुश्मन लाठी नहीं है बल्कि यह पुरुष है। जबकि शेर को कोई लाठी, तलवार से मारे तो वह शेर यह नहीं समझता है कि मेरा दुश्मन लाठी और तलवार है बल्कि वह समझता है कि यह व्यक्ति ही मेरा दुश्मन है। इसलिए वह शेर पुरुष पर ही हमला करता है। एक की दृष्टि है कि मेरा दुश्मन लाठी है और एक की दृष्टि है कि दुश्मन यह पुरुष है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अन्तर है। ज्ञानी देखता है कि धन, वैभव, परिवार किसी मे मेरा सुख नहीं है। मेरा मुख मेरे अन्तर में उठता है परन्तु अज्ञानी यह देखता है कि धन, वैभव, कुटुम्ब, परिवार आदि मे ही सुख है। ज्ञानी यह सोचता है कि बाह्य पदार्थों से सुख नहीं होता, पर अज्ञानी यही सोचता है कि बाह्यपदार्थों पर ही सुख दुःख निर्भर है। अज्ञानी जीव ने अपनी प्रभुता को बरबाद कर दिया है। वह सोचता है कि यदि प्रपञ्च, परिवार, सस्य तथा अमुक को मैं न देखूंगा तो मेरा नुक्सान है, परन्तु नुक्सान है इसी बाह्य दृष्टि में। यह आत्म प्रगति स्वच्छन्द हो तो दुःख नहीं होंगे।

वही गुण है। भगवान् की आत्मा का तत्त्व शुद्ध ज्ञानके द्वारा आनन्दमय है, ज्ञानघन है, मेरी आत्मा का उपयोग अशुद्ध की ओर है यही तो अन्तर हो गया है। चीज तो एक है जिसमे दुविधापन नहीं है। तो जैसा सुख का भण्डार प्रभु है वैसा तू है। परन्तु अपने आपको नहीं जानता है। इसी कारण बाहरी फसाव में फस रहा है। २४ घण्टे के समय में २ क्षण को सबकी कल्पनाये छोड़कर अन्तर में तो देखो। तू उत्कृष्ट ज्ञानानन्द का पिंड है। कहते हैं कि जीव हवा है। फूक मारा उड़ गया। यह जीव हवा से भी अत्यन्त सूक्ष्म है। शरीर से अत्यन्त जुदा स्वरूप वाला है। शरीर के अन्दर है। इसमें निमित्तनैमित्तिक भावों का होना कारण है। नहीं तो शरीर से इतना सयोग होने की भी गुजायश नहीं। तेरे परिवार के लोग तेरे नहीं हैं, जिनसे तू इज्जत चाहता है वह तेरे नहीं है। तू तो चैतन्य स्वरूप एक वस्तु है। ऐसा सुख का भण्डार तू है। अन्तर भीतर में देखो और अपने में अपने लिए अपने आप देखते रहो।

भावयेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया।

तावधावत् पराच्चयुत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितम्॥

समयसार ग्रन्थ अध्यात्मका एक ही ग्रन्थ है। जिसमें अध्यात्मपद्धति से आत्मा का स्वरूप बताया है। उसमें आत्मा का स्वरूप बताते बताते उसका उपाय, भेद, ज्ञान कहते और शिक्षा देते हैं कि हे आत्मन्! तब तक भेदविज्ञान की भावना करो जब तक यह ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जावे। मैं ज्ञानमात्र हूँ, शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, इस प्रकार सबसे निराला अपने आपके चैतन्यस्वरूप को देखो। यही काम अभी पड़ा हुआ है। यही काम कठिन है, पूजा सरल है। अरे नहीं भैया अपना यह काम सरल है पूजा कठिन है। पूजा में १० साधन जुटाने हैं। यहा क्या है? जैसे हो वैसे अपने को देख डालो यह क्या कठिन है? धर्म का पालन यही है। बाहरी चीजे तो सहारा मात्र है, उनमें दृष्टि न दो। जैसे नीचे से ऊपर आने में जो सीढ़िया है वे तो सहारा मात्र है, ऊपर आने के लिए सीढ़ियों से प्रेम नहीं करो सीढ़िया बहुत अच्छी है, बड़ी सुखद हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे तू न छोड़ तो वहीं पड़ा रहेगा। वाह्य तो तेरे सहायक हैं। पहली सीढ़ी पर कदम रखकर उसको छोड़ दे, दूसरी को छोड़ दे, तीसरी को छोड़े दे। ग्रहण किया है छोड़ने के लिए। ऐसा न चलो कि हम तो पहले से ही छोड़े हैं पहले से ही छोड़े पड़े हैं। नहीं, ग्रहण करके छोड़ने की बात है। यहा कुछ छोड़ना नहीं। यथार्थ जान लो। इसमें ही ज्ञान है, इसमें ही आचरण है। ऐसा रूप वाला यह मैं निश्चल रूप अपने आप में रहूँ और अपने आप सुखी होऊँ।

ज्ञानपिण्डोऽन्यभिन्नोऽहं निर्विकारी स्वभावतः ।

स्वतन्त्र सहजानन्द स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१७-५४॥

अर्थ— मैं ज्ञानका पिण्ड अन्य से भिन्न, स्वभाव से विकार रहित स्वाभाविक आनन्दमय हूँ इसलिये स्वके ही आश्रित होता हुआ मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी होऊँ।

मैं क्या हूँ, इस बात को समझने के लिए इस श्लोक में पांच वाते बताई गयी हैं। पहली बात में कहा गया है कि यह आत्मा ज्ञान पिंड है, दूसरी बात में अन्य समस्त पदार्थों से भिन्न बताया है, तीसरी बात में स्वभाव से निर्विकार कहा है, चौथी बात में स्वतन्त्र कहा है और पाचवीं बात में सहजानन्दमय-

दिखाया है। इन्हीं पाच बातों के विवरण से मनन करने पर आत्मा में यथार्थ बल वृद्धि हो जायगी। मैं ज्ञानपिण्ड हूँ, स्वरूप मेरा ज्ञान ही है। जैसे गर्मी ही अग्नि का स्वरूप है वैसे ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। जैसे कोयला तिकोना, चौखूटा है, जलता है तो तिकोना, चौखूटा अग्नि का स्वरूप नहीं है। अग्नि का स्वरूप तो केवल गर्मी है और बाते तो निमित्त पाकर होती हैं। यह मैं आत्मा मच्छ के शरीर में इतना लम्बा, चौड़ा होगया और चीटी के शरीर में इतना छोटा हो गया। ऐसा छोडा बडा हो जाना फैल जाना यह आत्मा का स्वरूप नहीं है। यह तो निमित्त पाकर होता है। आत्मा का स्वरूप तो ज्ञान है। ज्ञान पिण्ड वह आत्मा है और अन्य से भिन्न है। मेरे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं उन सबसे मैं जुदा हूँ। यहा अस्ति और नास्तिका जिक्र है।

मैं मैं हूँ, कुछ और नहीं हूँ। तू तो ज्ञान पिण्ड है और मेरे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वे सब मैं नहीं हूँ। इसी को कहते हैं एकत्व-विभक्त्य है। तू एकत्व-विभक्त्य है। इसके आगे और कुछ नहीं है। वस्तु की पहिचान स्याद्वाद से होती है। स्याद्वाद का आश्रय लिए बिना वस्तुओं से परिचय नहीं होगा। यह पीछी है तो यह पीछे ही है, और और नहीं है। पीछी चौकी हो जाय पीछी ही दर्ग होजाय तो यह सत् नहीं हो सकता है पदार्थ सत् कहलाते हैं, तब सब अपने स्वरूप में हो और पर के स्वरूपसे न हो। यदि वह परके स्वरूप से न हो और निज के स्वरूप से हों तब तो वह पदार्थ गहं अन्यथा नहीं। पदार्थ तभी रह सकते हैं जब अपने स्वरूप से तो हो और परके स्वरूप से न हों। यह चौकी है। यह स्पष्ट दिखती है। यह चौकी अपने आप में तो है पर इसके अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, उन सब स्प नहीं है। तभी तो यह पदार्थ है। इसी तरह अपने आत्मा की बात लगाइए। यह मैं आत्मा अपने स्वरूप में हूँ और परके स्वरूप से नहीं हूँ। अपने आप में हूँ, मैं अन्य जीव नहीं हूँ, अन्य किसी द्रव्य स्प नहीं हूँ, कोई पुद्गल नहीं हूँ। वह मैं क्या हूँ ? इसके बारे में बताया है कि मैं ज्ञानपिण्ड हूँ। आत्मा मैं ज्ञान का ही तो सारा वैभव है, ज्ञान का ही सारा कमाल है, ज्ञान ज्ञान ही तो सारा आत्मा है, अमूर्त है, ज्ञान भावात्मक है। ऐसा ज्ञानरस इस आत्मा के साथ अन्य अन्य गुण भी मानूम देने हैं। जैसे आनन्द है, श्रद्धा है, चारित्र्य है परन्तु यह सब भी लगा रहता है। मानो ज्ञान धर्म के अस्तित्व की सेवा के लिए सर्व गुण हैं। सबसे प्रधान एक ज्ञान गुण ही है। जब हम आत्मा को पहिचानने चले तो और बातों को देखकर हम आत्मा को अनुभव में न ला सकेगे।

जैसे हाथ में स्वर्ण का ढेला रखा है, पहिचान में आ जाता है कि यह है। एक दृष्टि ज्ञान से आत्मा को सोचो तो कि यह स्वरूप मय आत्मा है, जो जानन का ही काम करता है। त्रैकालिक जो ज्ञानस्वरूप है वह आत्मा है। इस तरह केवल ज्ञानस्वरूप को ही लक्ष्य में रखो तो ज्ञानस्वरूप ही लक्ष्य में रहते रहते यह लक्ष्य भी छूटकर ज्ञानमात्र आत्मा की ओर अनुभव हो जाता है। यह चीज प्रयोग की है। जितने शब्द कहे गए उतने शब्द सुनने से आत्मा का अनुभव नहीं, इतना बयान करने से ही आत्मा का अनुभव नहीं। इसका तो भीतर में ही उपयोग बने कि मैं ज्ञानमात्र हूँ और जानन का जो काम है वह स्वरूप ही लक्ष्य में लेवे, इतना मात्र मैं हूँ। ऐसा मनन करने से आत्मा का परिचय मिलता है, आत्मा की पकड़ होती है। यह इस नास्ति वाले दूसरे न्याय से अलग बात नहीं है। मैं अन्य सब पदार्थों से जुदा हूँ, इसको भी साथ में विचारना चाहिए। अरे नहीं यह तो पहलेकी बात है। जब ज्ञानानुभव का असर आ रहा हो वहा विभक्तपने की बात सोचना विघ्न है। आनन्द तो आ रहा है।

मैं ज्ञानमात्र हूँ। ऐसा उपयोग करने से ज्ञान ही ज्ञान में पहिचान का आनन्द आने को हो और वहाँ नास्तिका विचार करो तो वह विघ्न है। यह तो वस्तुस्वरूप के पहिचानने की जड़ है। अरे दूसरी बात से निर्णय कर लो कि मैं जगत् के सब पदार्थों से न्यारा हूँ। अनुभव के मार्ग में सोचने की आवश्यकता नहीं। यह तो निर्णय की बात थी। मैं तो स्वचतुष्टय से हूँ, परपदार्थों के चतुष्टय से नहीं हूँ। यह बात निर्णय कर लेने के लिए थी, पर जब ज्ञान के अनुभवका टाइम चल रहा हो उस समय स्याद्वादका आश्रय लेने की जरूरत नहीं। स्याद्वाद निर्णय के लिए है। निर्णय होकर फिर हमें उसके मर्म में ही चले जाना चाहिए। फिर स्याद्वाद के विकल्पो को न लिए फिरे। मैं ज्ञानपिंड हूँ और सब पदार्थों से भिन्न हूँ, स्वभाव से निर्विकार हूँ। यहा क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि विकार मुझमें आते तो हैं परन्तु यह मेरा स्वभाव नहीं बन गया। स्वभाव होता तो सदा काल ही यहा रहा करता। जैसे अगुली टेढ़ी कर दें तो टेढ़ी ही रहेगी ऐसी बात तो है नहीं। क्योंकि टेढ़ी रहना अगुलीका स्वभाव नहीं है अग्नि की गर्मी का निमित्त पाकर पानी गर्म हो गया। गर्म तो हो गया, पर गर्म हो जाना पानीका स्वभाव नहीं है। विकार तो आ गए, पर विकारोका आना आत्माका स्वभाव नहीं है। मैं स्वभावसे निर्विकार हूँ, अपने आप सहज स्वरूप जो मेरी सत्ता है, तावन्मात्र ही हूँ। मैं कैसा सत् हूँ इस बातको जब देखो तो मैं एक चैतन्य वस्तु हूँ निर्विकार हूँ, ऐसा अपनेको देखना चाहिए। और मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लड़को बच्चो वाला हूँ—यह सब क्या है? यह सब विकारमें फसना है। विकाररूप ही अपनेको माननेपर आत्मा विकाररूप नहीं हुआ। विकाररूप माननेसे आत्मा कहीं विकारमय नहीं हो गया, किन्तु अपने उपयोग विकाररूप बनाना ही विकारोमें आना हुआ। मोही तथा अज्ञानी पुरुष ही अपना उपयोग अपनेको नाना विचित्र रूपोंमें मानकर विकाररूपमें बनाते हैं। परन्तु ज्ञाता पुरुष मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं बालक नहीं हूँ, मैं बालिका नहीं हूँ, मैं धनी नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, इस प्रकारसे सब विचित्रताओको अपनी मानकर यथार्थरूपमें बनाते हैं।

मैं केवल चैतन्यमात्र वस्तु हूँ। इस मुझ चैतन्य वस्तुका अन्य वस्तुवोके साथ रच भी सम्बन्ध नहीं

है। वे सब पदार्थ है। वे अपने आपमें है। मैं एक पदार्थ हूँ, अपने आपमें हूँ, सब पूर्ण स्वतन्त्र है, आजाद है, अपने अपने स्वत्व में मौजूद है। किसी पदार्थका किसी दूसरे पदार्थके साथ रच भी सम्बन्ध नहीं है स्पष्ट देखो यह वस्तुका स्वरूप है। यह प्रत्येक पदार्थ अपने सत्में है, अपने स्वतन्त्र स्वरूप में है। पर ऐसा न मानकर किसी दूसरे के साथ सम्बन्ध हो— ऐसी झूठी बातें बनाए, धन्य है वह आत्मा जो ससारके सारे पदार्थों को स्वयंसिद्ध स्वतन्त्र यथार्थ समझते रहते है। ज्ञानी गृहस्थी जहाँ पर रहते है वह अपने कुटुम्ब, परिवार, पुत्र, स्त्री इत्यादिको भिन्न ही समझते है। उन्हें यह प्रतीत है कि मेरा कुछ नहीं है, रच भी इनसे सम्बन्ध नहीं है। यह चीजे मेरी हो ही नहीं सकती है। और जो कुटुम्ब, परिवार, बच्चों, स्त्री इत्यादिको अपना मानते है, अपना ही सब कुछ समझते है तो उनके हाथ केवल पापका कलक रहता है। यह तो त्रिकालमें उसके नहीं हो सकते है। अगर कुटुम्ब, परिवार, स्त्री, बच्चोंको अपना माना तो प्रोफिट में पापका कलक आ जायगा और ससारमें रुलनेकी बात आ जायगी। अन्य वस्तु तो आ नहीं सकती। अरे इस ससार में तेरा कुछ नहीं है। जगत् के बाह्य पदार्थों को अपना माननेमें कितना प्रोफिट है? अपना मान लेनेसे क्या वह अपने हो गए। वह अपने नहीं हुए। वह तो अपनी सत्तामें है। त्रिकालमें भी वह अपने नहीं हो सकते है। मिथ्या समझकर अनेक विकार बन गए, अनेक कष्ट बन गए, ससारमें बहुत समय तक दुःख सहा, रुलते रहनेकी रजिस्ट्री करा ली। यह सब मुसीबतें आजीवन रहीं। अन्य वस्तुका तो कुछ अशमें भी मुनाफा न हुआ। जो दुनियामें कुछ चाहता है उसकी ऐसी ही हालत होती है।

एक सेठ थे, हजामत बनवा रहे थे। वह सेठ बहमी था। नाई बाल बना रहा था। अब सेठने जब देखा कि नाई तो बाल बना रहा है, इसमें तो मेरी जिन्दगी नाई के हाथ है। सेठ डरता है। वह सोचता है कि कहीं बाल बनाते में गला न कट जाय। इस डरसे वह नाईसे कहता है कि बहुत बढ़िया समझकर बनाना, तुमको हम कुछ देगे। जब नाई बाल बना चुका तो सेठ जी ने एक चवन्नी निकालकर नाईको दी। नाईने कहा कि हम चवन्नी नहीं लेगे हम तो कुछ लेगे। सेठ जी एक अशर्फी, दो अशर्फी, दस अशर्फी देते है पर नाई कहता है कि हम यह नहीं लेगे, हम तो कुछ लेगे। सेठ जी को कुछ भूख-प्यास लगी थी। नाईसे कहा कि आलेमें जो गिलास रखा है, ले आवो। दूध पी ले। हम भी पी ले और तुम भी पी लो। नाईने गिलासमें जो देखा तो उसमें कुछ काला था। नाईने कहा— सेठजी, इसमें तो कुछ पड़ा हुआ है। सेठ बोला कि कुछ है तो वह कुछ तू ही ले ले। तू कुछ के लिए अड़ा भी था। उठाया तो क्या निकला, कोयला। जो कुछकी जिद्द में पड़ा उसको क्या मिला? कोयला।

इसी तरह यहाँ के प्राणी कुछमें ही पड़े हुए है। उनको मुनाफेमें मिलता क्या है? मिथ्यात्व। भ्रम, सम्स्कार हो गए, कुछ मिला नहीं। मान लिया एक करोड़, पर आत्मामें आता क्या है? उसमें नए पैसेका हजारवा हिस्सा भी नहीं। सब अपने स्वरूपमें है किन्तु मुनाफा यह मिला कि मिथ्यात्व बढ़ गया, अज्ञानता बढ़ गयी, खोटे सम्स्कार हो गए। यही एक मुनाफा हो गया। चीजे तो कुछ मिलती ही नहीं। क्योंकि जगत्के प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है। किसी भी पदार्थ का किसी भी पदार्थ में रच भी सम्बन्ध नहीं है। यह आत्माके स्वरूपकी बात चल रही है और इस श्लोक में पांच बातोंसे आत्माका रूप खोला गया है। जिसमें चौथा

विशेषण चल रहा है कि मैं स्वतन्त्र हूँ, जब मैं सबको स्वतन्त्र निरखूँ तब स्वतन्त्र हो सकता हूँ अर्थात् मैं अपने आप स्वतन्त्र श्रद्धा में रहता हूँ। जब तक प्रत्येक पदार्थको भी स्वतन्त्र स्वरूपमें न देखे कि वे स्वतन्त्र हैं तो मैं भी कैसे स्वतन्त्र रह सकता हूँ? मैं तो स्वतन्त्र रहूँ व मेरे घरके बच्चे, अरे वह तो मेरे हैं, वे मेरे आधीन हैं, अरे वे भी एक सत् हैं। जब वे पराधीन बन गए तो तुम भी पराधीन बन गए। ये मेरे हैं, मेरे आधीन हैं सोचते हैं, पर बच्चे पराधीन नहीं बने, तुम स्वयं पराधीन बन गए। तुम स्वयं अपने अनुभवसे पराधीन हो। जो मेरा नहीं है उसे मैंने मेरा मान लिया तो पराधीन बन गए। मैं तो स्वतन्त्र हूँ और जगत्के पदार्थों को पराधीन देखू तो मैं स्वतन्त्र नहीं बन सकूंगा अपने स्वरूपका अनुभव न कर सके कहे कि यह प्राणी जो लोकमें मोहको लिए हुए है वे राम हो जावे। अरे तू भी तो राम नहीं बना। कहते हैं कि स्त्री सीता हो जावे और पुरुष राम बने। तो क्या स्त्रिया सीता नहीं बन सकती वे कहते हैं कि यदि पुरुष राम नहीं बनते, स्त्रियाँ सीता नहीं बनती तो सुख और शांति कैसे हो सकती है, आराम कैसे मिल सकता है? तुम्ही उनसे गुणकी श्रद्धा करने वाले हो सकते हो। खुद पुरुष रामका स्वरूप है। यदि खुदके स्वरूपको राम निरखोगे तब बात बनेगी। इसी प्रकार खुद स्वतन्त्र बनो व सबको स्वतन्त्र देखो। सब मेरे आधीन रहे ऐसी कल्पना जहा आई तहा पराधीन बन गए। यह स्त्री मेरी है, यह बच्चे मेरे हैं, ऐसी कल्पना आनेके माने हैं कि स्त्री तथा बच्चों के आधीन बन गए। 'यह पदार्थ मेरे हैं, के मायने हैं कि आप पदार्थों के आधीन बन गए। मैं स्वतन्त्र हूँ जगत्के सभी पदार्थ अपनी सत्तामें हैं। कोई दूसरेके आधीन नहीं।

पाचवीं विशेषता है कि मैं सहज आनन्दस्वरूप हूँ सहज स्वाभाविक आनन्दस्वरूप हूँ, आनन्द मुझमें लाया नहीं जाता। जैसे ज्ञानी जीवका स्वरूप है। तैसे आनन्द भी जीवका स्वरूप है। जीवका सर्व प्रयोजन इसी बातमें है और इसी बातमें प्रयत्न रहता है। एक तो जाननका और एक आनन्दका— इस जीवके यही दो प्रयोजन हैं। इन दोनों ही चीजोंको प्राणी चाहता है। कि जानन भी खूब हो और आनन्द भी खूब हो। सो भाई ज्ञान और आनन्द यह आत्मामें ही है। आत्मामें स्वभाव है और आत्मा में स्वरूप है। ज्ञान और आनन्द कहीं बाहरसे नहीं लाना है। किन्तु जैसे हो तैसा अपनेको मान लेना, बस यही ज्ञान और आनन्दके प्राप्त होनेका उपाय है। इस श्लोक में पहले विशेषण में ज्ञान है और आखिरीमें आनन्द है। मेरा भी तो प्रयोजन ज्ञान और आनन्दसे है। वे मेरे ठीक बनानेके लिए और आनन्दके विकासके लिए हैं। ज्ञान और आनन्द ही जीवका वैभव है। यदि अन्य वैभवके दर्शन करेगा तो तू अपने अमूल्य वैभव को गवा देगा। केवल यह मैं ज्ञानानन्द आत्मा हूँ ऐसा ही अपनेको अनुभव करो तो अपनेमें अपने आप अपने आनन्दका अनुभव कर सकते हो। देखो जैसा मैं नहीं हूँ वैसी भावना करू तो वैसा ही उपयोग दन जाता है। तब मैं जैसा हूँ तैसा अनुभव करके वैसा ही उपयोग बनाऊ तो वैसा बन जानेमें कोई सन्देह नहीं है। मैं भैंसा नहीं हूँ किन्तु अकेले बैठे बैठे समझ लिया कि मैं भैंसा हूँ तो ऐसी ध्वनि बन जायेगी और अपने शरीरको भूल जाऊंगा। यही सोचूंगा कि मैं भैंसा हूँ, मेरे एक बड़ा पेट है, दो सींगे हैं, एक पूछ है, चार पैर हैं। ऐसा यदि एकचित्तसे अपनेको भैंसा समझ लेवें तो मैं भैंसा ही नजर आऊंगा,

मैं अपने उपयोगसे भैसा ही बनूंगा और अगर दिलमे ऐसा अनुभव आ जाय कि मंदिरका दरवाजा छोटा है तो रज करूंगा कि मैं कैसे निकलूँ मैं मन्दिरसे बाहर कैसे निकल पाऊंगा। हमारा शरीर तो इतना मोटा है, दो सींगे हैं, एक पूछ है, अच्छा काला काला बड़ा मोटा सा हूँ। मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा? सारी बातें सोचने सोचने में ही अपने आप अनुभव कर डालता है। जैसा कि है नहीं, फिर जैसा यह ज्ञान रस, आनन्दघन, ज्ञानमय, सबसे निराला तैसा ही अपनेको माने तब तो यह स्थायी रूपसे ऐसा ही हो जाता है। मैं भैंसेकी कल्पना बनाए बैठा था तो क्या मैं भैंसा बन गया? भैंसा मैं नहीं बन पाऊंगा। परन्तु यह तो आनन्दमय है और ऐसा ही मान लेवे तो स्थायी रूपसे ज्ञानमय यह आत्मा बन जायगा। तो यह मैं आत्मा सहज आनन्दरूप हूँ तो यह मैं अपनेमें अपनेलिए रमकर अपने आप आनन्दमग्न होऊँ।

निजचेष्टाफलं ह्यन्ये दृष्टिः संसार उच्यते।

विज्ञाय तत्त्वतस्तत्त्वं स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१५५॥

अर्थ- निश्चयसे “ अपनी चेष्टाका फल अन्यपदार्थमें है” इस दृष्टिको ही संसार कहा जाता है, अतः वास्तवमें तत्त्वको जानकर मैं अपनेमें अपनेलिये स्वयम् सुखी होऊँ।

थोड़ेसे शब्दोंमें यदि कहा जाय कि संसार क्या है, सारी झड़ते क्या हैं तो कहा जा सकता है कि अपनी चेष्टाका फल अन्यमें होता है, ऐसी मान्यता ही झड़त है, इस ही को संसार कहते हैं। हम जो कुछ करते हैं उसका असर दूसरोंमें होता है, उसका फल दूसरोंमें होता है। इस प्रकारकी बुद्धि होनेका नाम संसार है, सारी विपदाये हैं ऐसी दृष्टिका नाम ही संसार है। संसार शब्दका अर्थ देखा जाय तो निकलता है कि ‘संसारण संसार’ परिभ्रमण करनेका नाम संसार है। बाहरी दृष्टि से ३४३ घन राजू प्रमाण लोक में परिभ्रमण करना संसार है और अध्यात्मदृष्टिसे अपने आपके विभावों में आकुलित होकर, फिर फिर कर विकल्पोमें बने रहनेका नाम संसार है, परिभ्रमण है। यह संस्करण क्यों लग गया? इसका मूल कारण क्या है तो अपनी चेष्टाका फल दूसरोंमें माननेकी दृष्टि ही इसका मूल कारण है। हम एक स्वतंत्र पदार्थ हैं। जग के ये सभी स्वतंत्र पदार्थ हैं। किसीसे रच भी सम्बन्ध नहीं है। अपने ही तो उत्पाद व्यय ध्रौव्यमें रह करके अपने ही स्वभाव से ये परिणमते रहते हैं। अपने रूपकी सीमाका उल्लंघन कोई नहीं करता है। फिर कोई वजह ही नहीं कि किसीके करनेसे किसीको कुछ हो जाया करता हो। परन्तु यह मोही प्राणी भी करता है तो यह समझता है कि मैं अमुक में यह परिणमन कर दूंगा। बस इसी दृष्टि के कारण संसार के सारे क्लेश लग गए। इसीको कहते हैं कर्तृत्वबुद्धि। अर्थात् परको कुछ कर लेनेका ख्याल मैं दूसरोंको कुछ कर देता हूँ, दूसरे मुझे कुछ कर देते हैं। इस प्रकारका जो विकल्प चलता है, खोटा अभिप्राय रहता है। इस ही का नाम संसार है और इन विकल्पोंसे छुट्टी लेनेका नाम ही मोक्ष है। घरमें, समाजमें, समूहमें जहाँ भी जो विवाद खड़े होते हैं उन विवादोंका मूल कारण देखो तो अहंकार निकलेगा। अहंकार बिना विवाद नहीं होता है। घरमें स्त्री पुरुषमें, देवर जेठानी में, सास बहू में अगर विवाद खड़ा होता है तो विवाद दो के बीच में होता है ना, क्योंकि एकसे विवाद क्या? सो जिससे विवाद खड़ा हो, समझो इसमें अहंकार ही है। क्यों दुःखी होते हो? अमुक काम न हुआ तो न सही। वह भी पदार्थ है वह ही परिणम गया। इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ गया? मैंने हुक्म दिया, पर उसने नहीं माना अथवा मैं

ऐसा कहता था, ऐसा क्यों नहीं किया? यह हो गया अहकार । मैंने इनका बड़ा पालन पोषण किया और इनकी सेवा करता हूँ और फिर भी ये मेरे अनुकूल नहीं चलते यह भी हुआ अहकार। मेरे जितने विवाद होते हैं वे सब अहकारसे होते हैं। धधे करनेके मामलेमें निरन्तर जैसे चिन्ताये रहा करती है—इतना क्यों नहीं हुआ, इतना कैसे बचा लिया जाय, यह कैसे कमा लिया जाय अथवा इज्जत रखनी है। सारे जितने पाप हैं उनका भी मूल है अहकार। उनका क्या बिगड़ा कि ५ लाख थे और २ लाख निकल गए, अरे इसमें क्या तुम्हारा तत्व बिगड़ गया? इन मायामयी मूर्तियोंके बीच इस मायामय मूर्तिको जो चाह रहा है इस मायामय शरीरको जिसने सामने रखा है और इस मायाकी दुनियामें अपनेको कुछ वताना चाहता है वह अहकार ही उन व्याधियोंका स्वयं कारण है।

जगत्में जितनी भी विपदाये हैं सब विपदाओंकी व्याधियों का कारण अहकार है हम कुछ करते हैं फल दूसरेमें होता है। कर्तृत्व को माननेका नाम ही ससार है। परमार्थसे बात तो यह है कि हम जो करते हैं उसका फल हम ही भोगते हैं। हम करते क्या है, क्या दुकान चलाते हैं, रोटी बनाते हैं, घरकी लीपापोती करते हैं? हम विकल्पका ही काम करते हैं। कभी विकल्प करते हैं फिर इसके निमित्तसे जो कुछ होता है वह अपने आप होता है। तुम आत्मा हो। आत्मा एक ज्ञानमय पदार्थ है। वह इस शरीरके अन्दर रहते हुए भी इस शरीरसे जुदा है। यह ज्ञानमय जीव पदार्थ केवल अपने परिणाम कर पाता है। परिणाम किया कि इस शरीरमें रहने वाला यह आत्मा जो शरीरसे न्यारा है। सब प्रदेशोंमें हिल जाता है, कप जाता है। जैसे अभी भयका परिणाम हो तो यह आत्मा हिल जाता है। खुशीका परिणाम हुआ, चिन्तनका परिणाम हुआ, इच्छा की, वहा भी हिल जाता है। यहा भी परिणाम करता है तो उस परिणामके फल में यह जीव कप जाता है, हिल जाता है, प्रदेश परिस्पन्द होने लगता है। इसे कहते हैं योग। पहली बातको कहते हैं उपयोग। यह जीव केवल उपयोग और योग करता है और दूसरा काम ही नहीं करता है। मैं तो केवल उपयोग और योग करता हूँ। इसके बाद जो कुछ होता है वह अपने आप होता है। देखो यह जो ज्ञानकी बात है, यही अमृत है। इसको पी लोगे तो अमर बन जावोगे। बस अमर तो होना ही है। समझमें आ गया कि अमर क्या है।

मैं अपने स्वरूपसे हूँ, अपनेमें रहता हूँ, सदा अकेला ही रहने वाला हूँ। यहा तो यह मैं ही मैं दिखता हूँ, मैं ही यहा हूँ। जरा आखे खोलकर देखो, अरे यह तो शरीरमें है। परमार्थसे शरीरमें नहीं है यह तो व्यवहारकी बात है। शरीरमें तो वस्तुतः यह नहीं है और व्यवहारसे है तो रहने दो। यह मैं इस शरीरको छोड़कर दूसरी जगह के लिए जाऊंगा। तो मैं तो वहीका वही हुआ। यहासे छोड़कर दूसरी जगह पहुँच गया, मैं तो पूरा का पूरा हूँ। उतनाका उतना, पूराका पूरा मैं अमर ही तो रहा। मरा कहा? मगर वह दृष्टि यह विकल्प कर डालती है कि देखो हमारा कमाया हुआ धन छूटा जा रहा है अथवा इज्जत बनी हुई थी, अब वह छूटी जा रही है। यह जब ख्याल करता है। तो दुःख हो जाते हैं। नहीं तो दुःखी होनेका कुछ काम ही नहीं है।

मैं यहा रहूँ अथवा न रहूँ, इससे उसमें क्या फर्क आयेगा? मगर बाहर जब मोहको दृष्टि बनी रहती

कहीं काम नहीं है। इतना कर लेनेके बाद शरीरमे जो वायु भरी है, चक्कर करने लगती है। तब आत्माके भावोंके अनुसार चक्कर काटना शुरू हो जाता है। यो उपयोगके अनुसार योग व योगके अनुसार वायु चलती है। जब आत्मा के प्रदेश मे बौखलाहट होने लगी तो यहा एक क्षेत्र मे रहने वाले इस शरीरके स्कन्धो मे भी वायुको बौखलाहट होने लगी। जहा इस शरीरमे वायु चले तो शरीरके अग भी चल उठे। जैसा उपयोग किया था उस ही के अनुसार योग हुआ, वायु चली, अनेक अग चले और उन चलते हुए अगो के बीचमे कोई रोटी ले आए तो उसके भी परिणमन हुए। उसको देखकर लोग कहते हैं कि इसने रोटी बनाया, दुकान चलाई, वस्तुवे खरीदी इत्यादि बाते लोग कहने लगते हैं। परमार्थसे अन्य कुछ नहीं किया। जीवने तो केवल उपयोग और योग ही किया है। उपयोग और योग होने के अतिरिक्त इस जीवकी करतूत कुछ नहीं है।

लोक मे कहावत कही गई है कि 'घी शक्कर मीठा या बहू के हाथ।' घी, शक्कर होनेके कारण पकवान मीठा है। हाथ निमित्त हैं। इसमे मीठा क्या है? बहूके हाथ मीठे है क्या? नहीं, शक्कर मीठी थी। तो पकवान बहूने बनाया या शक्करने बनाया। देखो हाथमे हाथ चला और रोटीमे रोटी बनी। व्यर्थका ही अहकार होता है कि रोटी मैंने बनायी है। रोटीका उपादान तो वह आटा ही है। हाथ तो निमित्तमात्र हैं। निमित्त वह कहलाते है जो अलग रहा करते है। हाथ रोटीसे अब भी अलग है। लोकमे जो भी काम होता है उन सब कामोसे भी हाथ अलग है। निमित्त अलगको ही कहते है। जो भिन्न चीजे हैं सारी अलग है तभी तो निमित्त पाकर भी यदि उपादान योग्य नहीं है तो कार्य नहीं होता। आज भाई आटा नहीं बचा। अरे नहीं बचा तो नहीं सही, कैसे बनेगा? धूल धर दो। क्या रोटी बन जायगी? नहीं। क्यों? अरे उपादान तो है ही नहीं। कार्य जितने होते है वे उस ही वस्तुमे होते हैं, जहा कि वह कार्य है। मैं जो कुछ परिणाम करता हूँ, कार्य करता हूँ, मेरा असर मुझमे ही है, मेरे से बाहर मेरा असर नहीं है। मोह करके दुःखी हो गया, बरबाद हो गया। दुःखी हुआ तो दुनियाके अन्य किसी वजहसे दुःखी कुछ नहीं हुए। मोह हुआ उससे ही दुःख हुआ। मोहकी गदगी जो दुनियामे है, हमारी ही है। बाहर कोई गदगी नहीं है। इस गन्दगीका कारण यह आत्मा मोही ही है, मोहका परिणाम ही है। इस मोहके परिणामने हमें निगोद जैसी खोटी योनियोमे पहुचने वाला बना दिया। बतलावो इसमे कौनसी स्थिति ऐसी है जो अच्छी है और सतोपके लायक है। जैसे कहावत है कि— 'घर घरमे मिट्टी के चूल्हे।' घर घरमे क्लेश हैं, घर घरमें विपदाये हैं। कहीं चले जावो, कचहरीमे जज बैठा है कुर्सीपर और हुकूमत करता है। अनेक लोग आकर प्रणाम कर रहे हैं और वावू वने हुए बैठे हैं। देखने वाले सब लोग सोचते हैं कि जज साहब सुखी हैं। अरे वह सुखी नहीं है। वह अहकारसे भरे हुए हैं। निरन्तर दुःखी होते हैं और चिन्ताओसे युक्त हुआ करते हैं। तो बताओ कि वह मजेमे कैसे होंगे? ऊपरी शानसे सुखी हैं। पर वह भीतरी मनसे दुःखी हैं। जैसे ऊपरसे चादीका घड़ा दिखता है और अन्दरमे विष्टा भरा रहता है तो वह कैसा है? इसी तरह ससारके प्राणी ऊपर से चिकने चुपडे लगते हैं व भीतरसे अज्ञान व अशांति भरी है। कहा है न वैसे ही लखनऊ जैसी नजाकत है। यही बात है कि दिखने मात्रमें वह सुखी हैं, पर भीतरसे यह विकल्प

सुख यहाँ प्रथम भाग

भरे हुए हैं और दुःखी हो रहे हैं। भीतरमे राग, द्वेष, मोह इत्यादि भरे हुए हैं। कौनसी ऐसी स्थिति है जिससे अहकार किया जाय, सतोष किया जाय। जैसे रास्ता भूलकर कोई पुरुष कुछ आगे बढ़कर चला गया है तो भूल मालूम होनेपर सामने के बड़े बगीचो, वन उपवनोसे अपना मुख मोड़ लेता है, उन्हे मुड़कर भी नहीं देखता है। इसी प्रकार खोटे मार्गमे, भ्रमकी बातों मे पड़कर बहुत दूर तक चला फिरा, भटकता हुआ प्राणी जब यह समझ जाता है कि ये सब विषय कषाय है, भूलका मार्ग है। निज सहज स्वभावकी दृष्टि छोड़कर परपदार्थों को अपना मानना यह सारी भूल है। हम मार्गको भूल गए है। यह तो व्याधियों का मार्ग है—जब ऐसा सही ज्ञान होता है तो यह जीव अपने कुटुम्ब, परिवार इत्यादिसे अपना मुख मोड़ लेता है। अपने धन वैभवका लिहाज नहीं करता है। अपने लड़को पर निगाह नहीं डालता है।

यदि अपनेको व्याधियोंसे रहित मार्गमे लाना है तो सुमार्गकी ओर देखो। अपनी चेष्टाओका फल दूसरो मे होता है ऐसी दृष्टि आप फैलाए है। यही खोटा मार्ग है यही ससार है। यह विपरीत मार्ग है, यही ससार है। इसमे चलनेसे इसमे ही भटकते रहोगे। जब समझ आती है तब ज्ञान इससे मुड़ जाता है। मेरी शक्तियोंका परिणाम मुझमे ही होता है। मेरा मित्र मैं ही हूँ, मेरी विपदाये मैं ही हूँ, यह ज्ञानानन्दस्वरूप भगवान् आत्मा है, इसको ही अपने आपके लक्ष्यमे लो। इस शरीरकी समस्त आकुलताये समाप्त हो जाएगी। अपनी चेष्टाओ का फल दूसरोमे मानना सोई कुबुद्धि है, ससार है। अगर कुछ असयम मे भी पड़ा रहना पड़ता हो तो फिर भी प्रतीति तो पूर्ण सही रखना चाहिए। अपनेको ऐसा ही प्रतीत करना चाहिए कि मैं सबसे निराला, केवल ज्ञानस्वरूप ही आनन्दमय भावात्मक एक विलक्षण चैतन्य पदार्थ हूँ, जिसका यहा कुछ नहीं है। इसमे जो कुछ हरकत होती है, चेष्टा होती है वह इस आत्मस्वरूप की होती है और जो असर बनता है वह इसके ही बनने की चेष्टा हो रही है। जो होता है इसके ही प्रयोजन के लिए होता है, इसमे होता रहता है। इसके लिए ही होता है। जैसे सर्प कुण्डली बना लेता है, अपने लिए ही अपने को घेर लेता है। इसी तरह इस जीव ने जो कुछ उपयोग किया और योग किया वह सब अपने मे ही अपने लिए किया। इसका इसके बाहर कुछ वास्ता नहीं है। अन्तर दृष्टि होने का नाम मोक्षमार्ग है और बाहरे मे दृष्टि फैलाने का नाम ससार है ससार का मार्ग है।

देखिये— भावना से ही यह ससार मिल जाता है। अब बुद्धिमानी यह होनी चाहिए कि हम किसे प्राप्त कर ले ? केवल भावना से ही मिल रहे हैं सब कुछ। रात को एक भाई ने यह प्रश्न किया कि हम जैसी चीजों का सौदा करते हैं, सौदा तो करते हैं और चीज खरीदते नहीं। केवल भावना ही कर लेते है। इसमे नफा नुक्सान क्या होता है ? बड़े गजब की बात यह हो गई। नुक्सान तो सौदा लेने पर होता कि भाव करने पर ? लेकिन यह भाव कर्म का बन्ध करा देता। रोजगार मे भावना करने से नुक्सान नहीं होता। नफा नुक्सान तो सौदा कर लेने पर ही होता है। सो भैया, प्रथम तो यह बात है कि तू तो केवल भावनाओ को बना सकता है, काम कुछ कर सकता नहीं है। भीतर मे विषय कषाय के परिणाम भरे हुए हैं, उनसे कर्मबन्ध होता। हिसा, झूठ आदि के कारण कर्म नहीं बधता। यह विचित्र रोजगार है। जीव भाव ही कर पाता है और भाव से ही नफा नुक्सान होता है। भाव के कारण कर्मबन्धन है।

हा यह बात जरूर है कि भाव बुरे हैं तो कार्य भी बुरा किया जाता है। इसी से कहो कि हिंसा, झूठ आदि भावनाओं के कारण कर्मबन्धन है। यह रोजगार विलक्षण है। यदि अपनी खोटी भावनाओं से हटकर सही रूप में कार्य करने लगे तो नफा हो जाय। भाव छोटे नहीं तो वाह्य परिणति से पापबन्ध नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण मालूम होंगे।

सुदर्शन सेठ थे। रानी ने सेठ को बुला लिया। महल में सब चेष्टाये कर ली, परन्तु सुदर्शन विरक्त ही थे। राजा ने गुस्से में आकर शूली का आदेश दिया, परन्तु सुदर्शन सेठ का परिणाम रच भी बुरा न था। उनका विचार निर्मल था। रानी से कहा था—माँ मैं तो नपुंसक हूँ, उनका परिणाम निर्मल था। उसके कारण उनके कर्म बन्धन नहीं हुए। तथा परवस्तुओं के कारण मोक्षमार्ग में बाधा नहीं आयी और ये दुनिया के विचित्र गुण्डेलोग परिणाम बिगाड़ते हैं, पर कहीं बस थोड़े ही चलता है, फिर भी कर्मबन्धन हो रहे हैं। जैन सिद्धान्त तो यह कहता है कि काय से कर्मबन्धन नहीं, कर्मबन्धन भावनाओं के कारण है। हाँ यह बात और है कि भावनाओं के बिना कार्य हो नहीं सकता। यदि साधु ईर्या समिति से जाते हों और अचानक मार्ग में कोई कुत्ता प्राणी मर जाता है तो प्राणिघात होते हुए भी कर्मबन्धन नहीं हुआ। उन्हें जीवहिंसा का पाप नहीं हुआ। कोई बिना देखे चले और उसके शरीर से किसी प्राणी का घात भी न हो रहा हो तो कर्म बंधेंगे। कर्म-बन्धन का रोजगार भाव से चलता है, चीज के लेन-देन से नहीं। सबसे बुरा भाव, बुरा पाप तो मिथ्यात्व है। अपनी चेष्टा का फल दूसरे में देखना यह भाव भी मिथ्यात्व है। इस मिथ्या आशय को त्यागकर मैं निज चैतन्य स्वभाव मात्र देखूँ और अपने में अपने आप सहज विश्राम पाऊँ।

अनन्तज्ञानसौख्यादिगुणपिण्डोऽपि तृष्ण्या।

भ्रमाणि दीनवत्कस्मात्स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१-५६॥ ✓

अर्थ— मैं अनन्त ज्ञान सुख आदि गुणों का पिण्ड होता हुआ भी तृष्णा से दीन की तरह क्यों घूमूँ? अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

मैं अपने आप किन तत्वों से बना हुआ हूँ, किन तत्वों रूप हूँ— इस पर विचार करने से जब आत्मा में देखते हैं तो यही मालूम होता है कि यह एक ज्ञानमय वस्तु है, ज्ञान से ही रचा हुआ है, ज्ञान ही उसका सर्वस्व है, ज्ञान के मायने जानना। जानना आत्मा के आधीन बात है। परपदार्थों के आधीनता की बात नहीं। जानने में परपदार्थ आते हैं पर जानना तो आत्मा की चीज है, आत्मा में उठता है। जानना आत्मा के स्वभाव की कला है। इस कारण जानने में कोई सीमा नहीं होती कि इसको ही जान, आगे न जान, इससे अधिक न जान। ऐसा जानने में कोई सीमा नहीं है। स्वभाव से ऐसा जानने का स्वरूप है। जिसे कहते हैं अनन्त ज्ञान। यदि ज्ञान कम जाने, इतना जान पाने का कोई कारण होता है। इतनी बात बतलाइए कि दस काश का जान लेने का काम है और ग्यारहवे कोश के जानने का आत्मा का काम नहीं है, क्यों? अरे इसमें तो जानने का ही मात्र स्वभाव है। सीमा बनावेगा तो स्वभाव ही मिट जावेगा। जो है सो जानने का स्वभाव है, जानने का विषय सत् है, वह सब जानने का स्वभाव है। आगे

पूछने की गुजाइश नहीं। क्यों ऐसा नहीं है ? इसने हजार कोस तकका जाना, पर हजार कोस से आगे न जाना। पूछा जा सकता है कि वह हजार कोश तक सबको जानता है, इसके आगे वह किसी को नहीं जानता, इसका क्या कारण है, यह कितना जानता है ? अरे यह सबको जानता है। इससे आगे वह किसी को नहीं जानता है। विश्व के समस्त गुण पर्यायो को जानता है। क्यों जानता है। जानने का क्या कारण है? यह पूछने की बात नहीं। अनहोनी के होने का कारण पूछा जाता है। कुछ उल्टा बन गया है, उसके ही कारण पूछा जाता है। जो स्वभाव से होने वाला है उसका कारण क्या पूछा जाय ? मेरा स्वभाव जानने का है। जानना ही आत्मा है।

जैसे वर्णन किया जाता है कि आत्मा मे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व है, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व तथा असाधारण गुणो मे श्रद्धा है, चारित्र है, आनन्द है, ज्ञान है। यदि इन सब गुणो मे से केवल एक गुण ज्ञानका न हो, ज्ञान को न मानो, ज्ञान को बाहर निकाल दो और कहे कि सब खुशी से रहो, अस्तित्व से रहो तो न रह सकेंगे। एक ज्ञानभर को न रहने दो, निकाल दो, ऐसा मान लो तो अपनी कल्पनाये कर लो तो अस्तित्व न रख सकोगे, श्रद्धा और चारित्र न रख सकोगे। देखो ज्ञान के न रहने से कितनी विपदाये आ गयी ? ज्ञान ही जिसका एक स्वभाव है, वह सारा मैं आत्मा हूँ। गुणो का अन्तर्भाव ज्ञान मे तो किया जा सकता है। पर ज्ञान का अन्तर्भाव किसी अन्य गुणो मे नहीं किया जा सकता है। आध्यात्मिक शास्त्रो मे तो सब कुछ यह ज्ञान ही है। श्रद्धा है तो ज्ञान है, सम्यग्दर्शन है तो ज्ञान है। जीवादि तत्व के जानने के स्वभाव से ज्ञान के होने का नाम सम्यग्दर्शन है और रागादि का परिहार करने के स्वभाव से ज्ञान का होना तो सम्यक्चरित्र है। ऐसा यह मैं ज्ञानमय हूँ, मैं ज्ञानमय वस्तु हूँ, ज्ञान ही जिसका सर्वस्व है। मैं तो अनन्त ज्ञानादि गुणो का पिड हूँ, फिर भी तृष्णा के वशीभूत होकर अपने मे कैसे कैसे बखेड़े पैदा कर डाले। हीन, दीन, दरिद्र, दु खी अपने को कर डाला।

जिसकी वजह से जगह-जगह भटकता रहा। सर्वत्र कल्पनाओ का ही तो नाच है। दु ख है, कठिनाई है। इस तरह की कल्पना कर डाली तो दु ख है। दु ख मिटाना है तो यह कल्पनाये बदल दीजिए। वस्तुस्वरूप के अनुकूल कल्पनाये कर लीं जाये तो दु ख मिट जायगा। यह दु ख और सुख कैसे कल्पना की हवा मे चल रहे है ? कल्पना कर ली दु ख हो गया। सही बात सोच ली तो आनन्द हो गया। यह जीव अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य और अनन्त सुखो का पिड है। लेकिन कोई ऐसा न माने तो वही दु खी रहेगा। जैसे ज्ञान की सीमा नहीं है इसी तरह अनन्त ज्ञान से अनन्त जानने वाले आत्मा के दर्शन भी अनन्त ही अनन्त है। आनन्द का अन्त तो उसका होता है जो आनन्द झूठा हो, पराधीन हो, कल्पना भाव से बना हो। जिसकी मूल जड़ कुछ नहीं है। केवल सकल्प का ही फल है। ऐसे सुख का अन्त तो आया करता है, और उस आनन्द की सीमा भी नहीं रहती है। जैसे गुड से शक्कर मे रस ज्यादा होता है उससे मिश्री मे रस ज्यादा होता है उस रसकी सीमा बन जाती है। इसी तरह आत्मीय आनन्द मे तो भेद नहीं, सो आत्मीय आनन्द रसकी सीमा नहीं हो सकती है। आत्मीय आनन्द कितना आया ? देख लो कितना आत्मीय आनन्द है। ऋषभदेव और महावीर स्वामी के आनन्द मे अन्तर है क्या ? रामजी और हनुमान

जी के आनन्द की सीमा है क्या? नहीं है। और यह ज्ञानी जीव भी जब आत्मीय आनन्द अनुभव करता है तो उसके आनन्द की सीमा नहीं है। सीमा कहा बताई जाय ? जिसकी कमी हो वह सीमा है। इसी प्रकार समस्त विकास को बनाए रहने की ताकत ही अनन्तवीर्य है। मैं अनन्त आनन्द, ज्ञानानन्द का पिंड हूँ। ऐसा होते हुए भी यह भगवान् आत्मा केवल कल्पनाओं के भुलावे में पड़कर बाधा के बन्धन में आकर दीनवत् ससार में भ्रमण करता है।

जैसे लोग कहते हैं कि हम अपने घर के बादशाह हैं और दूसरे लोग चाहे जो कुछ हो। अरे अपने घरका भी सही पता लग जाय कि मेरा निजी स्वरूप ही घर है, जो ज्ञानस्वरूप, ज्ञानमात्र है, इस मेरे का किसी से कुछ सम्बन्ध नहीं है, इसे कोई पहचानता नहीं है, इससे कोई बोलचाल होती ही नहीं है, मैंने कभी किसी को कुछ किया ही नहीं, कोई मुझसे अब तक बोला-चाला ही नहीं, मैं सबसे निराला ज्ञानस्वरूप, ज्ञानमात्र हूँ, इस जगत् के प्राणियों को यदि निजी घर का पता लग जाय तो यह बात सत्य है कि वह अपने घर का सर्वस्व हो जावे। सारा जहान चाहे जैसा उसे माने, उस से कुछ अहित नहीं हो सकता है। सारा जहान अनीति कर यदि उसके विपरीत चले तो भी उसका अहित कुछ नहीं हो सकता है। अपना हित और अहित अपनी कल्पनाओं से, सकल्प से होता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर ने संकल्प किया कि सारा ससार बन गया। ऐसी ही उसकी विचित्र लीला है, मगर कुछ नहीं करना पड़ता, हाथ-पैर नहीं चलाने पड़ते। वह तो सर्वव्यापक, सच्चिदानन्दमय एक अद्भुत शक्ति है। उस ईश्वर ने सकल्प किया कि ससार बन गया। जैसे कि लोग कहते हैं कि अब इस ईश्वर के मर्म को विचार कर अपने आपका बोध कर। तू अपने को ऐसा निरख कि मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ। जिस आत्मा में हाथ पैर नहीं हैं, केवल ज्ञान का पिंड है ऐसा मैं आत्मा हूँ। ज्ञान में क्या जानना है ? ओह, ज्ञान का जानना। अरे जो है सो जान लो, वस्तुओं को जान लो। ज्ञान इस आत्मा का प्रधान धर्म है।

इस दृष्टि से देखो तो इस आत्मा में ज्ञान लोकालोक व्यापक है। यह आत्मा सकल्प करके ही अपने आपकी सृष्टि-रचना कर लिया करता है, और ऐसे सभी आत्मा हैं। तो उन आत्माओं के स्वरूप में दृष्टि देकर विचार करो। यह ज्ञानमय स्वरूप अपने सकल्पमात्र से सारे ससार को रचता है। सकल्प ही तो करता है। कर्म के बन्धन होते हैं। कैसे इसने सकल्प किया कि बन्धन हो गए ? पुण्य का बन्धन होता है। कैसे सकल्प तूने किए कि पुण्य नहीं हो पाया। पुण्य का बन्धन होता है कैसे ? सवर निर्जरा होती है कैसे ? अपने निर्विकार यथार्थ स्वरूप को सकल्प में लो। सकल्प मात्र से अपनी सृष्टि की रचना करते हैं। हम तो अनन्तज्ञान के पिंड हैं, मगर मोह से तृष्णा से रहते हैं, इस लिए इस असार ससार में घूम रहे हैं। ये दस लक्षण प्रति वर्ष आते हैं। ये हमें ख्याल कराते हैं।

हे आत्मन्! तेरा क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, अकिञ्चन व ब्रह्मचर्य जैसे पवित्र विकासम्प रहने का स्वभाव है। ऐसे ही स्वभाव में रहे तो तेरे सारे सकट समाप्त हो जावेगे। इस म्बनाव को छोड़कर अन्य बातों में लगे तो ससार में भटकना ही बना रहेगा। आज इस वर्ष के दस नक्षत्र का प्रथम दिन है, क्षमा का दिन है। क्षमा करो, माफ करो, अरे अपने प्रभु को ही क्षमा कर, जानने

सुख यहाँ प्रथम भाग

वाले को ही माफ कर। अपने आपको मैंने कितना सताया है, अपने आप पर कितना गुस्सा किया है। अनन्तानुबन्धी यह कषाय अपने आप पर किए जा रहे हैं। अपने अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ इत्यादि अपने आप पर किए जा रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि उन्हें बचने हैं जो सम्भव नहीं होने देते। क्यों भैया, एक ऐसा मनुष्य है जिसके घर में स्त्री व पुत्र दो प्राणी हैं, कमाते हैं पैसा आता है, किराया भी आता है, कमाना भी नहीं पड़ता है, किसी से गुस्सा होने का कोई काम नहीं है, वह तो पड़ा रहता है तो उसमें सदैव क्षमा बनी रहनी होगी। अरे इसमें क्षमा नहीं बनी रहनी है अपने प्रभु की प्रभुता को भूल रहा है और अपने पर निर्दयी होकर अपनी प्रभु आत्मा में विमुख हो रहा है। अपने प्रभु की प्रभुता को बिगाड़ रहे हो यह कितना बड़ा भारी क्रोध है।

नहीं रहे हैं। वीतराग के सारे पाप दूर हो जावेगे। मोह से तो दूर हो रहे हैं, क्योंकि यह बोध तो स्पष्ट है कि जो समागम प्राप्त है वह कुछ रहने वाला नहीं है। जैसी दृष्टि वृत्ति बने, जैसा जिसने परिणाम किया उसके अनुसार ही जो कुछ भोगना होगा भोगेगा। क्षमा कर, अपने आपको क्षमा कर। परवस्तुओं के बारे में अन्य जीवों के बारे में राग, द्वेष, मोह, हठ इत्यादि न बनावे। राग होता है उसमें भी पछतावा होता है। द्वेष होते हैं तो अपने आपको दुखी कर लेते हैं। सो भाई अपने आप पर दया करो, अपने को क्षमा करो। अपने आपकी ही तरह जगत् के सब जीव हैं, अतः सब जीवों पर क्षमा करो। क्रोध सब गुणों को जला देता है। क्रोध को अग्नि की उपमा दी जाती है। सो यह बड़ा भारी क्रोध सब गुणों को जला देता है। क्रोध को अग्नि की उपमा दी जाती है। सो यह बड़ा भारी क्रोध किया जा रहा है। हम अपने आपको सताते चले जा रहे हैं। दूसरों के प्रति नाना प्रकार के राग, द्वेष करते हैं तो यह बुरा ही तो करते हैं यह पर में राग द्वेष क्या है? अपने आपको सताना है। अतः अपने आपको सताते चले जा रहे हैं। सो भाई बढ़ते हो तो बढ़ते जाओ, करोड़पति या अरबपति हो जाओ, यह तो मामूली बात है। वह मोक्ष जाये तो जाने दो, जाओ, बड़ी जल्दी जाओ। उससे मेरी कोई हानि है क्या? अरे जाओ परमात्मा हो जाओ या जाओ अपने आप में रमो। दूसरों को बड़ा बना देने में, दूसरों के बड़ा हो जाने से यहाँ कुछ कम नहीं हो जायगा। सबके प्रति कल्याणभाव हो, अपने आपके स्वरूप का परिचय हो क्षमा तभी पैदा होती है। सबने अपने-अपने यहाँ क्षमा की महिमा गायी है। कोई कहता है कि तुम्हारे गाल पर कोई तमाचा मारे तो कहो अच्छा लो यह दूसरा गाल भी तुम्हारे तमाचे के लिये हाजिर है। यह ईसाई लोगों के यहाँ कहा है। अरे तमाचा तो केवल मन बहलाने के लिए लगाया है तो लो और बदला लो। किसी ने किसी प्रकार कहा। मतलब क्षमा को धर्म सबने कहा।

हे आत्मन्! निज नाथ को पहिचाने बिना अधेरा है। तूने अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं किया, इसलिये तेरे में क्षमा का अनुभव नहीं हुआ। यदि तेरे में क्षमा नहीं है तो समझो तूने कुछ नहीं किया। इस वर्ष भी ये भादो में दस लक्षण आए और भादो सुदी पचमी से आए। ऐसा हुआ क्यों? एकएक कल्प काल में प्रलय काल हुआ करती है तो इस काल में भी प्रलय हो चुकी थी। प्रलय में वर्ष के अन्तिम ४६ दिन छोटे होते हैं। बहु वर्षा तूफान आदि चला करते हैं। सारे विश्व में नहीं चलते। भरत व ऐरावत के आर्य खण्डों में चला करते हैं। वे दिन आषाढ़ सुदी पूर्णिमा तक खत्म हो जाते हैं। फिर ४६ दिन तक अच्छी वर्षा होती है। उत्तम वृष्टि होती है, अमृत वृष्टि, दुग्ध वृष्टि होती है, जिससे कुछ शांति छा जाती है। वह ४६ दिन भादो सुदी चौथ को खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में आपके धर्म की वृत्ति सिर्फ होती है। जो कुछ होना था इन्हीं के ४६ दिनों में हो गया। अब धर्म वृद्धि होती है। वह तिथि भादो सुदी पचमी को पड़ती है। यह दस लक्षण पर्व प्रतिवर्ष हमें धर्मभाव का स्मरण कराने आते हैं। हमको चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार हम क्षमादि धर्मों को अपने में उतारे। सबसे बड़ी चीज यही है कि अपने पर यथार्थ क्षमा कर लो तो समझो कि सब कुछ कर लिया। हमने अनन्तज्ञानमय होकर भी स्वभाववृष्टि से दूर रहकर इस ससार में घूमकर अनन्त दुःख उठाए। अब मैं अपने स्वरूप को देखकर, अहंकार से दूर रहकर अपने में आप आनन्दमग्न होऊँ।

ज्योतिर्मयो महानात्मा वञ्चितोऽक्षविषैरहम् ।

सम्बन्धमात्र रयैस्तु स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१-५७॥

अर्थ- यह मैं आत्मा ज्ञानमय और महान् हूँ, परन्तु सम्बन्ध मात्र से रमणीक इन्द्रियों के विषयरूप विषके द्वारा मैं ठगाया गया, अब मैं स्वयं महान् अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

यह आत्मा ज्ञानज्योतिस्वरूप है। उस स्वरूप को देखकर जगत के सभी पदार्थों में दृष्टि डालते हुए जब निर्णय करते हो तो यह आत्मा सर्व में महान् है। इसे समयसार कहा जाता है। समय का अर्थ है 'स एकत्वेन अयते स्वगुणपर्यायान् गच्छति इति समय ।' जो अपने गुण पर्याय में तन्मय हो रहे उसे समय कहते हैं। सभी पदार्थ समय हैं, वे अपने ही गुण पर्याय में तन्मय हो रहे उसे समय कहते हैं। सभी पदार्थ समय हैं, वे अपने ही गुण पर्याय में तन्मय हैं। तन्मय होना तो स्वभाव ही है। इस कारण सब पदार्थ समय कहलाते हैं। उनमें सार क्या है ? यह आत्म पदार्थों में ऐसा अनुभव करना कि जगत् में सब कुछ होता है, धर्म है, अधर्म है, पुद्गल है, काल है, आकाश है, पर एक जीव न हो, एक चैतन्यपदार्थ न हो तो क्या हो ? व्यवस्थायें न हो, कुछ चहल पहल न हो। इन सबका जानने वाला, इन सबमें व्याप्त यह जीव पदार्थ ही सबका व्यवस्थापक है। सबको जानने देखनेका ही इसका स्वभाव है। कितना भी दूर हो, इस आत्मामें कुछ सत् हो तो यह शक्ति है कि उन सबको जान लेता। सामने हो या पीठ पीछे हो लेकिन ज्ञान सबका रहेगा। कोई पदार्थ कहीं भी रहे। सामने हो तो क्या है? ज्ञान तो अमूर्ततत्त्व है। इसमें स्वभावसे ही ऐसी कला है कि जो कुछ भी हो इसके जाननेमें आ जाता है। जाननेका जिसका स्वभाव है वह मैं आत्मा हूँ। उस आत्माका महत्व क्या होता है? इस आत्माके महत्व को बतानेका कोई दावा करे तो वह विद्वानोंमें हसीका पात्र है। उस हमारी आत्माका महत्व और क्या हो सकता है ?

जगत्के जितने भी जीव हैं सब भगवान् स्वरूप हैं। राम, विष्णु, ब्रह्मा, हरि और बड़े राजा महाराजा जो महापुरुष हुए हैं, जितने भी हैं, वे सब क्या हैं? उस आत्माकी ज्योति ही तो है, उस आत्मास्वरूप ही तो है। निगोदसे लेकर सिद्ध तक जो जितने विकास हैं वे सब इस आत्मामें ही तो हैं। कितने प्रकारके भोग विलास रहे? यह आत्मा वह है जिसमें अनन्त गुण हैं। यो तो कहनेमें ४,६ आवेगों पर गुण अनन्त हैं। ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र्य, आनन्द, योग, शक्ति आदि अनेक गुण हैं। उन गुणों में से केवल एक गुणको ले तो इसमें अनन्त पर्याय है। उन पर्यायोंमें से एक पर्यायको ले तो एक पर्यायमें अनेक अविभाग प्रतिच्छेद हैं। प्रत्येक अविभाग प्रतिच्छेदोंमें अनन्त रस हैं ऐसे अनन्तरसका पिंड यह मैं आत्मा हूँ। परन्तु जो अब इस आत्माकी दशा हो रही है वह इन्द्रियोंके विषयोंके वशीभूत होकर हो रही है। इन्द्रियों से इस आत्माका लेन-देन कुछ नहीं है। फिर भी इस जीवने स्वयं भ्रम करके, अज्ञान बना करके अपने को ऐसा बना रखा है कि न इसकी इन्द्रियोंमें शांति है, न विषयोंमें शान्ति है। शांति तो परमात्मतत्त्व से होती है। अगर हम मान ले कि हमें शांति नहीं है तो हमें समझ आयेगी कि इन्द्रियोंके विषयों ने ठग लिया है।

देखो तिर्यञ्चोमे हिरन है, हाथी है, मछली है, भवरा है, ये जीव एक एक विषयमे तन्मय होकर मरणको प्राप्त हो जाते हैं। पर इस मनुष्यकी दशा तो देखो यह तो सर्वविषयोके आधीन है। जो समागम पाया उसका भी उपयोग विषयोके लिए किया। इस मोही प्राणीने कभी धर्मका सेवन भी किया तो भोगके निमित्तसे किया। परिवार सुखसे रहे, मुकदमेमे विजय हो, पैसा मिलने आदिकी भावनाये धर्मसेवन से हो जाती हैं। धर्मपालन किया तो भोगके खातिर किया। केवल राग, अज्ञान, मोहमे आकर धर्मका पालन तो किया, मगर वह भोग के निमित्त हो रहा है। आत्माके लिए धर्म का पालन नहीं किया। आत्मा या स्वरूपमे ज्ञान दृष्टि रहना तो इस आत्माके स्वभाव का काम है। इसका काम बस प्रतिभास मात्र जो सत् है वह झलक गया, बस इतना मात्र काम है। इसके आगे आत्माका काम नहीं है। आत्मामे देखो तो समस्त प्रदेशो मे ज्ञान और आनन्दरस ही भरा है, पर उसमे रुचि नहीं है। जीवका उपयोग बाह्य की ओर है, पर उस उपयोगमे शांति न मिल सकेगी। अपने आपको देखो तो सब पदार्थो को त्यागकर ऐसी बुद्धि बन जाय कि यह तो मैं चैतन्यमात्रस्वरूप ही हू तो आत्माको शांति प्राप्त हो सकती है। यदि इस बुद्धि से विलग हुए तो शांतिका कुछ पता है क्या? विषयोमे पड़कर भोग किया, मरणके समय क्लेश और विकल्प होंगे। यो विषयभोगका ही मार्ग लिय, यह तो शांतिका मार्ग नहीं है। शांति अपने ही अन्दर अपने आपसे ही प्रकट होती है। ऐसा यह महान् आत्मा इन्द्रियो के विषयोके कारण ठगाया गया, ये इन्द्रिया तो सुन्दर लगती हैं पर आनन्दकी जगहपर क्लेश भोगना पडता है। औरकी बात छोड़कर अपनेमे आवो, क्योंकि बड़ी अवस्था हो जानेपर फिर पछतावा होता है। इतना समय व्यर्थ कर दिया, दुःखोमे, चिन्ताओमे समय गुजर गया। जो समय गुजरा वह समय वापस नहीं आता।

देखो उम्र १० वर्षकी हो गयी, ज्ञानकी वृद्धि हुई, बाह्य सिलसिले चलने लगे। युवावस्था आ गई। युवावस्थामे भी ज्ञान नहीं मिला। वह अवस्था भी दुःखोमे ही बीत गई। अब वृद्धावस्था आ गई तो पछतावा करते हैं। अरे अब तो सही परिणाम बनाओ, अभी काम बन जायगा। रागमे, मोहमे, विषयोमे आत्माको शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। जगत्के कौनसे जीव तुम्हारे हैं जो राग करते हो। केवल मायामय मूर्ति ही तो देखते हो कि आत्मा भी देखते हो। अच्छा, तुम राग किससे करते हो? क्या शरीरसे, इस अशुचि पिंडसे? इससे तो करते नहीं। तब क्या आत्मासे करते हो? आत्मा तो अमूर्त चैतन्यमात्र है। जैसा एक चेतन है तैसे सब चेतन हैं। अतः आत्मस्वरूपके जाननेपर व्यक्तिभेद तक भी नहीं रहता, फिर राग ही क्या करोगे? यही मायामय मूर्ति ही तो देखते हो। वह कुछ प्रीतिकी चीज है क्या? आत्मासे प्रीति करना है तो आत्माके स्वरूपको देख। वह आत्मा एक ज्ञान भाव मात्र है। जाननमात्र, आकाशकी तरह अमूर्त किन्तु एक ज्ञानगुणको लिए हुए है। एक विलक्षण पदार्थ है। वह तो वह है और ऐसे ही सब है। स्वभाव और आत्मामे भेद ही नजर नहीं आता। मुझ ज्ञानमात्रआत्मतत्त्वको देखता ही कौन है? अरे देखनेसे राग नहीं आ सकता है। वह ज्ञातादृष्टा ही रह सकता है। उस आत्मासे कौन प्रीति करता है? ये जितने भी बाह्यपदार्थ हैं वे सब विल्कुल असार हैं। इनमे हितका नाम ही नहीं। यदि पर पदार्थो से अपना हित मानते हैं तो समझें कि हम भ्रममें पडकर उल्टे मार्गमे चल रहे हैं।

अरे इन विषयोके मार्ग को छोड़ो और अपने स्वरूपमार्गमे आवो, जिसमे उस सहज स्वरूपके ज्ञानानन्दमय आत्मतत्त्वके दर्शन होंगे। वह तो प्रभु पवित्र है। जैसा प्रभुका आनन्द है वैसा ही आनन्द उसका है। मैं अपने स्वरूपको देखू बाकी सब व्यर्थ है। जगत्का कौनसा ऐसा तत्व है जो हितकर हो? फिर कौनसी बातमे अहंकार हो? आज दस लक्षणो का दूसरा दिन है और मार्दव धर्म है जिसका अर्थ है कोमलता, नम्रता ऐसी विनम्रता हो जो खुद खुद मे समा गयी हो, खुद खुदमे ही विलीन हो गयी हो। ऐसे आत्मानुभवका रस पी लो। यही शुद्ध आत्महितका मार्ग है। जगत्के अन्य पदार्थो को तू न मान। कौनसे पदार्थ तेरे हैं? कोई नहीं। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने ही सत् है और फिर विनाशीक है। नष्ट हो जाने वाले भी है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो सदा रहती हो? भगवान् स्वामी समन्तभद्रने कहा है—

स्वास्थ्य महात्यन्तिकमेव पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभगुरात्मा।

तृषेनुषगान्न च तापशन्तिरितीदमाख्यद्भगवान् सुपार्श्वः॥

कहते हैं कि जीवका आत्यन्तिक स्वास्थ्य क्या है? अथवा उसका वास्तविक स्वार्थ क्या है? आत्मप्रयोजन क्या है? सदाके लिए स्वस्थ हो जाना यही जीवका परम स्वार्थ है, परम हित है। स्वास्थ्य कहते किसे है? स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्यम्।” अपने आपमे ठहरे रहनेकी बात को कहते हैं स्वास्थ्य। सदाके लिए अपने आपमे रम जावो, ठहर जावो— ऐसा जो स्वास्थ्य है वह उत्कृष्ट स्वार्थ है। यह भोगविलास स्वार्थ नहीं, वह तो क्षणिक है। भोगकी प्रीतिमे केवल खोया हुआ है। देखो मोही जन जो कर रहे हैं वह सब कल्पनाके समय सस्ते लगते हैं पर ये भोग ये विषय बड़े महंगे पड़ेगे। हाथ पैर मिलते हैं, मन मिलता है, बहुतोमे हुकूमत चलाई जा सकती है, बहुतोसे बात बनाई जा सकती है। इस प्रकारके विचारो वाले प्राणीका स्वरूप या सर्वस्व खोया हुआ रहता है। वह नरक वाली योनियोमे भ्रमण करता रहता है। जन्म मरणके चक्रमे पड़कर वह कीड़े मकौड़े हो जायेगा और उसे सदा दुःख ही दुःख होंगे। देखो तो गजबकी बात हमारी यह विविध सृष्टि इतने जीवोके रूपमे कैसे बन गई? यह सब प्रकृति की उपाधि मे चेतन प्रभुकी अवस्था है। परमार्थसे तो मैं एक शुद्ध आत्मतत्त्व हूँ। यदि बाह्यपदार्थो मे दृष्टि लगी है तो पतन है और यदि स्वमे दृष्टि लगी तो उत्थान है। जो शुद्ध आत्मतत्त्व, वीतराग सर्वज्ञ निर्दोष भगवान् आत्मा अरहत एव सिद्ध है और ऐसे शुद्ध बननेके प्रयत्नमे जो लगा रहता है वह साधु है। ऐसा ज्ञानमय, चारित्रमय, चरित्रमात्र मैं सत् हूँ। अपने आपमे तन्मय हुआ ज्ञानानन्द आदि त्रिकालिक शक्तियोमात्र जो जो अनंत विलासको लिए रहती है। जो अनेक प्रकारके पर्यायोको धारण करता है फिर भी वहीका वही है। वह चैतन्यप्रभु मैं हूँ। इसका ही पूर्ण विकास अरहन्त व सिद्ध भगवान् है। ऐसे शुद्ध भगवान् की उपासना करे तो यह हमारे उत्थानकी बात है। शुद्ध के आश्रयसे शुद्ध होता हूँ और अशुद्ध के आश्रय से अशुद्ध होता हूँ। वर्तमानमे तो मैं शुद्ध नहीं, भगवान् शुद्ध हैं तो किसके लक्ष्यसे मैं शुद्ध बनूँ? स्वरूपको लक्ष्यमे लू तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ शुद्धका लक्ष्य करनेसे आत्मा शुद्ध हो गयी और अशुद्धका लक्ष्य करनेसे आत्मा अशुद्ध हो गयी। अब क्या पसन्द करोगे कि आपकी आत्मा अशुद्ध हो कि शुद्ध हो? अब देखो शुद्ध आत्मा क्या है? जिसकी आत्मा रागी है, द्वेषी है, जो विषय कषायोमे

भरा हुआ है, सो घूम रहा है ऐसी आत्माको अशुद्ध कहेंगे। उसके लक्ष्यसे शुद्धि नहीं होगी तथा भगवान् परमात्मा है। परका लक्ष्य परमार्थसे होता नहीं। उनके ध्यानसे, उनके आश्रयसे आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। परमार्थ से देखो तो इस आत्मा के लिये यह महान् शुद्ध द्रव्य कहलाता है। कहते हैं कि मैं प्रत्येकसे न्यारा अपने आपमें तन्मय हूँ इस आत्माके अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं ही वह उपास्य हूँ, मैं ही परमात्मतत्त्व हूँ— इस प्रकारका तू मनमें विचार कर। तू उन बाह्य पदार्थों का ध्यान न कर। तू उनको ज्ञानका विषय न बनाकर अपने ही ज्ञानका परिणमन कर अर्थात् अपने ही भावों का ध्यान बनाकर तू परमात्मोपयोगी बन। परद्रव्योंमें ध्यान देकर कोई परमात्मा नहीं बन सकता है। सो एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि वह अपने शुद्ध परिणमनको छोड़कर लुटेरे घसीटो का हाथ पकड़ मोक्षमें ले जाय, ऐसा हो नहीं सकता। अपने आपको ही देखो कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, सबसे निराला हूँ। अपने शुद्ध आत्मतत्त्वकी दृष्टिसे तू पार होगा। तू परमें दृष्टि लगाकर माया, मोह आदि में पिसा जा रहा है। तो ऐसा करनेसे क्या हम शुद्ध बन जायेंगे, नहीं। हम आत्मा की श्रद्धा करके शुद्ध बन सकेंगे और आत्माकी श्रद्धा न कर सके तो शुद्ध न हो सकेंगे। तब फिर शुद्ध होनेका उपाय क्या है? इस आत्माका जो शुद्ध सहजस्वरूप है, शुद्ध स्वभाव है, वह स्वतः सिद्ध आत्मतत्त्व है। मैं शुद्ध आत्मतत्त्वकी श्रद्धा करनेसे शुद्ध हो सकता हूँ। हमारे इस कूड़े कचरे शरीरके भीतर जो चैतन्यस्वरूप है, जो ज्ञानमें आ रहा है उस शुद्ध आत्मतत्त्वको लक्ष्यमें ले तो यह गदगी, कूड़ा करकट नष्ट हो जाता है। हम अपनी आत्मा तथा ज्ञानदृष्टि के बहुत भीतर चलकर शुद्धतत्त्वको जान सकते हैं। वह कोई एक पिंड जैसी चीज नहीं, बल्कि ज्ञानको लिए हुए है। ऐसा यदि अपना ध्यान नहीं करेगा तो जगत्में तेरा कोई शरण नहीं है। बाहरमें जो शरण माना है वह तेरे कोई नहीं है। वे सब स्वार्थी हैं, अपने अपने विषयोंमें वे लगे हुए हैं। वे सब अपने ही प्रयोजनमें लगे हुए हैं, वे मुझसे बात ही नहीं करते हैं, वे मेरा कुछ नहीं करते हैं। तो हम किसकी शरणमें जावे? अरे वह तेरे लिए सकट हैं उनसे तुझे शरण नहीं मिलेगी। तेरी शरण तुझे तेरी प्रभु आत्मामें ही मिलेगी। मैं अन्तर्दृष्टि करके देखू तो वह ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानस्वभाव है। शरण तो सही में वह हमारा प्रभु है, भगवान् है, परमात्मा है, वही हमारा रक्षक है। तूने परको निज समझ लिया तो वह तेरे नहीं हो गए। वह तेरे हो नहीं सकते हैं। अन्यमें दृष्टि करनेसे हम बहुत गलत रास्तेमें वहे चले जा रहे हैं। तो लौटना भी हमें उतना ही पड़ेगा। जैसे यदि हमें कलकत्ता जाना है और हम पश्चिममें चले जावे तो हमें वहासे लौटना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हमारी दृष्टि परमें है तो हमें उतना ही उन सबसे निवृत्त होकर निजस्वरूपकी ओर दृष्टिको लाना पड़ेगा। यदि हम बाहरी तत्त्वोंको उपयोगमें लाने लें, अपने परिवार तथा मित्र जनोंको सर्वस्व मानें तो मुझे मेरा प्रभु नहीं मिल सकेगा। यदि हम विषयभोगोंमें आसक्ति न करें, अन्य तत्त्वोंको अपने उपयोगमें न ले कुटुम्ब, परिवार तथा मित्र जनों को अपना सर्वस्व न समझे तब हमारा प्रभु हमें मिलेगा। जैसे कोई मुसाफिर भूलकर ५०० मील आगे चला गया हो तो उसे उतना ही तो लौटना पड़ेगा सही मार्ग पर आनेके लिए। इसी प्रकार इस जीवको जो अपने आपको भूलकर परमें दृष्टि लगाए हुए है उसे भी सर्व परसे निवृत्त होकर अपने निजस्वरूपको

पहिचानना होगा। देखो, अपने धन, वैभव, कुटुम्ब, परिवारसे सबको प्रीति है पर अपने ज्ञानस्वरूपसे प्रीति नहीं है। ज्ञानस्वरूपमे प्रीति करनेमे तो कही रुकावट नहीं है। तू अपने निजस्वरूपसे प्रीति कर।

एक दुकान मालिक यहा बैठा है। कल्पना कर ले कि मैं अपनी दुकानमे गया, दुकानकी तिजोरी खोली, तिजोरीमे सन्दूक है, सन्दूकमे डिब्बा है और उस डिब्बेमे कपड़ेमे बधा हुआ हीरा रक्खा है, उसमे अगूठी रक्खी है तो वहा तक ज्ञानके पहुचने मे कमरा कोई बाधा नहीं कर सकता है। तिजोरी वगैरह कोई बाधा नहीं डालते। अरे तू अपने ज्ञानकी रुकावट न कर। ज्ञानकी रुकावट तो विषयकषायसे होती है। ज्ञानके आ जानेसे बाधाये नहीं फैलती है भाई इन विषयो मे पड़ करके ज्ञानको खोए हुए हो। इन विषयोमे पड़नेसे तेरा कोई रक्षक नहीं। तेरी रक्षा करने वाला रुकावट करने वाला तू ही है। तेरे मे ज्ञान है, जरा अपने अन्तरमे दृष्टि तो दो। यथार्थ विकासो के बिना तेरे को बड़ा कौन कर सकता है? इन विषयोमे यह दम नहीं कि तुझे बड़ा बना दे। हे आत्मन्! तेरी रुकावट करने वाला ही तू है। तेरी ही सैन पाकर कर्म व विषय प्रबल होते हैं। जैसे मालिक के साथ कुत्ता हो। यद्यपि कुत्तेमे कुछ दम नहीं, परन्तु मालिकके छूछू करने पर कुत्ता बलिष्ठ बन जाता है। वह नहीं देखता है। कि यह युवक पुरुष है, इससे न जीत सकूंगा, पर वह आक्रमण कर देता है। इसी प्रकार आत्माके विषय कषायकी सैन पाकर ये इन्द्रिय विषय दुःखदाई हो जाते हैं। इस आत्माको जब निजकी पहिचान मिल जाती है तो यह बाह्यकी इच्छा नहीं करता है और अपने निजस्वरूपकी उपासना करता है। इस निजस्वरूपकी पहिचानसे ही आत्मा बलिष्ठ हो जाती है।

अतः यदि हम अपने निजस्वरूप पर दृष्टि दे तो हम सुखी हो सकते हैं। यदि मैं निजस्वरूपमें दृष्टि न दे सका, बाह्यपदार्थों के ही सयोग मे रहा तो जीवन भर ही उसे दुःखी रखता हूँ। यही पहिलेसे सोच ले। किसीमे ऐसी सामर्थ्य नहीं जो हमे सुखी कर दे। परको जिसने अपना इष्ट माना है वे दुःखी होते हैं। यदि वह विषयोमे आसक्त है तो उससे दुःख होते हैं। यदि विषयो मे आसक्त रहे तो विषयों मे कोई ताकत नहीं कि उसे सुखी कर दे। सर्वथा सुखी होना तथा दुःखी होना अपने ऊपर ही आधारित है। दूसरोके सुखी करनेमे सुखी नहीं हो सकता और दूसरोके दुःखी करनेसे दुःखी नहीं हो सकता। मैं दूसरोके दुःखी करनेसे दुःखी होऊ तो इसका अर्थ है कि मेरी आत्मा मे बल बुद्धि नहीं है। ऐसी कल्पना करने वाली आत्माओको पराधीन आत्माये कहते हैं। हम बाह्यमे दृष्टि न करे तो हम पराधीन नहीं होंगे। मुझे पराधीन होनेसे ही दुःख होता है अर्थात् अपनी दृष्टि बाह्यमे लगा दू तो मुझे दुःख होता है। बाह्यमें मेरा कुछ नहीं है। मेरेको बाह्यसे कुछ मिलता भी नहीं है। पर मैंने मन बना लिया है कि पर मेरे सब कुछ है, उनसे हमे बहुत कुछ मिलता है। यही कारण है कि दुःख होते हैं। अरे बाह्यपदार्थोंसे तुझे गौरव के लायक कुछ मिलता है? शरीर है तो वह भी असार, धन-वैभव है वह भी असार है। वह किसीके लिए भी सार नहीं हो सकेगा।

तू तो अकेला है, ज्ञानानन्दमय है। ज्ञान और आनन्दके परिगमन कर रहा है। बाहर कुछ नहीं है। तू अपने पर कृपादृष्टि रखे तो आध्यात्मिक चक्रवर्ती बन जाय। तू बाह्यसे अपनी बुद्धि छोड़ दे, तू

अपने बाह्य उपयोगोको छोड़ दे, और अपने आन्तरिक उपयोगोमें आ। यदि तू अपने आन्तरिक उपयोगोमें आया तो सुख होंगे और यदि बाह्यमें तूने अपना उपयोग बनाया तो तुझे दुःख होंगे और तुझे पागल बनना पड़ेगा। भाई, देखो कितनी पवित्र यह आत्मा है। यह आत्मा निरन्तर विषयोसे भी ठगाई गयी, फिर भी यह आत्मा अपने आपमें स्वभावसे टगी नहीं गयी। तू अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव तो कर तो तेरे समस्त क्लेश समाप्त हो जायेंगे। यदि तू अपने आपका अनुभव न कर सका तो तू ठगाया जायेंगा। तुझे क्लेश होंगे। तूने यह कल्पनाये बना रखी है कि विषयोसे सुख है इसलिए तू उन विषयोमें ही समय लगा रहा है। हाय, तू विषयोमें पड़ रहा है। अरे विषय ही तुम्हें दुःखी बना देते हैं। अगर मोह, राग, माया बने तो ये भी विषय हैं। इनसे भी तू पराधीन हो जायगा। तू पराधीन मत बन। यदि ऐसी दृष्टि बन गई कि यह मेरा है, यह पराया है— इससे अहंकार प्रतीत होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सबसे न्यारा हूँ, यदि ऐसा उपयोग बन जायगा तो तेरा उत्थान होगा और यदि ऐसा उपयोग न बन सका तो तेरा पतन होगा और ससारमें रुलना पड़ेगा।

यथार्थ बात तो यह है कि सुख दुःख अपनी समझपर ही निर्भर है। तू अपनी आत्मामें ही विश्राम कर। वहीं तुझे शरण मिलेगी और यदि तूने अपनी आत्मामें विश्राम न किया तो ससारमें भटकना पड़ेगा, तुझे सहारा कोई नहीं देगा। यहां तक कि मरणके समय भी तुम्हें सहारा नहीं मिलेगा। तेरा शरीर भी तुझसे मिला नहीं रहेगा। परिवारके लोगोको खूब खिलाया, पिलाया, अपने सब सुख दुःख भूलकर परिवारके लोगोकी सेवा भी की पर अंतमें कोई किसीका नहीं हुआ। तेरा साथी तू ही है और कोई दूसरा नहीं है। चक्रवर्तियोके साथ भी कोई नहीं रहेगा। ये जो बाह्य पदार्थ हैं वे भी हमारे नहीं होंगे। यह जो ससारका नृत्य है वह आप निजके स्वरूप की भूलसे ही होता है। अतः बाह्यदृष्टिको छोड़कर अब अपने आत्मस्वरूपमें दृष्टि दू और अपनेमें अपनेलिए अपने आप सुखी होऊ।

पूर्णदृग्ज्ञानसत्सौख्यी सिद्धात्मा देशतोऽप्यहम्।

पूर्णश्च भवितुं शक्यः स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१७-५८॥

अर्थ— सिद्धात्मा पूर्णदर्शन ज्ञानशक्ति सुखस्वरूप है मैं भी एक देशसे शक्तिकी अपेक्षा दर्शन ज्ञानशक्ति सुख दशा रूप हूँ और पूर्ण होनेके लिये समर्थ हूँ अतः अपनेमें अपनेलिये स्वयं सुखी होऊँ।

सिद्ध, आत्मा पूर्णदर्शन, पूर्णज्ञान, पूर्णसुख और पूर्ण शक्तियोसे सम्पन्न है। यह मैं आत्मा एक देश दर्शन, एक देश ज्ञान, एक देश सुख और एक देश शक्तिसे युक्त हूँ। किन्तु मैं वैसा ही पूर्ण, वैसा ही सर्वज्ञ होने योग्य हूँ। मेरी और प्रभुकी जाति एक है। हम और वह सिद्ध वस्तुसे एक हैं। मैं चैतन्यमात्र हूँ। जैसा सर्वोत्कृष्ट ज्ञानानन्दघन प्रभु है वैसा मैं हूँ। केवल जरा आविर्भाव तिरोभावका अन्तर है। यह अन्तर कैसे किया? हमने अपने अपराधसे किया। निमित्त कुछ भी हो, मगर अपराध हम ही करते हैं। और उसके ही करनेसे मुझमें हैरानी होती है। यह तो स्वभावसे ही असीम विकास वाला है। इसका अपराध मैं ही तो करता हूँ अपराधका कारण मैं हूँ, किन्तु प्रभु पूर्ण है इसका कारण नहीं। जैसे कभी वच्चोको मंडकका छिल्लाना दिया जाता है। मंडकका छिल्लाना टीनका बना हुआ है। उसमें पत्ती नीचे लगी रहती

सुख वहाँ प्रथम भाग

है और पासमें चिपड़ा लगा रहता है जिम्में वह चिपक जाता है। मेंढकको कभी पत्तीसे चिपकाकर रख देते हैं तो वह छूटकर छिटक छिटककर उसी जगहपर उछलता है। उसके उछलने के मायने यह नहीं कि उसका कुछ यत्न किया जाता है। वह छूटते स्वभावसे उछलता है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। एक किवाड़ अपने आप लग जाते हैं। किवाड़ खोलनेमें तो यत्न करना पड़ता है, पर लगाने में कुछ नहीं करना पड़ता है, छोड़ा और लग गए। जो जैसी स्थितिका है उसके लिए यत्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कारण है। उसके खिलाफ बात है तो यत्न करना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी कारण है। हमारे ज्ञान कम है वह इसका कारण है और भगवानका ज्ञान सारे समारमें विकसित है उसका कोई कारण नहीं है। वह स्वभावसे ही विकसित है। वह बीचमें नहीं पैदा हुआ है। अभी अल्पसुख है, फिर दुःख होंगे, फिर सुख होंगे। इसमें कारण चलता है, पर आत्मीय आनन्द है तो इसमें कोई कारण नहीं है।

आत्माका स्वरूप ही है कि वह आनन्दमें रहा करे। भगवान पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण दृष्टिमय है, पूर्ण आनन्दी है, पूर्ण शक्तिवान है। इस शुद्ध विकासके बने रहनेका कोई कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है, क्योंकि वह स्वभावतः ही अपने आप जैसा स्वरूप है नैसे वे हैं। सर्वत्र ही देख लो किसीका ज्ञान बड़ा है और किसीका छोटा है। इस ज्ञानकी आकुलताके कारण है। वह मोटा दृष्टान्त दे रहा हूँ। जलको अग्नि या धूप में रख दे तो उष्ण हो जायगा, उसका कुछ कारण है। आत्मा शांत रहे इसका कारण नहीं है। आत्मा सर्वज्ञ है, परमानन्दमय है तो इस आत्माकी क्या तारीफ है? क्या कमाल है? अरे उसका तो यह स्वभाव ही है। तारीफ तो उन ससारमें रहनेवालोंकी है जो तिर्यज्च बन जाते हैं, कीड़े मकौड़े बन जाते हैं। भगवानकी हालतमें क्या कमाल है, वह तो स्वयं ही शुद्ध है। कमाल तो इनमें है जो कैसे थे और पेड़ हो गए पत्तियां लग गयीं दाढ़ बाह आत्मा कमाल तो तेरा है। भगवान तो एक पदार्थ है। शुद्ध है, अकेला रह रहा है। भगवानका जो अन्तिम शरीरके प्रमाणका आकार रहता है उसकी वजह यह है कि पहले जैसे शुरूमें थे, जब तक वह शरीरमें रहे आए तब तक कर्मों का उदय जागण था। जैसा कर्मोदय था तैसा उनको शरीर मिला, तैसा ही आत्माका प्रसार हुआ। अन्तिम समयमें जो मिला उस शरीर में आत्मा थी। पहले तो यह हुआ कि आत्मा फैलती है तो कर्मके कारणसे आत्मा मिकुड़ना है तो कर्मके कारणसे, जैसा कर्मका उदय है उस ही प्रकार का आत्मा मिकुड़ता और फैलता है। अब अंतमें शरीर भी चला गया तो जब शरीर छूटा तो अब कोई प्रस्तावको गढ़ देवे कि इस आत्मामें क्या होना चाहिए? जिस शरीरसे मोक्ष गए उस शरीरसे आत्माको फैलाकर बड़ा बनाना चाहिए, या छोटा बनाना चाहिए। यदि बड़ा बनाना चाहते हो तो क्यों बड़ा बनाओगे और यदि छोटा बनाना चाहते हो तो क्यों छोटा बनाओगे? वह बड़ा और छोटा तो कर्मोदयका जागण हुआ करना है।

है कि यह प्रभु क्या है? हम जो हैं सो ही रह रहे हैं। जैसा स्वरूप है तैसा ही सिद्धि का विकास हो गया। अब प्रभुमे रागबाजी नहीं चल रही है। क्षणमे कुछ, क्षणमे कुछ, लीलाये ससारी प्राणी रचा करता है। पर मालूम पड़ता है कि यह प्रभु प्रभुताकी ऐसी लीला करके थक गया है, इसलिए प्रभुने लीलाये वद कर दी है।

यहा देखो— वाह रे ससारी प्राणी! तेरा तो थकनेका काम ही नहीं है। तू तो अनेक कल्पनाये करता है, समागम करता व सयोग वियोगके विकल्प तथा अनेक कर्मण्यताये करता है। आजसे ५० वर्ष पूर्व तू किस योनि मे रहा होगा? वहा क्या कोई कल्पनाये थीं कि यह घर द्वार मेरा है, यह धन वैभव कुटुम्ब, परिवार मेरा है और अब यहा क्या कल्पनाये करने लगा? जब मैं यहासे जाऊंगा तो यह कल्पनाये रहेगी क्या? कितना श्रम कर यह ससारी कार्य कर रहा है। तू कितना कर्मठ बन रहा है। विकल्प, निरन्तर विकल्प, यह छोड़ा वह छोड़ा और यह क्या है? यह सब सासारिक आपदाये है। जैसे किसी बड़े सग्राममे बड़े सिपाही को चैन नहीं, छिप-छिपकर खेल खेलकर गोली चलाये, दौड़े भागे। इस प्रकारसे दुनियाके लोग श्रम कर रहे हैं। इस तरहसे यह प्रभु इस ससारमे नाना खेल कर रहा है। आख मिच गई कि आगे उसका कुछ पता नहीं। आगे गया और ढगका बन गया और आगे बढ़ा तो कल्पनाये करके और ढगका बन गया। यो कल्पनाये करके दुःखी होता है। कोई भी इसका कुछ हो तो बतला दो। क्या है इसका, मगर कल्पनाये इतनी बड़ी बना लेता है। सो हे प्रभु! आपने भी यह सब भारी काम किया। बड़ी कर्मठतासे ८४ लाख योनियोमे चक्कर लगाये, अनेक लीलाये खेली। अब मालूम होता है कि उन कलाओ से तू थक गया है और थक करके ही उन अपनी लीलाओ को छोड़ दिया है।

हे प्रभु! तुम शुद्ध पदार्थ हो, शुद्ध आत्मा हो। अरे अशुद्धि को मेटो तो शुद्ध हो जावो। अशुद्धि मेटो तो उसका परिणमन अच्छा हुआ। क्या गजब हो गया, हा महान् जरूर हो। यहा पर क्या है? स्त्री हो गई बाल बच्चे हो गए। अरे हो गए तो इनसे तुम्हे क्या मिला? लाखो और करोड़ो रुपयो का धन उनके लिए जोड़कर भर दिया। अरे वह सब साथ मे जाता नहीं, फिर क्यो इतना माया मोह के चक्कर मे फस रहे हो। इस तरह से यह प्राणी माया मोह मे रहकर ही जीता है। अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है और वरवाद हो जाता है। इन वाह्यपदार्थो मे कहा सुख है? सब वाह्यपदार्थो को ही देख रहे हैं, पर मे ही सुख की बाते सोच रहे हैं और यह वाह्य सब झझट हैं। अपनी दृष्टि को ठीक-ठीक अपने ही स्वरूप मे डालो तो झझट तुम्हे नहीं मालूम पडेगे। प्रभु पूज्य अवस्था तो यह तुम्हारी ही है। इस प्रभु ने जैसा आनन्द किया है वैसा ही आनन्द इस मेरी प्रभु आत्मा मे भरा है। बस अशुद्धि मेटने लगे, मिल जायगा। जैसे पैर के आगे पैर रखकर चले तो हम मजिल पर क्यो नहीं पहुचेंगे। चलने से ही हम आगे पहुचेंगे और बैठने से हम बैठे ही रहेगे। यदि तूने बैठने का ख्याल किया तो बैठा ही रहेगा और यदि चलने का ख्याल किया तो आगे बढ़ जायगा। अपने भगवान के पास कैसे नहीं पहुचोगे? अरे पैर भी थक जावें तो सोचो कि अभी मेरे पास ही तो हैं। यदि थक भी जावोगे तो हिम्मत तो बनी रहेगी। इस तरह अशुद्धि को मिटा दो, अभी यह काम बन जायगा। मोक्ष मे पहुचने के लिए कोशिश करो।

परमार्थ से देखो तो उस में रुचि जायगी। जैसे कोई काम करता है, हलुवा बनाना सीख रहा है तो उसमें उसकी रुचि होती है, उत्साह होता है। इसी तरह शुद्ध हो रहा हो, आनन्द हो रहा हो, दर्शन हो रहे हो, उस अपने के निकट पहुँच रहा हो तो उसमें उस की रुचि बढ़ेगी, उसका उत्साह बढ़ेगा।

कोई घटना ऐसी आ जाय कि जिससे हजार पाँच सौ मिलते हो, मगर उसमें झूठ या अन्याय करने की नौबत हो, उस समय सच्चा निर्णय करने के लिए दिल बना रहे। झूठ न बोलो, सच्चाई में दिल बना रहे और यह देखो कि हजार पाँच सौ जाते हैं तो जाने दो। उन हजार पाँच सौ जाने से भी बड़ा आनन्द मानो। और यह बात मानो कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है। उसने अपने से अशुद्धि को मिटाया और जो शुद्ध है उससे ही प्रसन्न हुआ। तो भैयासतोष की बात यही है कि अपनी अशुद्धि को मिटाओ और शुद्धि को पहिचानो। इसी प्रकार से अशुद्धियों को बाहर करते करते वह मजिल आ जायगी और ज्यो-ज्यो मजिल निकट आती जायगी त्यो-त्यो सतोष बढ़ता चला जायगा, आनन्द का अनुभव होगा।

एक मुसाफिर था। वह पैदल यात्रा करते हुए जंगल में रास्ता भूल गया। शाम का समय था। दो तीन मील जाकर भूल गया था और पगडंडियों से चल रहा था। एक घण्टा हो जाने के बाद वह सोचता है कि यदि मैं और आगे बढ़ता ही चला गया तो फिर मुझे भूल निकालने का मौका भी न आयेगा। ऐसा सोचकर वह रुक गया और वही रात व्यतीत करने का निश्चय किया। पर चिंता लगी हुई है कि मैं कितना भूल गया? अब मुझे कहा से जाना है? कहा रास्ता मिलेगा? इसी भूल में पड़ा हुआ वह देखता है कि क्षणिक बिजली चमकी। उसने देखा कि सामने सड़क है जिससे मुझे जाना होगा। अब वह निश्चय हो गया। ऐसा निश्चय होकर वह सोचता है कि मैं रास्ता भूल तो गया हूँ, पर इतनी ही भूल में पड़ा हूँ। यह भूल यो ही मिट जाय करती है तो मिट जायगी। सवेरा हुआ तो सामने देखा कि थोड़ी दूर पर सड़क है, सड़क पर लोग चल रहे हैं। वह भटक गया था, पर सतोष किए हुए था। इसी प्रकार यदि ज्ञानी विषयो से भटक कर अपने ज्ञान को भूल गया तो कुछ भी विवेक हो तो वह भूल को न बढ़ायेगा, रुक जायेगा। कभी उसका ज्ञान सच्चाई को लेकर आता है तो वह समझ जाता है कि यह आत्मदर्शन का मार्ग है, किस पर हमें चलना है? देखो भूल का मिटाना व ज्ञान का होना दोनों एक साथ होते हैं। इसमें ज्ञान का तो उत्पाद है और अज्ञान का व्यय है। यह सब धर्म पालन एक इस आत्मा पर ही निर्भर है। क्या आनन्द भी आयेगा? हाँ, इस आत्मा में आनन्द भी आयेगा। आनन्द तो आत्मा का स्वभाव ही है।

जब भूले हुए पथिक को ज्ञान होता है तभी यह उत्साह बढ़ता है कि अब मैं अपनी भूल से उद्धार हो रहा हूँ। अब मैं अपने सही मार्ग में जा रहा हूँ। अब वह ऐसे उत्साह से चलता है कि जो पगडंडिया सड़क से मिला देगी उन्हीं पगडंडियों से समझकर चलता है। जब सड़क पर वह मुसाफिर पहुँच जाता है तो उसे बड़ा सतोष होता है। अब तो करने योग्य जो काम था कर लिया, अब आनन्द में बढ़ता चला। जहाँ जाना चाहता था उस स्थान पर पहुँच जाता है। पहुँचकर वह विश्राम कर लेता है। अब बिल्कुल निश्चित हो गया। इसी तरह जगत् का प्राणी अज्ञान के अधेरे में विषयकषायों की गलियों में

भटक गया, वही अपने को भूल गया है। इस भूल में बढ़ने से बढ़कर भूल हो जाती है तो वह सोचता है कि इस भूल से बढ़ो मत, नहीं तो जितनी भूल बढ़ जायगी उतना ही वापिस होने में कठिनाई पड़ेगी। विषय कषायों में मत फसो, तुम निर्णय कर शांति का मार्ग ढूँढो, बस इसी से प्रेम करना भक्ति होता है। यदि तूने विषयकषायों से अपने को दूर रखा और शांति के मार्ग का पता लगाया तो तुझे सतोष आयेगा, भक्ति आयेगी। तो इन साधनों के बीच रहते हुए कभी अन्तर बिजली चमकती है तो निर्मल अवस्था का अवलोकन होता है और केवल ज्ञानमात्र स्वरूप का निर्णय करता है। शांति का मार्ग यही है। इसी तरह के मार्ग से जो आप चलना चाहे तो मोह और विषयों में जी लगा रहे तो उसको भूलकर सही मार्ग का पता लगाओ। जब उस सही मार्ग का पता लगा लोगे तब तुम्हें शांति प्राप्त होगी, सतोष प्राप्त होगा। जब तू अपनी भूलों में पड़ जाता है, तू विषयों में पड़ जाता है तो सतोष नहीं प्राप्त होता है। यदि अपने को भुलावे में डाल लिया तो शांति का असर उसके दिल में नहीं होगा। यदि वह ज्ञान से अच्छे मार्ग में आ जाता है तो वह सतोष प्राप्त करता है क्योंकि उसे भूल का पता लग गया। यह तो सब भाववस्तु है। इनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है। यह कल्पना बना लेने से कि यह परपदार्थ मेरे हैं उसकी शांति खत्म हो जाती है, मोक्षमार्ग से हटता रहता है और ससार के जन्ममरण के चक्र में फसा रहता है। उस मोही प्राणी की यही स्थिति बनी रहती है। परन्तु यह मेरे नहीं है, ऐसी कल्पना जो बना लेता है उसे सतोष प्राप्त होता है और उसे जन्ममरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पानी में फमल का पत्ता पड़ा हुआ है, पानी से वह पत्ता बिल्कुल भिन्न है। पानी का पत्ते पर कुछ असर नहीं। पानी गला है या सड़ा। पत्ता तो सूखा ही सूखा होता है। निकालकर देख लो सूखा ही निकलेगा। यह गृहस्थी प्राणी भी घर में रहते हुए भी सुखी रहता है। कोई उसका पता लगाने वाला नहीं है। घर में रहते हुए भी घर वालों का उस पर असर नहीं है। वह सदा सुखी रहते हैं। जो बाह्यपदार्थों से सतोष प्राप्त करता है वह इस भूल जगत् से हट जावे और अपने निजस्वरूप से ही सतोष प्राप्त करे। जो प्राणी इस जगत् के मोह में पड़कर भूल गए हैं वे यदि अपने निजस्वरूप को देखकर सतोष प्राप्त करें तो वे आनन्दमग्न हो जावे जिस प्राणी को आत्मसतोष प्राप्त करना है, आनन्दमग्न हो जाना है उसे सारे आनन्द परिग्रह त्यागना होगा और उसे कुछ काम करना नहीं है। यदि किसी ने महान् पुरुषार्थ किया, कल्याण किया, सन्यास लिया और अपने आपसे प्रेम किया तो वह इस जगत् में आनन्दमग्न हो जाता है। अशुद्धि को दूर किया और शुद्धि को प्रकट किया तो इस मार्ग से चलने पर तो निर्विकार मार्ग में पहुँच जायगा। अपने आपको यदि अशुद्धि में रखा तो विकारयुक्त होकर उसे असतोष हो जाता है। हे प्रभु तुम कोई बड़ी गजब की वस्तु नहीं हो। जानता हूँ कि अशुद्धि से हटकर शुद्धि के मार्ग में अपने को ले गए हो। हैरानी की बात कुछ नहीं है। गजब कुछ नहीं है किन्तु इसका स्वरूप बहुत महान् है। कैसी अद्भुत शक्ति का विकास है। इस अपने आपको देखने में भक्ति है और व्याप्तो में भक्ति नहीं है। यह भगवान् है, बड़ा है, दलशाली है इत्यादि बातों में भक्ति नहीं है। मुझे तो कुछ गजब नहीं दिख रहा है कि भगवान् कोई गजब की चीज है। जैसे विरादरी में कोई धनी है। कैसा भी हो विरादरी का तो है। उसे कोई धनी नहीं

देखता। यहाँ हम बैठे हैं, वहाँ वह धनी आदमी बैठा है। हम दोनों में कोई अन्तर नहीं दिखता है। तुम्हारी नगर महापालिका का उच्च अफसर जो तुम्हारे दगल में बैठे हैं वे तुम्हें गजब का काम करते हुए नहीं दिखते हैं। अरे वह शुद्ध प्रभु भी मेरी बिगदरी का है। जैसी वस्तु वह है तैसा मैं हूँ। उस शुद्ध प्रभु की अशुद्धि मिट गयी, विकार मिट गए, वह तो वही के वही है। पर है जगत् के प्राणी। महत्ता तो तुम्हारी है उस प्रभु की कौन महत्ता है? उस प्रभु में तो कोई गजब नहीं दिखता है। अपने में अणुगिच्छ को जरूर गजब दिखता है। यहाँ क्या है? कैसे हो गया? बड़े गजब की बात है। भगवान् कोह और चीज हुआ करती होगी, ऐसा देखने लगते हैं। अरे हैगनी की चीज नहीं। भगवान् की अशुद्धि मिट गयी विकार मिट गए। वह तो वही के वही है। ह जगत् के प्राणी तू बन-गाली है मरे माना है, तेरे में बलशाली ज्ञान भरा हुआ है। उस अपने ज्ञान को दायरी पदार्थों में लगा रहे हो और अपने परिणामों को अनन्तरूपों में बना रहे हो।

भी स्वभाव वही है, वैसा ही स्वच्छ है। जैसा कि भगवान शुद्ध है वैसा ही यह आत्मा शुद्ध है। शुद्धि के विकास में कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार प्रभु अनन्तज्ञान दर्शन और अनन्तशक्तियों का पिंड है। इस ज्ञान के विकास के लिए सामर्थ्य तथा अन्तरदृष्टि इत्यादि की आवश्यकता है। अपने को अपने सही रूप में निरखकर स्वयं ही अपने में शान्ति का मार्ग प्राप्त करे।

निर्द्वयाज्ञानजान्धं स्व दृष्ट्वा ध्यानाग्निना विधिम्।

दहानि निष्कलंक सन्त्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥१५६॥

अर्थ— अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अन्धकार को नष्ट करके अपने आत्मा को देख करके ध्यानरूपी अग्नि के द्वारा कर्म क्रिया को जलाऊँ और अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

स्वरूप न सूझना और विषय कषायों में ही उपयोग को बनाए रखना यह बड़ा अधिकार है। यह अधिकार अज्ञान से पैदा होता है। अज्ञान क्या वस्तु है ? पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा न मानना अज्ञान है। प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है। अपनी-अपनी सत्ता को लिये हुए है। अपनी ही सत्ता से परिणमता है। किसी का किसी में प्रवेश नहीं है। इनके खिलाफ ऐसा समझना कि मैं अमुक वस्तु को कुछ कर दूँगा या अमुक मेरे लिए कुछ कर देगे। इस प्रकार स्वतन्त्रता के खिलाफ विकल्प करना यह मोह है। पदार्थ अपने में ही उत्पाद करते हैं। अपने में ही अपनी अवस्था को विलीन करते हैं और खुदबखुद सदा बने रहते हैं। जैसे एक अंगुली है, अभी सीधी है इसको टेढ़ी कर दी तो टेढ़ी बन गयी। वह अंगुली उस टेढ़ी अवस्था में उत्पाद वाली हुई और सीधी अवस्थामें उसका व्यय हुआ यानी सीधी अवस्था विलीन हो गई और अंगुली वही की वही बनी हुई है। इसी प्रकार परपदार्थ अपने ही स्वरूप में अपनी अवस्था का उत्पाद करते हैं, अपने ही स्वरूप में अपनी ही अवस्था का व्यय करते हैं और अपने ही स्वरूप को बनाए रहते हैं। इसे कहते हैं त्रिगुणात्मक पदार्थ। पदार्थों में यह तीन गुण भरे हुए हैं। प्रथम अवस्था का उत्पाद, द्वितीय पूर्व अवस्था को विलीन करना और तृतीय वह खुद बखुद बनी रहे। ये तीन बातें परमार्थ में सदा चलती हैं। प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक से अलग है। जो खोटा रूप भी परिणमता है वह भी खुद ही परिणमता है। दूसरा उसके साथ मिलकर खोटा रूप नहीं परिणमता है, पर दूसरे पदार्थ जिसका निमित्त पाकर खोटे भाव होते हैं उन सबमें ऐसा मानना कि वे ही करते हैं, इसके मायने अज्ञान है। जो पदार्थ जिस रूप में है उनको वैसा न मानना अज्ञान है और जो जैसा है तैसा मानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान के कारण विषयों का अधेरा समझ में आ जाता है। वस्तु की स्वतन्त्रता का उपयोग करके जो वास्तविक आनन्द आता है तो उसमें आकुलता रहती है। उसमें परिणमन नहीं रहता है और अज्ञान रहता है। एक दूसरे के साथ सम्बन्ध मानने की बात रहती है, ऐसी स्थिति में विषयों को लगाए रहना प्राकृतिक बात है, बाह्य पदार्थों में खपना प्राकृतिक बात है, यह बड़ा अधेरा है। विषयों में प्रतीत होना, यह बड़ा अधेरा है। विषय ६ प्रकार के होते हैं — स्पर्श २, रस १, गंध १, वर्ण १, शब्द व सकल्प विकल्प। यूँ तो स्पर्श ८ होते हैं स्कन्ध की अपेक्षा। शुद्ध परमाणु में ठंडा गरम में से १, रूखा चिकना में से १। इन ६ प्रकार के विषयों में रति होना यह अधिकार है। अपने आपको टटोलना चाहिए कि हम अधिकार

मे हैं या उजाले मे है। स्पर्श विषयो मे तो मुख्य वेद सम्बन्धी विषय है। फिर स्निग्ध रूक्ष ठण्डा गर्म आदि जो ८ प्रकार के स्पर्श है वे है स्निग्ध, रूक्ष, उष्ण, शीत, कड़ा, नर्म, हल्का, भारी। यह ८ प्रकार के स्पर्शनिन्द्रिय के विषय है। सो देखो निरन्तर ये प्राणी इनमे बहते ही रहते हैं। गर्मी लगती है तो ठण्डी चीज चाहिये, सब स्पर्शइन्द्रिय के विषय है। नरक मे रहने वाले हो, अन्य पशु पक्षियों मे हो तो क्या सहन न कर लिया जायगा। हम ही गरीब हो तो इतनी ठण्डी गर्म न सह लेते। इन्द्रिय विषय मे मीठा होना, खट्टा होना, स्वादिष्ट होना ये रसना इन्द्रिय के विषय है।

ससार के प्राणी इन रसो मे कैसे रत होते है ? कितनी तरह के व्यञ्जन बने, कितनी प्रकार की खाने की चीजो का आविष्कार हुआ जिनका नाम लिया जाय तो ३००, ४०० नाम हो जावे। खाने की चीजो का नाम हम कहते हैं और वस्तुओ के नाम हम नहीं कहते हैं, फलों की बात हम नहीं कहते हैं। भोजन बनाया जाता है तो कितनी तरह के बनते है। मिठाइया बनती, चाय बनती, नमकीन बनती इत्यादि अनेक वस्तुवे बनती है। यह सब क्या है ? रसना इन्द्रिय के विषय है। सामने मिठाइया सेव वगैरह रखे है, दाल रोटी भी रखी है। दाल रोटी मे ही सतोष कर ले तो समझो विजय है। वस्तुओ को देख लिया तो चख लिया, स्वाद ले लिया, यह सब क्या है ? यह सब रसना इन्द्रिय के विषय है। रसना इन्द्रिय का जो विषय है वह भी अधिकार है। एक अगुली या दो अगुली की इस नाक को खुश करने के लिए कितने प्रकार के सुगन्धित तेल है, कितने प्रकार के पुष्प है। इन सुगन्धित पुष्पो तथा तेलो से इस नाक को खुश करते है। कहीं फूल या इत्र का फोवा नाक मे लगा है, कही कान मे लगा है, कही इत्र लगा दिया, कहीं कोई दूसरा सुगन्धित तेल लगा दिया। यदि कोई तेल लगा लिया तो वह खुशबूदार होना चाहिए। ये सब घ्राण इन्द्रिय के विषय है। विषय सेवते सेवते भी सतोष तो नहीं आता।

जो है वह ठीक है। यह हुआ तो क्या हुआ ? इत्र है उसमे क्या हुआ ? यह सब अन्धकार है। विषयो का रस सुहाया यह अन्धकार है और इस अन्धकार मे ही चुलबुल करता हुआ यह जगत का प्राणी छिन्न-भिन्न बरबाद होता रहता है। चक्षु इन्द्रिय का विषय देखो। नेत्रो ने एक एक अगुल मे नये नये खेल देखे तो मन बढ़ गया। जो कुछ देखा वह वही का वही है। पर जो कुछ देखा उससे मोह कर लिया। इस मोह के कारण वह दु खी रहता है। सिनेमा देखा, नाटक देखा, इनमे कुछ है क्या ? किसी का रूप देखो तो क्या, वह तो अपने शरीर मे देख लो ना ? शका हो तो अपने शरीर मे तोड़फोड़ कर देख लो। बरसात के दिन है तो शरीर पर कपड़े नहीं सुहाते। और भी जीव पदार्थो को सुन्दर सुन्दर रूप, ड्रेसेज, आकार तथा अन्य नई-नई कमीजे वगैरह बनाना, नई-नई डिजाइनो का बनाना, कहीं कुछ बनाना, कही कुछ बनाना। यह सब क्या है ? यह सब चक्षु इन्द्रिय के विषय है। नेत्र इन्द्रिय के विषय मे यह रत होता रहा है, पर यह यही तो बनेगा।

गुरुजी सुनाते थे कि सागर मे एक कान्सटेबिल था। वह वेश्या मे आसक्त था। जो कुछ धन-दौलत उसके पाम थी सब वेश्या के पास पहुच गयी। अब वह बड़ी अवस्था का हो गया था। अब धन तो वेश्या के पास आ गया। अब उसे क्या परवाह है? वह अपने घर न आने देवे उस सिपाही को।

कास्टेविल उसके घर के सामने ही रात-दिन पड़ा रहे। किसी ने पूछा— भाई साहब, तुम यहाँ क्यों पड़े रहते हो ? कहा —पड़ा रहता हूँ। रात-दिन में कभी तो घर से निकलेगी ही, देख लूँगा। हाय हाय क्या मिल गया ? रात-दिन पड़े रहे। वह पदार्थ अपनी जगह पर है। आत्मा में आत्मा है, शरीर में शरीर है, जो जहाँ है वहाँ ही रह जाता है, हाथ में कुछ आता नहीं है। यह क्या है ? यह नेत्र विषय के रूपों का अधिकार है।

कर्ण का विषय देखो—कितनी तरह के राग हैं। अभी कोई शब्द हो, सुन्दर गायन हो, तो यह संगीत सुनने चला कि कुछ सुन ले। देहातो में रद्दी आलाप होते हैं उनको सुनने की भी इच्छा होती है। सपेरा वीन, बजाता है वह भी सुहाती है। हर तरह के जो सुहावने शब्द सुनाई पड़ते हैं वह भी सुहाते हैं। यह क्या है ? यह कर्ण के विषयों की रति है। यह विषयों का अधिकार है। मन को देखो विषय उसका सबसे बड़ा है। मन चाहता है कि इतना धन वैभव रहे, किसी से पीछे न रहूँ, आगे बढ़ूँ, यह सब मन सोचता रहता है और ये ही विकल्प जन्ममरण के चक्र में डालने को प्रेरित करते हैं। जैसे कलकत्ता की सोच ले तो सोचने में देर नहीं लगती है। एक मिनट भी नहीं लगता, आधा मिनट भी नहीं लगता, एक सेकेंड भी नहीं लगता। मन में इच्छाये की कि हमें फला चीज खाना है, फला चीज पहनना है तो यह सोचने में देर नहीं लगती है। यह है मनका विषय और जो पंच इन्द्रियों के विषय हैं वे भी मनके विषय बन गए। ये मन वाले के विषय तो पंच इन्द्रियों के विषयों में भी मन के साथ सदा चला करते हैं। ऐसे जो विषयों में अन्धेरा है जो कि अज्ञान स्वभाव से उत्पन्न होता है, उस अधिकार को नष्ट करके अपने आपको सुखी करूँ, इस अन्धकाररूप अज्ञान को दूर कर ज्ञान के द्वारा इस कर्म को जलाऊँ, कल्पनाये करके दुःखी हो गया, फिर कल्पनाये ही करके सुखी होगया, आत्मध्यान से आनन्दमय हो गया। कुछ लेना पड़ा न कुछ देना पड़ा, न कुछ खटपट पड़ी केवल अपना ध्यान बना लिया, सारे दुःख मिट गए।

देखो— दुःख तथा सुख है क्या ? केवल कल्पनाये बना लेते हैं। मैं इन कलक से रहित विषयकषायों के बन्धन से रहित शुद्ध ज्ञानस्वरूप का अनुभव करूँ और अपने शुद्ध ज्ञान तत्त्व में रमकर इन कर्मों को जलाऊँ। यही ज्ञानावरणादि कर्म आत्मा के साथ रम गए हैं ये कैसे दूर होंगे ? इसका उपाय केवल यह है कि सबसे निराला, शुद्ध ज्ञानमात्र अपने को पक्का जानूँ तो उपयोग बनाने का यह काम हो सकेगा। यह कर्म बाहर हो जाते हैं, शुद्ध स्वभाव वाला मैं प्रेक्षितकल-हूँ तो कर्म बाहर हो जाते हैं। केवल बोली के सुनने में कर्मों में असर होता है। जितने भाव बनने हैं शुद्ध अशुद्ध उन भावों से कर्मों में असर होता है। यदि शोक से नाना ज्ञान सीखे तो यह तो मनका विषय बन गया, पर विषयकषायों में फर्क है। इस मन के विषय के भीतर आत्मनिर्णय की भावना साफ है और दुनिया के विषयों में केवल मन को दुग लगने की बात है। इतना ही अन्तर है तो इन सब विषयकषायों की तरफ से पर जो ज्ञायकस्वरूप शुद्ध आत्मनत्व है उस ही रूप अपने को मानो, ऐसा ही उपयोग बनाओ। बस यह ही कर्मों को बाहर करने का उपाय है। कर्म और तरह से अलग नहीं हो सकते। कर्म अलग है, धर्म भी करे, पूजा भी करे, भक्ति भी करे, दान भी दे, सब कुछ करे, मगर जितने अशो में भाव निर्मल है उतने अशो में काम

हो रहा है। इसी काम के होने से सब कुछ मिल जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये तीव्र कैसे होते हैं ? अधिक क्रोध किसे कहा जाय ? पदार्थों की बात में क्रोध बढ़े उसे अधिक क्रोध कहा जाय। धर्म के कार्यों में क्रोध बढ़े तो तीव्र क्रोध है। धर्म धारणा करके क्रोध बढ़े तो जैसे मुझे किसी ने छू लिया अभी हम स्नान करके आए। धर्म का कार्य समझते हुए क्रोध करना तो यह तीव्र क्रोध हुआ। धर्म के इस प्रसंग में क्रोध साफ हो जाना चाहिए था। क्रोध तीव्र कैसे हो रहा है ? धर्म धारणा हो जाय तो क्रोध ठहरेगा नहीं।

मानकी बात भी देखो— एक आत्मा ऐसी है कि धर्म के होने के कारण अपनी सभी इज्जत मान रही है— यह तो हुआ उसका घमण्ड। गरीब से धनी हो रहे है, धन को और जोड़ना चाहते है। एक आदमी ऐसा है जो पूजा उपवास आदि धर्म का काम करके अपने को धर्मात्मा जानता है, यह अधिक घमण्ड हुआ। धर्म के काम में छल-कपट करना तीव्र माया है। धर्म के काम में लोभ करना तीव्र लोभ है। कोई पुत्र आदि बीच में बीमार हो जाय। पाच सौ रु० मासिक उसमें निकल जाये, ६ मास पड़े ही रहे। यह सब करने से वह मोह कर रहा है। अपने पुत्र के लिए दवा कर रहा है कि ठीक हो जावे, उसमें भी मोह है। किसी का मोह किसी जगह पर उतरता है और किसी का अन्य दूसरी जगह में। लोभ परिवार में हो जाता है। जितना भी करते हैं वह सब अपने परिवार के लिये करते हैं, वे अपने परिवार के लोगो को ही सर्वस्व समझते हैं तो यह धर्म नहीं हुआ इसमें लोभ है।

हे आत्मन! तेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञायकस्वरूप है। अपने ज्ञानानन्द स्वभाव को देखो। एक पुरुष पिता के खूब गुण गाता है, पर पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। पिता के भीतर होने वाली इच्छाओं को आदर नहीं करता है और एक पुरुष वह है जो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है तो वतलाओ कि कौनसा पुरुष अच्छा है व भक्त है? पुरुष वही अच्छा है जो पिता के गुणानुवाद तो नहीं गाता, पर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है।

एक आदमी ऐसा है जो भगवान की दस बार पूजा करता है और भगवान को हैरान कर डालता है और एक पुरुष है जो केवल भगवान का स्मरण मात्र कर लेता है, शुद्धस्वभाव का ध्यान करता और भगवान का हुक्म मानता है तो बताओ कौन भक्त है ? भक्त वह है जो भगवान का हुक्म मानता है। भगवान का हुक्म यह है कि अपने आपको ज्ञानमात्र, सबसे निराला, शुद्ध ज्ञायकस्वरूप समझो। अद्वैत सोचो में अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अधिकार को नष्ट कर ज्ञानमात्र, आनन्दमय अपने आपको देख करके ध्यानरूप अग्नि के द्वारा इन कार्यों को जलाऊ और निष्कलक होकर अपने आप में अपने आप सुखी होऊ।

रागादि पीडयेत्तावन्नाविष्टो ज्ञानसागरे।

अतो ज्ञानेऽवगाह्यह स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्॥१७-६०॥

अर्थ— राग अदि विभाव तब तक पीडा कर ले जब तक ज्ञान रूप समुद्र में प्रविष्ट नहीं हुआ इसलिये ज्ञान में प्रवेश करने में अपने-में अपने लिये अपने आप सुखी होऊ।

यह रागादि जीवो को बड़ी पीडा दिया करते हैं। देते हैं तो दे, कब तक देगे ? यह तब तक ही पीडा देगे जब तक कि मैं ज्ञानसागर में डूब न जाऊ। यह कर्म तब तक जीव को सताते है जब तक कि वे ज्ञानसागर में नहीं डूब जाते। जैसे धूप से पीड़ित मनुष्य को गर्मी तब तक सताती है जब तक उसको छाया प्राप्त नहीं होती। जब तक ज्ञान में ज्ञान नहीं प्रवेश करे तब तक सतोष कैसे प्राप्त हो सकता है? जब तक ज्ञान सागर में डूबे रहे तब तक रागादि सताप नहीं रह सकते हैं। ज्ञान दो किस्म के हैं?

एक आत्मा का ज्ञान और दूसरा पर वस्तुओं का ज्ञान। परवस्तुओं की कल्पनाओं से दुःख होता है और अपने स्वरूप का ध्यान करने से दुःख दूर हो जाते हैं। लेना-देना कुछ नहीं है केवल परिणाम की बात है। सुख दुःख आनन्द होना केवल भावों के परिणाम की बात है। देखो इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी प्रोबलम केवल एक विचार परिवर्तन से ही हो जाती है तथा हल भी हो जाती है। कम धन होने से दुःख होता है। रोजगार करते है, यह करते है, वह करते है, कितने ही यत्न करते हैं, पर उनसे यह समस्या हल न होगी। घर आदि की समस्या बाह्य सचय से हल न होगी। लड़कों को सग में रखना, कुटुम्ब को बाधकर रखना, परिवार में रहना, इन सबसे घर की समस्या हल नहीं हो सकती है। इस समस्या का हल विकार के तिरस्कार से तथा स्वभाव के दर्शन से होगा। स्वभाव दर्शन क्या है? जैसा खुद का स्वरूप है तैसा उपयोग बन गया यह स्वभाव दर्शन है। इसी से समस्याएं हल होगी। कैसा है यह अपना स्वरूप पहले तो सबसे निराला, किसी से मिला-जुला नहीं। अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखने वाला, अपने आपके स्वभाव को अपने आपके अस्तित्व में लिए हुए हूँ, यह भाव मात्र है, उसमें कुछ खटपट नहीं, उसमें कोई झंझट नहीं। इस मुझमें लेने-देने का कुछ नहीं मिलेगा, केवल भावमात्र हूँ। ज्ञानभावमात्र, आनन्दमात्र हूँ। रच भी दूसरे पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं है, मगर जहाँ मोह उठता है तो वह सारा का सारा कैसा मालूम पड़ता है? यह मेरा लडका है, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, जिसमें उछल-उछलकर रहता है। विपदाओं का कारण यह मोह है, नहीं तो मैं आनन्दानुभव वाला तथा सबसे निराला हूँ।

आत्मा स्वयं ज्ञानघन है, आनन्दमय है, पर मोह ऐसा गदा विष है कि अनहोनी को होनी बना देना चाहता है। मोह ही तेरे दुःख का कारण है। दूसरा तेरे दुःख का कारण क्या है वह बतला ? अरे दुःख का कारण दूसरा नहीं, मोह ही दुःख का कारण है। यह मेरा है, यह उसका है, यह क्या है ? यह मोह ही तो है। अरे यदि यह मोह हट जावे तो दुःख भी हट जावेगे। ये सब यहीं के यहीं रह जावेंगे। जिनमें तू मोह कर रहा है वे भी यहीं रह जावेगे, तू भी नहीं रहेगा। रहेगा तो हमारा स्वरूप ही साथ रहेगा। रागादिभाव पीड़ा देते हैं तो दे। अरे यह पीडा ही क्यों देगे ? यह तेरे को तभी पीडा दे सकते हैं जब तक तू ज्ञान ससार में डूबकर प्रवेश न कर जाय। तू जिसको जान रहा है उससे ही तुझे दुःख होते हैं। अरे तू इन्को न जानकर अपने को जान। परिवार के छोड़ने का क्या दुःख ? अगर तेरा ज्ञान परिवार में लीन हो गया तो दुःख होंगे और अगर तेरा ज्ञान याने तू ज्ञानसागर में डूब गया तो सुखी रहेगा। दुःख तो तुझे तब होंगे जब तेरा मोह, तेरा लगाव उनसे होगा। जैसे कहावत में कहते हैं कि तुम्हें आम खाने से काम कि पेड़ गिनने से, तुम्हें आनन्द से काम है या लडको, बच्चों से काम है ? तुम्हें

सुख यहाँ प्रथम भाग

यदि लडको, बच्चों से आनन्द मिलना है तो उनसे ले लो या अपने आप से मिलना है तो अपने आपसे ले लो। आनन्द तो इस आत्मा में है। यदि आत्मा में ही दृष्टि रहे, आत्मा में ही झुकाव रहे तो सुखी रहेगा। दुःख तो तब है जब तेरा झुकाव पर में होगा मोक्ष में होगा कुटुम्ब परिवार में होगा। यदि आप अपने ख्याल को अपने कुटुम्ब परिवार से छोड़ दें तो दुःख कैसे होगा और यदि अपना लगाव अपने कुटुम्ब, परिवार, धन-वैभव आदि में होगा तो तुझे दुःख होंगे।

मोही प्राणी माया में पडकर दूसरो से दुश्मनी कर डालते हैं। कौनसी बात का असर है जो दुश्मनी कर डाली। निजी चीज जिसे मानी वह भी निजी नहीं। यदि पूछा जाय कि दुश्मनी क्यों कर डाली तो यही कहेंगे कि मेरी बात नहीं रही। ये रागादि विकार करके दुःखी होते हैं। ये रागादि विकार कब तक दुःखी करेंगे जब तक कि ज्ञानसागर में हम डूब न जावे। राम, लक्ष्मण, सीता इत्यादि महान् आत्माओं के जीवन चरित्र को देखते हैं कि जब तक उन्होंने सन्यास नहीं धारण किया है, त्याग नहीं किया है तब तक दुःखी रहे हैं परन्तु अन्तिम जीवन में उन्होंने त्याग किया, सन्यास किया तो उनका जीवन सुखी हुआ। आज उन्हीं की महिमा का गुण गाया जाता है। जब तक कि इन आत्माओं का जीवन घर में ही व्यतीत हुआ है तब तक उनकी कोई कीमत नहीं थी परन्तु अपने अन्तिम एक चौथाई जीवन में ही सन्यास धारण कर अपने जीवन को सफल बनाया। जब तक वे अपने घर से न निकले थे, पालने में झूला झूलते थे तब तक उनके गुणों का गान न होता था। परन्तु जब अपने घर से निकलकर सन्यास हुआ तो उनके गुणों का गान हुआ और वह मोक्ष गए। इस कारण पुराना जो घरेलू जीवन था उसके चारित्र के भी गुण गाये जाते हैं। इसी तरह तीर्थंकर भी जब तक अपने घर में रहते थे तब तक उनके गुणों का वर्णन नहीं होता था परन्तु बाद में चरित्र निर्मल हुआ, अपने आप में रहे, अपने घर बाहर स्त्री आदि से विमुख हुए और अपने जीवन को सफल बना सके। निर्वाण पदार्थ तब पुराना सारा जीवन प्रभु भक्ति की पद्धति में आ गया।

हे जगत् के प्राणी! इतना जीवन गुजर गया और इस इतने जीवन में बहुत सी बातें रही। उन उन बातों में क्यों रोते हो ? जिन्होंने वर्तमान व भविष्य को सम्भाला अनेक लोग उनके गुण गाने लगे इस जीवन को सम्भाल लेने में ही कल्याण है।

राजा श्रेणिक पहले तो मास भक्षी थे, अञ्जन चोर आदि थे, वेश्या में आसक्त थे, अत्यन्त दुराचारी थे। बाद में उन्हें ज्ञान मिला। उस ज्ञान में ही देखो यह कितने मासाहारी थे और तर गए। बाद में उनकी महिमा का गुणगान हुआ।

वज्रभानु अपनी स्त्री में अत्यन्त आसक्त था। वह मोह माया में अत्यन्त लीन था। वे रास्ते में मुनिमुद्रा के दर्शन करके विरक्त हो गए। तब से ही उनके गुणों का गान किया जाता है। लोग बाद में कहने लगे कि वाह, वह कैसे थे ? अशुद्ध थे, शुद्ध हो गए। अच्छा चरित्र बनने पर पहिले चरित्र भी किसी रूप में भावानुवाद में आ जाते हैं। हे आत्मन् तू अपने रागादि से उत्पन्न दुःखों से क्यों रोता है? तूने ही तो इन दुःखों को बनाया है। यह तेरे रागादि भाव तब तक तुझे पीड़ा देगे जब तक तेरी आत्मा में ज्ञान प्रविष्ट नहीं होगा। तू अपनी आत्मा में ज्ञान प्रविष्ट कर अपने आनन्दस्वरूप को निरख। इसी से तेरे समस्त क्लेश समाप्त हो जावेगे। यदि तुम्हें आत्मस्वरूप में आनन्द मिलता है तो उसमें झुको और यदि दुनिया के परपदार्थों से आनन्द मिलता है तो उनमें झुको। यदि तू अपने निज स्वरूप से आनन्द प्राप्त करेगा तो तुझे आनन्द प्राप्त होगा और शांति मिलेगी। यदि बाह्य पदार्थों से आनन्द प्राप्त किया तो उसमें अशान्ति ही अशान्ति रहेगी। जिस काम में दो-चार वर्ष तक टोटा ही टोटा रहे तो उसको बुद्धिमान व्यापारी

बदल देता है। इस वाह्य आनन्द मे ही यदि तू पड़ा रहा तो शांति नहीं मिलेगी। तो तू ऐसे रोजगार को बदल दे। अपने आपके आत्मस्वरूप मे आनन्द प्राप्त किया तो उससे शांति मिलेगी। इसलिए तू ऐसा ही व्यापार कर। यदि तूने एक जन्म की बाते सही जान लीं तो करने योग्य २० बाते खुद ही जान लेगा अन्य १० बातो को बताने की जरूरत नहीं।

एक घटना है कि बुन्देलखण्ड मे एक राजा रहता था। वह राजा गुजर गया, उसका पुत्र नाबालिग था। अब वह लड़का २०-२१ वर्ष का हो गया। उसकी मा ने कहा कि मेरे लड़के को राज्य सौंप दिया जाय। उसकी मा ने उसे समझा दिया कि बादशाह जैसा पूछे उसका उत्तर देना। यदि यह प्रश्न पूछे तो यह उत्तर दे देना, यह प्रश्न पूछे तो यह , और यह प्रश्न पूछे तो यह उत्तर देना। इस तरह से १० बाते मा ने उसे समझा दी। उस राजकुमार ने कहा कि यदि इन १० बातो मे से एक भी न पूछेगे तो क्या कहेंगे ? मा बोली कि तब अपने आप उत्तर दे सकते हो। राजकुमार ने कहा कि क्या मुझे कल्पना भी अपनानी होगी ? मा बोली कि यह तो बड़ी बुद्धि और प्रतिभा की बात है। राजकुमार बादशाह के सामने बुलाया गया। बादशाह कुछ नहीं बोला, उस लड़के के दोनो हाथ पकड़ लिये और कहा कि अब तुम पराधीन हो गए, विवश हो गए, अब तुम बताओ क्या कर सकते हो? राजकुमार ने कहा कि अब क्या है ? अब तो मैं सब कुछ कर सकता हू। जब स्त्री के साथ विवाह मे कन्यादान होता है तो एक मात्र हाथ पकड़ लेने से स्त्री की जिन्दगी भर रक्षा करनी पड़ती है तो आपने तो मेरे दोनो हाथ पकड़े है। अब तो हम बिल्कुल स्वतन्त्र हो गए। इसका तो कहना ही क्या है? यह सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए और राजकुमार को राजगद्दी दे दी गयी।

इस कमण्डल को कैसे उठाना है, कैसे क्या करना है आदि बातो को क्या सीखना है ? यदि इस यथार्थ बात को समझ लिया तो इतना ही क्या है ? बीसो बाते अपने आप समझ मे आ जावेगी। यदि अपने ज्ञानस्वरूप की प्रतिभा जग जाय तो सारी बाते आ जाये। यहा उपद्रव करने वाले बहुत है, मगर ज्ञानसागर मे प्रवेश करने पर कुछ नहीं।

गंगा नदी के पानी मे एक जानवर था। आराम करने के लिए मुह उठाकर पानी के बाहर थोड़ा शरीर निकालकर जाता है। चारो तरफ से सैकडो पक्षी उस जानवर पर हमला करने के लिए आते है। वह जानवर थोडा सा पानी मे खिसक जाता है। वे सब पक्षी देकार होकर भाग जाते है।

ये रागादिक भाव, नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार के विचार इस ज्ञानगंगा के बाहर मडरा रहे है। सब हमारे ऊपर हमला कर रहे है। यदि हम जगसा इन गंगादिक भावो से विलग हो जावे व ज्ञानगंगा मे मग्न हो जावे तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकते है। जिस प्रकार से गंगा नदी मे जीव के दब जाने से सारे पक्षियो के वार व्यर्थ हो जाते है, माग उन पक्षियो का परिश्रम देकार हो जाता है, ठीक इसी प्रकार हम अपने आपको अपने ज्ञान मे डुबा लेवे तो यह गंगादि भाव अशक्त हो जावे। जब तक ज्ञानस्वरूप मे ज्ञान नहीं है तभी तक ये पीडा देने है। शुद्ध अवस्था मे ज्ञान ऊर्मीम पर्यायी होता है। न उसकी सीमा होती है न कोई मर्यादा। अपने उपयोग को इसकी उपामना मे ही स्थिर कर दे तो

लक्ष्य की प्राप्ति सहज और सरल हो जावे। मोह से हटने का एक यही अमोघ उपाय है इसी में अपनी रक्षा है और यही प्रशस्त मार्ग है। ओम् शुद्ध चिदस्मि। इसी प्रकार ज्ञाताज्ञात और ज्ञेय में भेद नहीं है। जिसमें भेद नहीं है उसमें ही यह अद्भुत परम आत्मानुभव का आनन्द है। जानने वाला तो मैं हूँ और ज्ञेय बने रहते है दुनिया के अनेक पदार्थ जहाँ, वहाँ तो आकुलता रहेगी और जिनका जानने वाला मैं ही ज्ञेय बना रहता हूँ। इस ज्ञेय को ज्ञान में जाने, यह है सबसे अच्छा रोजगार, जिसमें तीन लोक का नाश बन जाय यह है विलक्षण व्यापार। किसलिए जान रहे है ? इसलिए जान रहे है कि इस जानने के आगे और कुछ प्रयोजन नहीं तो अब इस ज्ञान में ही प्रवेश करके मैं अपने में अपने आप सुखी होऊँ। ये रागादिक उपद्रव तो तब तक होंगे जब तक इस ज्ञानसागर निज आत्मतत्त्व में अपने आपका प्रवेश न हो जाए। यही ज्ञानयोग ज्ञानियो का, योगियो का एकमात्र कार्य है। इस ही से महात्मा होते व महात्मा से परमात्मा हो जाते है। करने को काम केवल एक ज्ञानानुभव ही है। सो अब ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करके मैं अपने में अपने आप आनन्दस्वरूप होऊँ।

स्वभाव सिद्धतैते तु पर्याया कर्मविक्रमा ।

न्यह स्वविक्रम कुर्या स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१७-६१॥

अर्थ— अपने गुणों की प्राप्ति रूप सिद्धता स्वभाव है परन्तु ये पर्याय कर्म के विक्रम हैं, मैं तो स्वका विक्रम-पुरुषार्थ करूँ और अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

इस आत्मा का स्वभाव सिद्ध बनने का है। सिद्ध कहते हैं उसे जिसने अपने आपके गुणों की प्राप्ति कर ली है, जिसने अपने आप में सब कुछ कर लिया है। जो अपना गुण है, अपनी शक्ति है, उसको पूर्ण कर लेने का आत्मा में स्वभाव है अथवा पूर्ण विकास रूप बन जाने का इस आत्मा का स्वभाव है, अनन्तज्ञानी, अनन्तदृष्टा, अनन्तसुखी, अनन्त शक्तिवान् हो जाने का स्वभाव है। यह ही इस आत्मा का विक्रम है, परिश्रम है, करतूत है, शूरवीरता है। पर अन्य जो इसमें पर्याय उत्पन्न होते हैं जैसे गतिमार्गणा में नारक, तिर्यच, देव आदि व इन्द्रिय मार्गणा में एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय और पच इन्द्रियो में बताया गया है अन्य कपाय, असयम आदि जो कहा गया है वह किसके विक्रम है ? येकर्म के विक्रम है। जैसे निर्मल शुद्ध काच है वह शुद्ध बना रहे, स्वच्छ बना रहे तो काच का ही विक्रम हुआ। जैसे काच को किसी के सामने कर दो या काच के सामने कुछ आ गया, मानो हाथ ही आ गया तब उसमें हाथ की छाया आ गयी, उसमें करतूत किसकी चल गयी ? हाथ की। तो यह हाथ निमित्त हुआ, हाथ का ही विक्रम हुआ, हाथ की ही कलाये हुई। यह एक दृष्टि है, इसी दृष्टि से देखना चाहिये। इसी प्रकार जीव में शुद्ध ज्ञानरूप वर्ताव केवल ज्ञानरूप में रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, यह तो हुआ आत्मा का विक्रम और इसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि जो कुछ भी विभाव पर्याय होती है वे स्व कर्म के विक्रम हैं। यहाँ यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो तेरा विक्रम है उस विक्रम को करूँ और कर्म के जो विक्रम हैं उनकी उपेक्षा करूँ। मेरा तो काम है ज्ञाता, दृष्टा रहना। यह चीज कठिन है, ऐसा जानकर भी निरुत्साही नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत दिनों से पढ़ते आए, सुनते आए, कुछ लाभ नहीं दिखता है, अन्तर

सुख यहाँ प्रथम भाग

नहीं आता है। भाई बात तो कटि है जिसे दिन ठीक होना होगा, ठीक हो जायेगा। कोशिश करते रहना है, उपयोग बनाए रहना है, जब होना होगा ठीक हो जायेगा।

एक बाढ़ ने एक कोरी को पायजामा दिया। अब वह नहीं जानता था कि कैसे पहना जाता है? वह उस पायजामे को कभी कमर में लपेटता, कभी हाथ में डालता तो कभी गले में लपेटता था। इस तरह से उसने बहुत बहुत काम किये। एक समय उसने पायजामे का पैर अपने एक पैर में डाला और पायजामे के दूसरे पैर को भी अपने दूसरे पैर में डाला। अब पायजामा इट ठीक ढंग से बन गया। उसकी समझ में आ गया कि ऐसा पहना जाता है। इसी तरह जो पढ़ते हैं सुनते हैं, कोशिश करते हैं तब भी बात फिट नहीं बैठती है। बात यदि फिट नहीं बैठती है तो न मही। कोशिश करना बन्द न करो। किसी दिन पर द्रव्य की अपेक्षा हट जायेगी और अपने आप में सन्तुष्ट विश्राम पाने लगोगे। अपने आपका सहज अनुभव हो जायेगा कि यह बात है, यह प्रभु के स्वभाव का मर्म है। मैं तो अपना विक्रम करूँगा। चीटी चढ़ती है तो चढ़ती ही चली जाती है। कभी-कभी गिर भी जाती है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती है। वह उसी की चढ़ती ही चली जाती है। जा-बाग करने के लिए काम यह है कि पर मे उपेक्षा और आत्मा में दुर्गा हो और कुछ करने लायक काम नहीं है। धन कमाया है, चला जायेगा या अंत में मृत्यु हो जायेगी।

परिणाम तो करता, स्वभाव में दृष्टि तो करता, श्रद्धा तो बनाता, प्रतीति तो बनाता है। मेरा तो रक्षक मैं ही हूँ। दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं है। मैं अपने प्रभु को पहिचानू तो मेरा रक्षक मैं ही हूँ, मेरा शरण मैं ही हूँ। मैं अपने परिणामों को पहले देखू। कर्म जो कुछ विक्रम करते हैं तो करने दो। मैं अपने विक्रम को करूँ, अपना पुरुषार्थ आप करो, कर्म का विक्रम होने दो। अपना पुरुषार्थ यह है कि अपने शुद्ध ज्ञायकस्वरूप को देखो कर्म के विक्रम कषायादिक है, वह चारित्र मोह में होने दो। आत्मस्वरूप दृष्टि का काम करे, कर्म चारित्र मोह करे, जीव के विक्रम और कर्म के विक्रम में होड़ लगने दो। तू अपने उपद्रव को समाप्त कर। जब तू अपना उपद्रव समाप्त करेगा तभी तेरा कल्याण होगा। हे प्राणी, तूने तो कल्पना बना ली। अपने परिवार को, अपने कुटुम्ब को अपने सामने रख लिया और जन्ममरण का चक्कर ले लिया। मैंने तो अपने आप में यह विक्रम लगाया है। अपने आपको शुद्ध ज्ञायकस्वरूप, ज्ञानमात्र, जाननस्वरूप, जो केवल जानता है, जानना ही जिसका स्वरूप है, जो परपदार्थों से भिन्न है, किसी अन्य से सम्बन्ध नहीं है ऐसे उपयोग में हमें लगना है। यह प्रथम चीज है, इससे ही मेरे में आनन्द आता है, इसके बिना गुणों का विकास नहीं। इस प्रकार का ध्यान बनाकर ज्ञानी जीव अपने को ज्ञाता द्रष्टा बनाये रहने का अपना विक्रम करते हैं। क्रोध उदय वहा नहीं है, अन्य प्रकार के विकार भी वहा नहीं हैं। इसमें मोह नहीं है, दुःखों से रहित है। जहा पर मोह, मान, क्रोध, माया, लोभ है वहा पर विपत्तिया हैं। वे अपना विक्रम कर रहे हैं और यह अपना विक्रम कर रहा है।

देखो एक जानवर है कछुवा। उसे कोई सताए तो वह अपना मुह भीतर दबा लेता है। और यदि वह अपना मुह भीतर दबा ले तो वह भीतर ही घुस जाता है। केवल ढाचा पड़ा रहता है, मुह भीतर पड़ा रहता है। कछुवेका बाकी शरीर तो कड़ा रहता है, उसको चाहे ठोकते रहो, पीटते रहो परन्तु वह सुरक्षित रहता है। यह तो उदाहरणकी बात है। इसी प्रकार हमारे ऊपर चाहे जितनी आपत्तियाँ आये आने दो। हमारे पास तो ताकत है, हम अपना विक्रम करे, अपने विक्रम को हम भीतर ले जाये और स्वरूप मात्र, आनन्दभाव मात्र अपने स्वरूपको निरखे। यहा तो मेरा कुछ नहीं है। मैं ज्ञानमात्र हूँ। क्रोध, मान, माया, लोभ, इत्यादि मेरे में नहीं है, पर मेरे हो जाते हैं। कर्मका विक्रम है होने दो। मैं अपना विक्रम करूँ अर्थात् ज्ञाता दृष्टा रहूँ और अपना विक्रम करके अपने आप सुखी होऊँ।

करनेका एक यह ही काम है कि मैं अपना विक्रम करूँ परन्तु वह करनेमें नहीं आ रहा है। अपनी कमजोरीसे अपने भावोंको ढीला कर दिया, मनको ढीला कर दिया तो हम स्वच्छन्द हो गए। अपने मनके स्वभावके दर्शन कर लिए तो उत्साह हो गया। मुझे क्या करना है? मैं तो कृतकृत्य हूँ, मेरा तो कृतकृत्यके अतिरिक्त और काम ही नहीं पड़ा है। कौनसा काम पड़ा है? अमुक अमुक। अरे वह तो मेरा काम ही नहीं है, वे प्रत्येक द्रव्य तो अपने आपमें परिणमते हैं। उनमें मेरा कुछ नहीं है, मैं कृतकृत्य हूँ मैं जो कुछ करूँगा वह यही कि जानना चाहिए ज्यादा जान जाऊँगा। चेतनाका चमत्कार है, केवल जानता हूँ, प्रतिभास्वरूप हूँ मैं इतना मात्र आत्माका मर्म जानता हूँ। अपनी शूरवीरता से हटे तो दुनियाके सभी पदार्थों से मुझे दुःख है, हम दुःखके कारण बन जावेगे। और यदि हम प्रबल रहे तो दुनियाके कोई भी पदार्थ मुझे दुःखी नहीं कर सकते हैं।

कभी देखा होगा कि जब बच्चे अथवा कोई भी कहते हैं कि पीठपर मुक्के लगाओ, जितने लगा सकते हो, लगाओ। उस बच्चेकी हिम्मत बड़ी हो जाती है। वह पीठ कड़ी कर लेता है। और सास भर लेता है, वह मुक्के लगवा लेता है, सह जाता है, उसे क्लेश नहीं होता है। उनकी बात क्या कहे? जो व्यायाम दिखाने वाले होते हैं, अपनी छाती पर से हाथी का पैर रखवाकर निकलवा देते हैं, वे भीतरसे तैयारी कर लेते हैं, इस कारण उन्हें दुःख नहीं होता। उनका दिल कड़ा बन जाता है। वे क्लेश महसूस नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि भीतर के मनको कड़ा बना लिया जाय, सयम कर लिया जाय तो यह जानना ही तो है ना। अरे मैं तो जान गया, जानना ही तो मेरा स्वभाव है, मैं तो अपने आपके ज्ञानस्वरूपको जान गया। ऐसी कड़ी हिम्मत कर लो तो जो विपदाये भी आती है वे चली जाती है। इन विपदाओका मुझ पर असर नहीं होगा, अपने विक्रममे रहे तो कर्मके विक्रमसे विपदाओका असर न होगा। ढीले-ढाले बैठे हैं, भीतरसे कोई तैयारी नहीं है और यदि कोई मुक्का लगा देवे तो अत्यन्त दुःख होगा। इसी तरह ढीला ढाला शिथिल मन पड़ा हुआ है तो यह असर करता है। यह आत्मा खुद ही बाहरी चीजोका निमित्त पाकर अपने आपमे आपका असर डाल लिया करता है। जैसे कहते हैं कि खुद तो जगते नहीं, खुद तो स्वाधीन नहीं होते और कहते हैं कि स्टेशन लुटेरा है। अरे खुद जगते रहो, कौन लूटेगा? इसी तरह हम खुद स्वाधीन नहीं होते, नाम लगता है घरका, गृहस्थीका, धनका, वैभवका। इन चीजोने तो उसे लूट लिया, बरबाद कर दिया, फास लिया। नाम बदनाम करता है परपदार्थों का, यो ही देखनेसे उस अज्ञानीको दुःख हो रहे है। दुःख तो कोई चीज ही नहीं है। दुःखो का तो केवल नाम है। ऐसी कल्पना करो कि जहा यह जचे कि दुःख कोई चीज नहीं है, तब सुख होगा।

तीन चोर थे। चोरी करने जा रहे थे। रास्ते मे एक नया आदमी मिला, बोला— कहा जा रहे हो? बोले— चोरी करने जा रहे हैं। उसने कहा कि इससे क्या होगा, बोले— धन लूटेगे, अगर धन लेना है तो तुम भी चलो। नया व्यक्ति साथमे चल देता है, वह यह नहीं जानता है कि घरमे कैसे घुसा जाता है और कैसे बाहर निकला जाता है? घरके अन्दर सब घुस गए एक बूढ़े आदमीने खास दिया। वे तीन तो भाग गए, अब वह नया आदमी भागना नहीं जानता था, उसने और कुछ न सोचा, घरमे जो ऊपर कडी लगी हुई थी उसपर जाकर बैठ गया। गावके बहुतसे लोग एकत्रित हो गये, हल्ला मच गया, वहा दसो आदमी थे, सभी तरहके सवाल होते थे। घरके मालिकने कहा कि हम सब बातोको क्या जाने, ऊपर वाला जाने। उसके कहनेका तात्पर्य भगवानसे था कि भगवान जाने, पर उस छिपे हुये नये चोरने यही समझा कि यह मेरे लिए कह रहा है। उसने सोचा कि मैं पकड़ा न जाऊ, इसलिए बोला कि क्या मैं ही जानू, वे तीन आदमी क्यों न जाने? अब वह नया चोर पकड़ लिया, बाधा गया, मारा-पीटा गया, बन्द हो गया।

यहा पर उसने केवल कल्पना ही तो की थी कि यह मेरे लिए कह रहा है, इसलिए पकड़ा गया, मारा गया और बन्द कर दिया गया। अब मुझे अपने आपको उठाना है, कर्मके विक्रम यदि चलते हैं तो अपने विक्रम को करूँ, ज्ञाता दृष्टा दन् इमके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं

पर से। उनका परिणमन उनमे है, हमारा परिणमन हमारेमे है। जो कुछ मुझे ज्ञान होता है वह मेरे से मेरेमे होता है। जो मुझको आनन्द प्रकट होता, वह आनन्द मेरेसे मेरेमे प्रकट होता है, दूसरा निर्णय नहीं, दूसरा न्याय नहीं, फिर किस बातकी आशा करते हो? अपनी अन्तरदृष्टि बनाओ कि जैसी उसकी प्रतिमा है तैसी मेरी प्रतिमा है। सब अपनेमे है, मैं अपनेमे हूँ। इस प्रकारसे वस्तुके स्वरूपको निरखना यही पुरुषार्थ, यही विक्रम है। एक शुद्धज्ञान पुरुषार्थ करके अपनी इन सब वासनाओको दूर करो, जो जो सस्कार भरे हुए हैं, जो जो वासनाये भरी हुई हैं, जो-जो क्रोध मान, माया, लोभ इत्यादि भरे हुए हैं उन सबको अपने पुरुषार्थ से अपने विक्रमसे दूर करो।

एक साप था। उसने यह विचार किया था कि मैं किसी को सताऊंगा नहीं। वह शात था, सुबह उस घरमे बच्चे को एक कटोरा दूध दिया जाता था। वह बच्चा अपने सामने कटोरा रखे हुए दूध पी रहा था, इतनेमे साप आया और उस कटोरे से दूध पी लिया। उस बच्चेने सापके कई थप्पड़ मारे, पर सापने सहन कर लिया। खूब दूध पीकर वह मस्त हो गया। इसी तरह वह नित्य प्रति दूध पीकर मस्त हो रहा था। दूसरे सापने कहा कि तुम क्या खाते हो जो कि मोटे-तगड़े हो रहे हो, उसने कहा कि तुम इसकी कला नहीं जानते हो। मैं नित्य प्रति बच्चेको पिलाया जाने वाला दूध पी लेता हूँ, बच्चा मुझे मारता है और मैं क्षमा करता रहता हूँ, थप्पड़ सहन करता रहता हूँ, खूब दूध पीता हूँ। दूसरा साप बोला कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। पहलेने कहा— कैसे करोगे? बोला कि मैं सौ थप्पड़ तक क्षमा कर दूंगा। सवेरा हुआ बच्चेके लिए दूध आया, दूसरा साप बच्चेका दूध पीने लगा, बच्चेने एक थप्पड़ मारा, दो थप्पड़ मारे, दस थप्पड़ मारे, पचास थप्पड़ मारे, नित्यानवे थप्पड़ मारे और सौ थप्पड़ मारे, साप सब सहन करता गया। जब उस बच्चेने एक थप्पड़ और मारा तो झट उस सर्प ने फूकार मारी। अब उस फुकारको सुनकर सब लोग उसके ऊपर टूट पड़े और उन्होंने उसे मार डाला। वह सर्प मनमे वासनाये भरे हुए था कि मैं सौ थप्पड़ तक सहन करूंगा, आगे नहीं। इस वासना के ही कारण वह मारा गया।

अन्तरमे कषाय, विषय जो भरे हुए हैं, वे सब परेशान करते हैं। लोग कहते हैं कि जब जाप करते हैं तो दसो जगहो पर मन जाता है और अगर अपनी दुकानपर रहते हैं तो एक ही जगह पर मन रहता है। इसलिए जापसे अच्छी तो मेरी दुकान है। अरे, दोनो एक ही जगह हैं, सस्कारसे कर्मबन्धन हुआ करते हैं। यह न समझो कि दुकानदार बैठने से उपयोग दस जगह नहीं जाता, सो कर्मबन्ध नहीं होता। जैसी वासना है, वैसा बध है। बात तो बल्कि यह अच्छी समझनी चाहिए कि जो ज्ञाना विषय कषाय भरे हुये हैं उनको जाप का प्रसंग सब बतला देता है। अब ज्ञानोपयोग करके उन विषयकषायोको निकाल दो, अब यह करना चाहिए कि अपने ज्ञानस्वभावका, ध्यानका, मननका, चितनका विचार तो करना ही चाहिए और वासनाओ का, कषायो का तिरस्कार करना चाहिए। यही मेरा विक्रम है कि मैं ज्ञानस्वरूप रहूँ और अपना विक्रम मानूँ। यदि मैंने यह विक्रम कर लिया तो मैं अपने लिए आनन्दस्वरूप हो सकता हूँ।

सुख यहाँ द्वितीय भाग

(सहजानन्द गीता प्रवचन)

(अध्यात्म सूत्र द्वितीय अध्याय पर प्रवचन)

रचयिता व प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर
जी वर्णी “सहजानन्द” महाराज

॥ अध्याय २ ॥

यः संयोगजया दृष्ट्या भाति संयोगज किल ।

तौ नाहं मे न तौ हित्वा स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥१॥

अर्थ— संयोग से होने वाली दृष्टि के द्वारा जो संयोगज पदार्थ प्रतिभासित होता है निश्चय से वह दोनों अर्थात् संयोगज दृष्टि व संयोगज पदार्थ मैं नहीं हूँ । मेरे वे दोनों नहीं हैं, इसलिये उनसे लक्ष्य हटाने रूप उपाय से उन दोनों को त्यागकर अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ ।

इस लोक में इस संयोगजन्य दृष्टि के द्वारा जो जो कुछ संयोगजन्य पदार्थ मालूम हो रहे हैं सो न तो यह संयोगजन्य मैं हूँ और न संयोगजन्य पदार्थ मैं हूँ । मैं देख रहा हूँ किन को देख रहा हूँ ? इन संयोगजन्य पदार्थों अर्थात् परमाणुओं के संयोग से बने हुए इन ढाँचों को देख रहा हूँ । कमण्डलु है यह भी संयोगजन्य पदार्थ है, अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखने वाला पदार्थ नहीं है क्योंकि यदि यह अपनी स्वतन्त्र सत्ता वाला हो तो यह मिट नहीं सकता । जो सत् है वह त्रिकाल है वह मिटा नहीं करता है । दरी है, चौकी है, शरीर है ये सारे के सारे संयोगजन्य पदार्थ हैं स्वयं सारभूत नहीं हैं इसीलिए ये माया रूप हैं, परमार्थ नहीं हैं । जो कुछ भी देख रहे हैं वे कुछ परमार्थ नहीं हैं, ये सब संयोगजन्य हैं, माया रूप हैं मिट जाने वाली चीजें हैं । वास्तविक रूप तो कुछ और हो परन्तु रूप कुछ और बन गया हो, तो वे सब बनावटे हैं, माया हैं, इन्द्रजाल हैं । यदि कहा जाय कि यह ईश्वर की लीला है तो विचार करने पर निर्णय पावोगे कि खाली जीव या खाली ईश्वर से यह लीला नहीं बनती, यह कर्म उपाधि से बनती है, यह प्रकृति के निमित्त से बनती है, प्रकृति की चीज है । किसी भी तरफ देख लो ये सब मायामय वस्तु हैं, संयोगजन्य पदार्थ हैं, सहजरूप नहीं हैं । तो मोह में मैं क्या बन रहा हूँ, यही सब मैं हूँ मैं और कुछ नहीं हूँ ऐसा अज्ञानी बन रहा हूँ, अरे भैया, ये असारभूत मायामय पदार्थ माया की वस्तुयें हैं प्राकृतिक

हैं याने प्रकृति के विकार हैं । किन्ही भी शब्दों में कहे जो कुछ माया दिख रही है इसको देखने वाला कौन है ? किसके द्वारा हम देख रहे हैं, इस एक के द्वारा नहीं, जिस दृष्टि के द्वारा यह दिखता है वह दृष्टि ही सयोग जन्य होती है, जिसकी ओर देख रहे हैं वह भी मायामय वस्तु है, केवल के द्वारा होने वाली बात नहीं है । यही दृष्टि भी केवल पुद्गल नहीं है केवल जीव भी नहीं है जो देखने का काम करती है । दिखने वाले तो ये पुद्गल हैं, वे कुछ नहीं देखते हैं । पुद्गल देखे तो-मुर्दा शरीर भी देखे, जीव देखे तो ऐसी सयोग दृष्टि सिद्ध की भी हो जाय, ऐसा देखना केवल न आत्मा का काम है, न केवल पुद्गलों का काम है और दोनों का मिल करके भी काम नहीं, और काम होता रहता है । देखो तो यह दृष्टि भी गजब की माया है । मायामय चीजे हैं । मायामय ही दिखाई पड़ती है । तो न मायामय चीजे मेरी हैं और न मायामय दृष्टि मेरी है और न ये दोनों मेरे हैं । इस कारण उन दोनों को समाप्त करके त्याग करके अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊ ।

भैया ! त्याग कहते किसे हैं ? यथार्थ ज्ञान कर लेना इसी के मायने त्याग है जैसे विरोध में मित्रता का त्याग है । इसी तरह यह धन वैभव बना हुआ है वह भी भिन्न पदार्थ है, उसका लेना देना आत्मा में नहीं है ।

यदि यह कल्पना बनी कि मेरे पास धन है तो मैं धनी बन गया और यदि यह मैंने मान लिया कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं गरीब बन गया । एक कल्पना ही तो है । यह अपने को जैसा माने तैसा हो जायगा । जो जो कुछ दिखते हैं वे सयोगजन्य पदार्थ हैं । यथार्थतया परमार्थ में कुछ भी तत्व नहीं दिखता । जिस जीव में प्रीति होती है मोह होता है वह परमार्थ से अत्यन्त भिन्न है, किसी पदार्थ में प्रीति करे तो वह कुछ अपना नहीं हो जाता । जैसा देखा होगा कि बहुत से मनुष्य हैं जिनसे बोलने का भी प्रसंग नहीं होता और आपको उनके प्रति मोह और प्रीति उत्पन्न हो जाती है । तो मोह और प्रीति का कारण तो तुम्हीं हो याने तुम्हारी कल्पना है । केवल अपने अन्दर मोह और प्रीति की कल्पनाये भर ली है । अब तुम्ही दुःखी रहो, वह तो जो है सो है । सो जो छोटे भाव करेगा वह स्वयं मिट जायगा । इस नश्वर मायामय वस्तुओं का संग्रह करने के उद्देश्य से अपने आपकी रुचि छोड़कर छल, धोखा आदि करे तो यह अपने आप पर बहुत बड़ा अत्याचार है । और यदि अपने ईमान और सच्चाई पर दृढ़ हो और फिर अपने बल से, धर्म से स्खलित न होकर शान्त रहे तो आत्मा में एक आनन्द का चमत्कारसा उत्पन्न होगा । मन्दिर में भगवान की मूर्ति के सामने ध्यान करते हैं तो किस बात से करते हैं इस प्रभु की मूर्ति की मुद्रा ऐसी है कि मानो वह कह रही है कि तू समस्त जजालों को छोड़ । हे आत्मन् ! कुटुम्ब परिवार इत्यादि को त्यागकर मुझ जैसा विश्राम पा । तेरा किमी से प्रयोजन नहीं है । तू अपना प्रयोजन किसी से न रख तू अपने आप में ध्यान करके शांत हो जा । और अपने आप के स्वरूप में आनन्दमग्न हो जा । केवल तू शुद्ध अपने आप रहेगा और आनन्दमग्न हो जायगा ।" हे भगवान आप तो शुद्ध हो गये, अपने आप में आनन्दमय हो गये । धन्य है तुम्हें भगवन् ! यही आपकी महत्ता है ।

सो भैया, किसी से तेरा प्रयोजन न रहे और स्वयं में विचार करके आनन्दमग्न हो तो तेरी स्थिति

उस भगवान सरीखी हो सकती है । तू मन्दिर में मूर्ति को देखकर इस प्रकार से ध्यान कर कि उस मूर्ति के देखने से तुझे शांति की शिक्षा मिले, त्याग की शिक्षा मिले । यही वास्तविक मूर्ति की पूजा है और यदि मूर्ति को खूब सजाये, ऊँचा आसन बनाये, सिंहासन बनाये और उस मूर्ति को बैठाये और यदि उस मूर्ति से शिक्षा न हो सके तो वास्तविक पूजा नहीं कही जायेगी । जिस मूर्ति से तुम्हें त्याग की शिक्षा प्राप्त हो तथा शांति एवं धैर्य की शिक्षा प्राप्त हो वही तो प्रभु की मूर्ति है ।

हे आत्मन् ! त्याग ही सार है । तू त्याग को ही अपनाकर यदि ध्यान को बनाता है तो आत्मा को क्लेश नहीं है, और यदि त्याग से विमुख होकर इस प्रकार के दूषित वातावरण में पड़े तो आजीवन क्लेश रहेंगे । मूर्ति जो कि मन्दिर के अन्दर होती है उसकी मुद्रा त्यागमय है, उसके दर्शन से त्याग की शिक्षा मिलती है ।

हे जगत के प्राणियों ! यदि परिग्रह का त्याग नहीं, स्त्री पुरुषों से वैराग्य नहीं और ऊटपटांग बैठने का ही काम रहा तो आजीवन क्लेश होंगे । अरे अपने में विराजमान साक्षात् परमात्मतत्त्व को देखो और अपने समस्त माया, मोह को त्यागो । यदि यह भाव उत्पन्न होता है तो तुझे सुख है । तेरे सुखी बनने का अमोघ उपाय है । जैसी प्रभु की शांत मूर्ति है वैसा शांत बनने की कोशिश करो । उस मूर्ति के दर्शन से जो शिक्षा मिलेगी वह तेरे लिये कल्याणकारी है । देखो जिनमें फसे हुए हो वे सब मायामय पदार्थ हैं, उन समस्त मायावी पदार्थों से प्रीति मत करो, सावधान ! ये सब खतरनाक हैं । तू परसे प्रीति मत कर । यदि पर की प्रीति में फस गया तो तुझे क्लेश है । प्रीति करते समय तो वह सब अच्छा लगता है । स्त्री बड़ी उत्तम है, बड़ी गुणवान है, बड़ी रूपवान है, पुत्र बड़े अच्छे हैं, मित्र बड़े अच्छे हैं, परन्तु भैया ! ये तेरे नहीं हो सकते हैं, ये सब तेरे लिये ज्वाल है । उनसे तेरा हित कुछ नहीं, अहित ही रहेगा । यह गृहस्थी बसाई गयी है । गृहस्थ धर्म बताया गया है, पर स्त्री पुरुषों से आनन्द प्राप्त करना ही नहीं बताया गया है । इसलिए यह गृहस्थ धर्म नहीं है । हे भाई ! तेरा काम तो यह है अपने सारे आरम्भ परिग्रह का त्याग करके अपने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, आकिञ्चन्य में आकर आत्मयोगी बन मोक्ष में पधारो । किन्तु जो कोई कायर है, कमजोर है, कुछ करते नहीं हैं तो उसे बताया है कि इस प्रकार की गृहस्थचर्या को धारण करके तुम धर्म के कामों में लगे । यदि धर्म के कामों में लगोगे तो तुम्हारा कल्याण है । यह गृहस्थी इसलिए बसाई है कि तुमसे महाव्रत नहीं पल सकता तो एक स्त्री व छोटी गृहस्थी में सतोष करके बाकी सब पापों से दूर रहो ।

हे आत्मन् ! आकुलताये बनाये रखना और झझटों में पड़ा रहना यह गृहस्थी का धर्म नहीं है । इसलिए तू इन समस्त झझटों एवं आकुलताओं से विलग होकर अपने आप में रमो । जब अपने आप में रमोगे तभी गुजारा होगा अन्यथा नहीं, जो बच्चा अच्छी तरह से नहीं चल सकता है उसके लिए माता अंगुली का सहारा देती है । इसी प्रकार जो सकल संन्यास नहीं कर सकते हैं । उन्हें गृहस्थ धर्म का सहारा दिया गया है, भाव तो वहाँ भी शेष समस्त पापों से दूर होने का है । ज्ञानी के प्रतीति है कि यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है इसलिए मैं इन सबको त्याग देना हूँ । त्यागना क्या है, यह मान लो

कि ये भिन्न हैं, मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है । मैं तो एक ज्ञानानन्द भावात्मक वस्तु हूँ । स्वयं आनन्दस्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, अधूरा नहीं हूँ । मुझमें कमी नहीं है हमें बनना नहीं है हम बने बनाये हैं । मेरे में सब वैभव भरा है, सब तैयार है । केवल ऊपर की ढकी हुई अज्ञान की चादर को उठाने की जरूरत है । जैसे भोजन भीतर सब तैयार है, किन्तु उस थाली पर छन्ना ढका है तो सिर्फ छन्ना उठाने की जरूरत है । आत्मा में ज्ञान, आनन्द, दर्शन, चारित्र्य इत्यादि समस्त चेतन गुण भरे पड़े हैं । केवल जानने भर की जरूरत है । अज्ञान का छन्ना पड़ा हुआ है उसे हटा लो । पूरी सावधानी करके अपने जौहर को देखो और उसका आनन्द लूटो इन त्यागे जाने योग्य पदार्थों में पड़ने से अपना कभी कुछ पूरा नहीं पड़ेगा, अतः यह साहस करो कि मैं इन सयोगजन्य पदार्थों का त्याग करूँ और अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ ।

अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब मैं यह दृष्टि नहीं हूँ तो क्या हूँ या कुछ भी नहीं हूँ और हूँ तो कहा देखू ? इसके समाधान में कहा जाता है—

नाहमन्यत्र नान्यस्य न नष्टो न वहिर्गतः ।

किन्तु ज्ञायकभावोऽहं स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-२॥

अर्थ— मैं अन्य जगह नहीं हूँ, अन्य का नहीं हूँ न नष्ट हुआ हूँ न बाहर गया हूँ किन्तु ज्ञायक भाव स्वरूप मैं यह मैं अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ ।

यह मैं आत्मा अन्य किसी जगह नहीं हूँ, मुझमें ही हूँ । यह मैं आत्मा किसी अन्य का नहीं हूँ, मैं मेरा ही हूँ । यह मैं आत्मा कभी नष्ट नहीं हुआ और न नष्ट होगा, मैं ध्रुव हूँ । यह मैं आत्मा अपने से बाहर कभी नहीं गया जो मुझको अपने को ढूँढ़ने की हैरानी करनी पड़े, क्योंकि यह ज्ञान स्वरूप आत्मा यहीं का यहीं विराजमान है । यह तो ज्ञान के चमत्कार के कारण त्रैलोक्याधिपति है । तीन लोक के अधिपति बनने का उपाय अकिंचन स्वरूप आत्मा का दर्शन है । एक जगह गुणभद्र स्वामीने कहा है कि—‘अकिंचिनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे । योगिगम्य तव प्रोक्त रहस्य परमात्मन ।

गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें परमात्मा बनने का रहस्य बतलाऊँ तो शिष्यों ने कहा कि हा हा गुरुजी बतलाओ । गुरुजी ने कहा कि देखो मैं अकिंचन हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है, मेरा मैं ही हूँ, मेरे से बाहर मेरा न तो गुण है, न पर्याय है, न असर है, न लगाव है और कुछ भी नहीं है, ऐसा मानकर टन्नाकर बैठ जाओ, ऐसा अपने मन में जिद्द बनाकर ठहर जाओ, तो तू तीन लोक का अधिपति हो जायगा । देखो भैया, यह परम औषधिमय उपदेश है । सर्व क्लेश मिटने की सबसे उत्कृष्ट परम औषधि है तो है अकिंचन की भावना । जैसे कोई रोग हो जाय तो कहीं उस डाक्टर से इलाज करवाया कहीं इस डाक्टर से इलाज करवाया परन्तु किसी से भी आराम न हुआ तो जिसको वह ज्यादा समझदार समझता है उससे आखिरी में इलाज करवाने के लिए कहता है और उसी से इलाज करवावेगा । अरे अब आखिरी एक इलाज तो करवालो । इसी तरह ससार के दुःख दूर करने का इलाज

बहुत तरह का करवाया । धन वैभव हो जाये, कुटुम्ब परिवार हो जाए, लड़के बच्चे हो जाये इस भाव से बहुत यत्न किए, इलाज किए, किन्तु इन उपायो को करके भी कष्ट से दूर नहीं हुए । कितने ही विपरीत उपाय कर डालो पर दुःख दूर नहीं होंगे । बस दुःख दूर करने का तो इलाज यह है कि अपने को अकिंचन मानो, बस ससार की सारी चिन्ताये सारे क्लेश समाप्त हो जावेगे । अपने को मानो कि मैं अकिंचन हूँ, मेरा तो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है । यही सबसे अच्छा इलाज है । सो भैया अपने को अकिंचन मानकर अपने आप में विश्राम तो कर लो । यदि अपने को अकिंचन मान लिया और अपने आप में ही विश्राम पाया तो त्रिलोक के अधिपति हो जाओगे । मैं यहाँ अपने आप में हूँ, अपने ही स्वरूप को लिए हूँ, मेरे में अनन्त आनन्द भरा हुआ है, मैं कैसा विलक्षण, सबसे निराला, ज्ञानानन्दमय, परमपवित्र पदार्थ हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ, अन्यत्र नहीं गया हुआ हूँ । भैया, अपने आपको न निरखकर यह जीव शून्य बन जाता है, अपना पता ही नहीं रखता है, बाह्य में दृष्टि रखता है, अपने को सकिंचन भाव में लगाता है । इसी से उसे क्लेश हुआ करते हैं । हम अपने आपको समझे कि मैं अकिंचन हूँ, मेरे से बाहर मेरा कुछ नहीं है और जो कुछ मुझमें है वह बाहर से नहीं आता है । मेरे में तो मेरा स्वरूप चतुष्टय विद्यमान है । यह मैं ज्योतिस्वरूप पदार्थ हूँ । देखो लोक-व्यवहार में भी उस मनुष्य की इज्जत बढ़ती है जो मनुष्य यह कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जीवन भर बड़े बड़े दान के काम भी कर लिए, देश और समाज की सेवाओं का भी काम कर लिया, उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गयी, उनकी शोभा भी बढ़ गयी, यश भी चारों ओर छा गया, उनका सम्मान भी होता है पर यह तब तक है जब तक वह अपने को 'ना कुछ' कहता है । उसने परमार्थ से भी देख लिया कि मैं ओरो के लिए कोई चीज नहीं हूँ, मेरा जगत् में कुछ नहीं है । मैं केवल अपना स्वरूप मात्र हूँ यदि मैं अपने को इस तरह से समझू तो अन्तर में पारमार्थिक इज्जत हो जायेगी । आनन्द चाहते हो तो आनन्द का उपाय इस अमूर्ततत्त्व को ही उपयोग में लेना है । मैं अकिंचन हूँ । मेरा कुछ नहीं है, अन्यत्र ।

एक साधु था । उसकी लगोटी को चूहे काट जाया करते थे, अब साधु को यह बहुत बड़ी हैरानी हुई । साधु ने चूहे से रक्षा के लिए एक बिल्ली पाली । बिल्ली दूध पीती थी अब उस बिल्ली को दूध पिलाने के लिए एक गाय पाली । उस गाय को चराने वाला कोई नौकर या नौकरानी होना चाहिये सो गाय को चराने के लिए एक नौकरानी रखी । कुछ समय बाद उस दासी के कुसग होने से लड़का पैदा हुआ । उस साधु ने देखा कि पहले बिल्ली थी, फिर गाय हुई, फिर गाय का बच्चा हुआ, फिर नौकरानी हुई, फिर लड़का हुआ, इस तरह से मेरा घर तो भर गया । अब उन्हें किसी गाव जाने की जरूरत पड़ी क्योंकि घर तो भर गया था उसका, गुजारा सबका करना था । रास्ते में एक नदी मिली, उस नदी से सब निकलने लगे । अचानक ही नदी में एक छोटी सी बाढ़ आयी जिससे सबके पैर उखड़ गये, सब बहने लगे । दासी ने झट साधु को पकड़ा, क्योंकि रक्षा करने वाले तो वही थे । इस तरह से सब उस साधु की शरण में गये । बिल्ली भी गई, गाय, गाय का बच्चा तथा लड़का इत्यादि भी उस साधु की शरण में गये । अब तो साधु सोचता है कि अरे ये सारी बला तो केवल लगोट के कारण आई है । लगोट

के ही कारण गाय, गाय का बच्चा, बिल्ली, दासी, दासी का लड़का इत्यादि से विडम्बना हो गई है। अब उस साधु ने लगोट को झटके से निकालकर फेंक दिया और सत्य विचारने लगा कि ये जीव मेरे कुछ नहीं हैं। इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, उसे ज्ञान हो गया। देखो भैया, उस साधु ने पर से सम्बन्ध स्थापित कर लिया था तो उसे अब क्या-क्या तकलीफें उठानी पड़ी? जो अपने को पर से मिला हुआ समझता है वह डूब जायगा और जो अपने को कुछ नहीं समझता है वह तर जायगा।

यह जीव अकेला रहकर बड़े आराम से बना रहता है। पुद्गल भी मासादि रहित पवित्र बने रहते हैं। इस जीव की गड़बड़ाहट से पुद्गल की यह दशा हो गई। इसी से जीव की यह दशा हो गई। अच्छी नुक्ती का बढ़िया लड्डू खूब बढ़िया बना है, खूब मजेदार है, तबियत भी ठीक है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, यह आदमी अच्छा है, बस अब लड्डू खाये तो लड्डू खाने से लड्डू की क्या हालत हुई सो मुह बाकर आईना में देख लो। खाने वाले की तो तबियत खराब हो जाती है और लड्डू बेकार हो जाता है, यह तो हुई लड्डू की दशा। लड्डू अपनी जगह पर अच्छा था, आदमी अपनी जगह पर अच्छा था अपनी जगह पर रहते तो दोनों मजे में थे।

ये दुनिया के सारे वैभव, मित्र जन, कुटुम्ब, परिवार इत्यादि भी हो तो इन किन्हीं से भी हमारा पूरा न पड़ेगा, खराबी ही रहेगी। जो पदार्थ जहा जिसमें जिस स्वरूप में है, बना रहने दो। उनमें यदि पड़े तो उनमें भी खराबी है। खुद में भी खराबी है। यह अकिचन भाव सकट रोग की अमोघ औषधि है। कितने ही कष्ट हो, जरा अपने को ज्ञान में अकिचन बना लो तो सब क्लेश मिट जायेंगे। अरे भाई अपने को सबसे निराला समझो कि मैं अकिचन हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है मैं तो आनन्दमग्न ही हूँ। यह अकिचन भाव अच्छा है। यदि अकिचन भाव अपने में न आया तो बड़ी-बड़ी झझटें पड़ जायेंगी। जैसे कि लौकिक झझटें बहुत पड़ गई हो, बड़ी चिन्ताये हो गई हो उसमें २० हजार लगे, इसमें ५ हजार लगे, टोटल किया तो २५ हजार का नुकसान आया। अरे यह नुकसान मेरा कुछ नहीं है, हो जाने दो। उससे मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँच सकता है, इस प्रकार का यदि विचार बन जावे तो लो दुःख मिट गया और यदि इसके विपरीत विचार बने तो क्लेश बढ़ते ही चले जावेंगे। जैसे सट्टा खेलते हैं तो मिलता कुछ नहीं है, केवल कहते हैं कि इतने पैसे लगे हैं, यह खरीदा वह खरीदा। खरीदना कुछ नहीं पड़ा, पैसे कुछ नहीं लगाने पड़े, सट्टा खेलते हैं। इसका फल केवल यह हुआ कि पूरे रात-दिन जगे इसी तरह इन पदार्थों से हमें लेना देना कुछ नहीं इनसे अपना सम्बन्ध कर लेने से नुकसान ही है, जैसे सट्टा खेलने का फल केवल पूरी रात का जागरण है उसी प्रकार से पर पदार्थों से सम्बन्ध स्थापित करना, उनको अपना इष्ट अनिष्ट मानना इसका फल केवल क्लेश है, यह सब धोखा है, परन्तु यदि अपने को अकिचन मान लें तो तीन लोक के अधिपति हो जावे। देखो—घर में बच्चों में कोई चीज का झगड़ा हो जाय, किसी चीज के वितरण में कोई बच्चा यह कहे कि हम यह चीज नहीं लेगे हमें कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप कहते जाते हैं कि नहीं देना और ले लो, देना नहीं कर देता है। अब उस नहीं कर देने के बदले में और और मिलता है, जो शान्तिरूप हैं, जिन्होंने नहीं, नहीं कहा। जो यह कह देते हैं कि हमें चाहिए तो उनके लिए

मा बाप कहेंगे कि अब नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आत्मन् । ज्यो-ज्यो पर पदार्थों से बाहर होते जाओगे, उनके लिए यह कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो पावन होता जायगा और त्रिलोक के अधिपति हो जाओगे। यदि कुछ मागेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आचार्यदेव के वचनों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हे जगत के प्राणियों ! परपदार्थों में न पड़ो ये सब गोरखधन्दा है।

भैया ! तुम कहा अपना विश्वास कर रहे हो ? ये सब परपदार्थ तुम्हारे लिए हितकर नहीं हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिससे पूरा पड़ जायगा। अरे पूरा पड़ने वाली कोई चीज नहीं है, यदि तू इनमें पड़ा तो तेरी दशा खराब हो जायेगी। तू अपने को अकिंचन मान। अपने आप में विश्वास कर कि मैं अपने आप में हूँ, अन्यत्र नहीं हूँ, परिपूर्ण हूँ, नष्ट नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं गया हूँ। इस तरह सबकी ओर उपेक्षा करके रहे तो आत्मवैभव वृद्धिगत होता है, और जिसके केवल पर्यायबुद्धि के कारण भीतर में लगाव होता है कि मैं यह इन्सान हूँ, मैं अमुक हूँ, उसके पर्यायबुद्धि के हो जाने से खोटे अभिप्राय बढ़ जाते हैं।

देखो भैया ! एक अपने आपसे परिचित न होकर जिन्दगी बेकार चली जा रही है। आपको भावो, चाहे अकिंचन भावना हो, चाहे ज्ञानमात्र भावना हो, प्रयोजन दोनों का एक है, मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ। जानन एक विलक्षण भाव है जिसका उपाय दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है, किसी को स्पष्ट नहीं दिखता है, उस जानन के पेट नहीं है, पैर नहीं है, शक्ल नहीं है। रूप, रस, गंध इत्यादि उस जानन में नहीं है। यदि हम अपने को ज्ञानमात्र मानते हैं तो आनन्द है और यदि इसके विपरीत अपने को समझते हैं तो हमें क्लेश है।

हम अब तो अपने घर में रहते ही नहीं। कितने कष्ट की बात है? अरे बाहर भी रहते हो तो घर में दो-चार घण्टे को तो घुसा ही करते हो। अनन्तकाल व्यतीत हो गए। बाहर ही बाहर दृष्टि रही, विपदाओं के साधनों की ओर ही दृष्टि रही। अरे ज्ञानघन आत्मा को तो देखो। सोने चादी के ढेरो में क्या रखा है? दौलत से, धन-वैभव से तुम्हारा क्या विकास, क्या उत्थान हो जायगा? व्यर्थ ही क्यों हे जगत के प्राणी! तू अपने में ही सकल्प विकल्प करके दुखी होता है। तेरी आत्मा तो दुःख रूप है ही नहीं। वह तो आनन्दघन है फिर तू क्यों दुखी हो रहा है? अरे इन सकल्प विकल्पों को टाल दो तो आनन्द उत्पन्न हो जायगा। मेरा सुधार करने वाला, मेरा विगाड़ करने वाला मैं ही हूँ, मुझे अपने को ज्ञानस्वरूप, ज्ञानानन्दमात्र निरखकर आनन्दमय होना चाहिए। यह प्रभु तो यहीं विराजमान है, अति निकट क्या, यही मैं हूँ। परमात्मतत्त्व कुछ अन्य वस्तु नहीं है, चेतनत्व ही परमात्मा होता है। केवल पदार्थ समझ लेने व न समझ पाने का ही सारा अन्तर हो जाता है। जिन्होंने अपना यथार्थ स्वरूप समझा और इसी कारण द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय व उनके विषयभूत वस्तु में अपना प्रयोजन नहीं समझा और इन तीनों से उपेक्षा की और उपेक्षा करके अपने ज्ञानस्वभाव में रत हुए तो परमात्मत्व प्रकट हो जाता है, ऐसा ही स्वरूप मेरा है। उसका ध्यान कर सर्व क्लेशों से मुक्त हो जाने का उपाय कर लेना ही परम विवेक है।

विष वद्विषयांस्त्यक्त्वा पृथक्कृत्य वपुर्धिया ।

स्वात्मानमेव पश्यानि स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-३॥

अर्थ— विष की तरह विषयों को छोड़कर शरीर को बुद्धि के द्वारा पृथक् करके अपने स्वात्मा को ही देख और अपने में अपने लिए स्वयं सुखी होऊ।

देखो भाई ! ये विषय जिनमे ससार के प्राणी अंधे हो जाते हैं, विष से भी भयकर है विष तो एक ही भव मे प्राण का हरण करता है, परन्तु विषयो की आसक्ति भव-भव मे मूल प्राण का, चैतन्य प्राण का हरण करता है अर्थात् ज्ञान दर्शन का विकास नहीं होने देता। ससार के विभिन्न तिर्यज्चोको तो देखो, ये तो देखने मे आ ही रहे हैं। हाथी हथिनी के सम्पर्क की धुन मे जंगल मे बनावटी हथिनी के समीप दौड़कर जाता है और उस स्थल पर जाते ही गड्ढे मे गिर जाता है, दु खी होता है और पराधीन हो जाता है। मछलियो को देखो—जरा से मास खड के खाने के लोलुपी होकर धीमर के जाल मे फस जाती है। धीमर लोग फिर उनको पकड़कर अलग रख देते हैं वे मर जाती है या कहीं-कहीं पर मछलियो को जिन्दा ही आग मे भून डालते हैं। भ्रमर गध के वशीभूत होकर पुष्प के भीतर ही नि स्वास हो जाते हैं। पतंगे रोशनी की ज्वाला पर पड़कर मर जाया करते हैं, यह तो प्राय देखते ही रहते होंगे। साप, हिरण आदि तो शब्दराग के विषय मे मस्त करके पकड़ लिए जाते हैं सपेरे व शिकारियो के द्वारा, जब इन जीवो की एक-एक इन्द्रिय के विषय के वश मे ही ऐसी दुर्गति हो जाती है तो हाय यह मनुष्य रूपी कीट जो पाचो इन्द्रियो के विषयो का दास है इसका क्या हाल होगा।

अत भैया ! पुण्य के उदय से पाया तो सब कुछ समागम है, परन्तु उसके भोगने से पहिले कुछ विवेक का भी आदर कर लो, अन्यथा पछतावा करना ही हाथ रहेगा। विषयो को विष की तरह अहितकारी समझकर और कषायो के साधनभूत शरीर को आत्मा से पृथक् मानकर उन सबसे उपेक्षा करना, बस यही धर्म मार्ग है। ये विषय भोग ससार मे परिभ्रमण कराते हैं, जन्म परम्परा बढ़ाते हैं तब कर्तव्य क्या है कि इन विषयो को छोड़कर और इन विषयो के साधनभूत शरीर को भी आत्मा से पृथक् देखकर सबसे उपेक्षा कर दो। मैं अपने आप मे उपयोगी होऊ। इन्द्रिय विषयो को जीतने के लिये मुख्य उपाय ज्ञान ही है। घर छोड अथवा किसी के नाम पर धर्म की उपासना कर ले, बडे बडे कार्य कर ले सब ठीक हैं, परन्तु निर्विषय आत्मतत्त्व का जब तक दर्शन नहीं तब तक इन्द्रियो को जीता नहीं जा सकता है और जब तक इन्द्रियो पर विजय नहीं होगी तब तक मोक्षमार्ग नहीं प्राप्त हो सकता है। इन्द्रियविषयो को जीतने के लिये कैसा उपयोग बनाना है, इस सम्बन्ध मे समयसार मे श्री पूज्यपाद अमृतचंद सूरि जी कहते हैं कि विषयभोग का सम्बन्ध तीन वातो से हुआ करता है—१ द्रव्य इन्द्रिय २ भाव इन्द्रिय और ३ उनके विषयभूत पदार्थ। विषयभोग का सम्बन्ध इनसे रहा करता है। द्रव्य इन्द्रिय के निमित्त से उनके विषयभूत पदार्थो से इन्द्रियज्ञान करके रमण होता है। इस तरह से भोग भोगने के लिए तीन से वास्ता पड़ता है—द्रव्य इन्द्रिय, भाव इन्द्रिय और विषयभूत पदार्थ। द्रव्येन्द्रिय तो शरीर मे दिखने वाले ये हैं ही। इन्द्रिय के निमित्त से जानकारी होती है, वह जानकारी भावेन्द्रिय है। और विषयभूत पदार्थ जगत के ये पुद्गल पदार्थ हैं।

सुख यहाँ द्वितीय भाग

ये विषय पाच प्रकार के होते हैं—स्पर्श तो स्पर्शनका विषय है, रस रसना का विषय है, गन्ध घ्राण का विषय है, रूप चक्षुका का विषय है, शब्द श्रोत्र का विषय है, चक्षु इन्द्रिय और रसना इन्द्रिय तो दुनिया में कमाल कर रहे हैं। हम इन इन्द्रियो के प्रति कैसा ज्ञान बनावे कि विषयो से हटकर अपने स्वभाव में लग जाये। कहते हैं कि इन्द्रिय क्या हैं? इन्द्रिय पुद्गल है, जानने वाली नहीं है। यह मैं आत्मा ही चैतन्यस्वरूप हूँ जो जानता हूँ, ज्ञानमय तत्व हूँ, सबसे निराता हूँ। मुझमें और इस पौद्गलिक इन्द्रियो में कितना अन्तर है? ये इन्द्रिया तो मैं हूँ नहीं, ये तो मेरे से भिन्न हैं।

विशिष्ट ज्ञान करके ही हम इन इन्द्रियो के वशीभूत हो जाते हैं, और इन्द्रियो के वशीभूत होकर दुःख उठाते हैं। हमें इनको विजय करने के लिये इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, लोग इन इन्द्रियो को दण्ड दे देते। इन्द्रियो को विजय करने के लिए जीभ काट डालो, कान काट डालो, नाक कतर डालो, आखे फोड़ दो। क्या यह इन्द्रिय विजय का उपाय है? नहीं, इन्द्रिय-विजय का उपाय है उपेक्षा। क्या करो कि किसी दूसरे की ओर मुड़कर भी न देखो, अरे यह तो जग है, उससे तू विलग है, तू तो एक चैतन्य पदार्थ है, तू इन्द्रियो में क्यों फसा है? भैया ! इन इन्द्रियो में वशीभूत होकर तेरा ज्ञान दब रहा है। इन इन्द्रियो के कारण ही तो स्पष्ट बात समझ में नहीं आती है। तू तो अपने आपको सोच कि मैं इन्द्रियो से अपना सम्बन्ध नहीं रखता, तू अपने को जान कि मैं आत्मा स्वतन्त्र हूँ, यदि तू अपने को इस प्रकार का बना ले तो यही हुआ इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करना। इन इन्द्रियो के द्वारा ही नाना कष्ट बढ़ते हैं, इन्द्रियो के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं भाव इन्द्रिय। इन्द्रियो के निमित्त से हमारा जो ज्ञान होता है वह अपूर्ण ज्ञान है, पराधीन ज्ञान है। किन्तु मैं आत्मा तो अपूर्ण नहीं हूँ। यह आत्मा तो पूर्ण ज्ञानमय है। इन्द्रियो के द्वारा जो ज्ञान होता है वह अपूर्ण ज्ञान होता है। अतः परस्पर इन दोनों ज्ञानों में अन्तर है। मैं अपूर्ण ज्ञानवान नहीं हूँ, मैं तो अपने को इन्द्रियज्ञान में भिन्न सहज ज्ञानमय देखता हूँ। मुझे तो चाहिए कि इन इन्द्रियो से, खड खड ज्ञान से पृथक् अखण्ड ज्ञानमय अपने आपको अनुभव और इन्द्रिय ज्ञान से विलग होऊँ। इन इन्द्रिय विषयों में से स्पर्शन इन्द्रिय का विषय तो उन्मत्ततापूर्ण है। इसके विषय का रोगी पुरुष ब्रह्मविद्या की आराधना का पत्र नहीं है।

रसना इन्द्रिय को देखो इसका विषय भावेन्द्रिय द्वारा ही जान पाया है। खण्ड खण्ड ज्ञान है वह। जैसे कोई अधरे में बैठा हुआ आम चूस रहा है। उसको पता नहीं कि आम कलमी है कि देशी है कि देशी है। केवल उस आम के रस को जिस्वापर रखता है तब उसे आम का पता चलता है, उसे यह पता नहीं चलता कि आम किस रंग का है, किस रूप का है, देखो यह अपूर्ण ज्ञान हुआ ना। आम के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं हो पायी ऐसे ही सब इन्द्रियज्ञान है। सो भैया ! अपने को इन इन्द्रियो के उपयोगों से हटाओ। अब विषयभूत पदार्थों को देखो—ये वाद्यपदार्थ जड है, मग है, पंगिर है, पर यह भी अपना स्वभावस्वरूप है। केवल है, अन्तः है, किसी अन्य पदार्थों से मग सम्बन्ध नहीं है। वे सब अपनी-अपनी स्वभावस्वरूप मात्र में हैं, मैं अपनी स्वभावस्वरूप हूँ। एक भेद करके उन वाद्य पदार्थों में अपना सम्बन्ध न स्थापित करें। उनमें दृष्टि न डालें, केवल अपने आपको निर्गुण। अपने इन विषयों को जीतने

का क्या कोई और उपाय है? कृपे में डाल दो अथवा तोड़ फोड़ दो, इन इन्द्रियों को बरबाद कर दो, कान कतर दो, आखे फोड़ दो, विषयो पर विजय प्राप्त करने का क्या यही उपाय है। अरे ! इन इन्द्रियों का बहिष्कार कर दो, दिल से उतार दो। इसी प्रकार से विषयो को दिल से उतार दो, मोह को भुला दो, जो भिन्न-भिन्न रूपों में जन्म मरण के चक्र में डालने वाले हैं। इन विषय कषायों को त्याग दो। इन विषयों को, मन को, इस शरीर को अपने स्वरूप से पृथक् देखो तथा अपने को ज्ञानमात्र, सबसे निराला समझो और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होओ।

इस जगत में जितने भी लोग पराधीन बने रहते हैं वे विषयों के कारण ही पराधीन बने रहते हैं। इसलिए विषयों से छुटकारा प्राप्त करो। कोई किसी से बंधा है क्या? कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। केवल खुद में ही वस्तुस्वरूप से विपरीत कल्पनाये बना लेने से बन्धन बना लिया है।

सुकौशल राजकुमार अपनी कुमार अवस्था में विरक्त हो गये। वह घर छोड़कर चल दिये। तब राजकुमार की अवस्था छोटी थी। वे अपनी माँ और अपने साम्राज्य सुख से विलग हो गए। देखो, मन्त्रीजनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वह न माने, कैसे मानते उन्हें ज्ञान हो गया था। वे अपनी आत्मा में ही लीन होना चाहते थे। तब फिर उनको रोकने वाला कौन था? उनमें यथार्थ ज्ञान हो गया था। तब फिर दूसरों का असर उन पर किस प्रकार से हो सकता था। यदि खुद में अज्ञानभाव होता तो दूसरों के समझाने पर वह अपने में अपनी उत्सुकता के कारण उस तरह का असर कर लेता। मन्त्रियों ने राजकुमार को बहुत समझाया कि आपकी स्त्री के गर्भ है, बच्चा तो हो जाने दो। फिर चाहे चले जाना। माँ ने कहा, बेटा ! उस बच्चे को तो राजतिलक दिए जाओ। दुनिया को तो यह बता जाओ कि मैं अपने बच्चे को राजतिलक दे रहा हूँ इस लिए हे महाराज ! अभी इतनी जल्दी न जाओ। दो तीन माह बाद फिर चाहे चले जाना। राजकुमार सुकौशल कहते हैं कि अच्छा गर्भ में जो सतान है उसे मैं तिलक किए देता हूँ। जो गर्भ में सतान है उसे मैं राजा बनाए देता हूँ। ऐसा कहकर सुकौशल राजकुमार विरक्त हो गये।

ज्ञान ही सुख, आनन्द व शान्ति देता है। और यदि ज्ञान नहीं है तो आजीवन क्लेश है। अतः मैं इन विकारों को, विषय कषायों को त्यागकर अपने में ज्ञान उत्पन्न करूँ, अपने आपके ज्ञान से आनन्द लूँ और सारे सकल्पों से मुक्त होऊँ।

शान्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए सबसे पहिला कदम है इन्द्रिय विजय अर्थात् इन्द्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त करना। यह इस उपाय से संभव है कि इन विषयों में पृथक्, विषयों के ग्रहण के साधनभूत द्रव्येन्द्रियों से पृथक् और विषय ग्रहण विकल्प रूप भावेन्द्रिय से पृथक् ज्ञानमात्र अपने आत्मतत्त्व का सचेतन करूँ। इसके लिए हम प्रारम्भ में सीधा इतना ही काम ले कि विषय के निमित्तों को दूर करे तथा विषयों के कारण भूत इस शरीर को आत्मा से अलग समझे। फिर इन विकल्पों के दूर होने पर आत्मा में परम विश्राम होगा जिससे शान्ति के मार्ग का साक्षात्कार होगा। सुख इस ही स्वरूप में है अन्य विषयों में सुख खोजना महामूढ़ता है।

न मे वर्णो न मे जाति न मे देशो न विग्रहः ।

नैषामहं न्वह त्वेकः स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-४॥

अर्थ— मेरे वर्ण नहीं मेरे जाति नहीं मेरे देश नहीं मेरे शरीर नहीं और निश्चय से इनका मैं नहीं हूँ परन्तु मैं एक हूँ उस एक अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

जो आत्मा मे हो उसकी तो हा करना और जो आत्मा मे नहीं है उसे ना करना। आत्मा मे ज्ञान है सो ज्ञान की हा करना और आत्मा मे वर्ण नहीं, देश नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं तो उसकी ना करना, ना को ही हा कर दे और हा को ना कर दे उसी का नाम मिथ्यात्व है। आत्मा मे ज्ञान है, पर उसे ना कहने वाले बहुत है, कुछ दार्शनिक भी ऐसे है जो आत्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं मानते बहुत-बहुत बाते हैं, यहा कौन अपने को ज्ञानस्वरूप मानता है ? अरे विशुद्ध व्यवस्था नहीं है तो मैं हू क्या ? जैसा भी जिसने कह दिया वैसा ही मान लिया और बहक गए। यह तो हाल है सस्कार का परिणाम मे, जैसा जिसने समझ लिया, जैसा सग जिसको मिल गया तैसा ही असर बना लिया ऐसो की संख्या ज्यादा है। जिनको हा का पता नहीं है और जिनको ना ही का भूत लगा है उनकी तो चर्चा ही यहा नहीं है, और भीतर दर्शनशास्त्र मे चले तो ज्ञान की ना करने वाले बहुत है। कोई दार्शनिक तो आत्मा का स्वरूप नहीं मानते। क्योंकि ज्ञानस्वभाव आत्मा को नहीं मानते। ज्ञान के सम्बन्ध से आत्मा ज्ञानी है। आत्मा मे ज्ञानरूप नहीं है, ऐसा मानते है। और इसी तरह और और भी है, आत्मा मे रूप है क्या कि हरा है, कि काला है, कि सफेद है, कुछ भी नहीं। किन्तु मोही मानता है कि यह गोरा है, यह काला है, यह सफेद है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गेहुँवे रंग का हूँ। अरे यह आत्मा अनेक रूप नहीं है। आत्मा मे जातिया हैं क्या? भैया! आत्मा मे कोई जातिया नहीं। आत्मा मे वर्ण नहीं, वह तो चैतन्यस्वरूप, चेतनात्मक प्रभु सरीखा एक वस्तु है, वह आत्मा है। मेरी जाति नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि कोई जाति आत्मा मे नहीं है।

विकार और अविकार भावो की तो बात ठीक है कि मेरी इस आत्मा मे विकार तो है, किन्तु स्वभाव मे विकार नहीं है। वह निर्विकार है, निर्विकल्प है, ज्ञानानन्दमय है, ज्ञानघन स्वरूप है। विकारमयी होना आत्मा का काम नहीं है, वह तो चैतन्यमय पदार्थ है। यद्यपि पर्याय मे परिणामो के अनुकूल ही जातियो मे विभाग है अर्थात् जितने प्रकार के परिणाम होंगे उतनी ही जातिया होगी, परन्तु परमार्थ से जैसा मैं हूँ तैसा ही हूँ। मेरे अस्तित्व मे कोई जाति नहीं। जैसे आज हिन्दुस्तान मे हूँ और हिन्दुस्तानी कहलाता हूँ। आगे अगर मरकर इंग्लैंड मे जाकर किसी अन्य योनि मे जन्म लू तो अंग्रेज बन जाऊंगा और कहूंगा कि मेरा देश इंग्लैंड है, मैं अंग्रेज हूँ। वास्तव मे भैया, मेरे स्वरूप मे कोई जातिया नहीं, मेरा कोई देश नहीं। जब तक जिन्दा हूँ तब तक तो हिन्दुस्तानी हूँ, अंग्रेज हूँ, फला हूँ इत्यादि विकल्प की वाते रहती हैं, पर ज्यो ही मृत्यु हो जाती है उसका विकल्प बदल जाता है। देश की बात देखो, देश के प्रदेश की बात देश मे है, मेरा देश नहीं, मेरे विग्रह नहीं, सुख दुःख का अनुभव तो चैतन्य प्रदेश मे होता है। शरीर मे सुख, दुःख का अनुभव नहीं होता है, ज्ञान, शिक्षा की बात चैतन्य प्रदेश में होती है, शरीरादि में नहीं

होती है। मेरे विग्रह नहीं, शरीर नहीं। मैं इनका नहीं और ये मेरे नहीं, मैं तो केवल एक ज्ञानमात्र हूँ ऐसी भावना ज्ञानी जीव के होती है।

भैया ! जाति और धर्म वेशभूषा या पहनावा का जिनके आग्रह है उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मैं किसी जाति वाला किसी शरीर वाला नहीं हूँ, मैं आत्मा चैतन्य जाति का हूँ, ऐसा जानूँ। कोई भी आग्रह हो चाहे जानू कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ अथवा किसी प्रकार का विकल्प भरे हुए हूँ तो उस आग्रह के कारण मोक्ष नहीं होता। हालांकि बात ठीक है कि तमाम जातियों में यह कोई श्रेष्ठ जाति है। हम श्रेष्ठ जाति व आचरण वाले मोक्षपात्र हैं। यदि संस्कार निम्न जातियों में हुए तो मोक्ष नहीं है तो भी अपने आप में किसी भी पर्याय का आग्रह हो तो मोक्ष नहीं होता। मैं पुरुष हूँ अथवा स्त्री हूँ ऐसे कोई भी विकल्प मेरे मोक्षमार्ग में बाधक होंगे। मोक्षमार्ग प्रगति की बात तो दूर रही इस पर्यायबुद्धि से तो मुझे सम्यक्त्व भी नहीं होगा। मेरा मेरे सहज स्वरूप के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। अगर शुद्ध स्वभाव का विश्वास नहीं है तो सम्यक्त्व नहीं है। मैं तो एक चैतन्यवस्तु हूँ, मैं तो सबसे अच्छा चैतन्यमात्र हूँ। वह ज्ञानी नहीं है जो अपने को सबसे निराला तथा अच्छा न निरखे। अपने आपकी सहज चैतन्यभाव के रूप में पहिचान होगी तब सम्यक्त्व है। यह बात कहो कि हसी में ही शांति मिल जाय तो शांति नहीं मिलने की। हसी हसी से ही यदि यह चाहो कि मोक्ष का मार्ग मिले तो नहीं मिल सकता है। मेरे लिये तो आध्यात्मिक तपस्या की जरूरत है। तपस्या तब होगी जब कि यह समझो कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। अपने को पुरुष स्त्री बनाने वाले भाव का तिरस्कार कर दो और ऐसी भावना बनाओ कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं सदा आनन्दघन चैतन्यस्वरूप वस्तु हूँ, मेरी भावात्मक ज्योति बढ़े यही मेरा काम है। देखो, इंगलिश में आइ शब्द है जिसका मैं अर्थ होता है वह आइ शब्द न पुरुष लिंग है और न स्त्रीलिंग है। अह शब्द जो कि अस्मद् धातु से बना है वह भी न पुरुषलिंग है और न स्त्रीलिंग है, इसी प्रकार मैं शब्द भी न पुरुषवाचक है न स्त्रीवाचक है। तब सोचो कि मैं शब्द भी जब स्त्री पुरुष दोनों से परे है तो वाच्य जो यह मैं चेतन वस्तु हूँ सो यह मैं भी न स्त्री हूँ और न पुरुष हूँ। मैं तो चेतनात्मक, जगमगस्वरूप, प्रकाशमान चकचकायमान एक प्रतिभासस्वरूप वस्तु हूँ।

हे आत्मन्, तेरे में तो विकार नहीं है पर तेरे में जो विकार हो गये, विकल्प हो गये, विषयकषाय हो गये वह तूने ही भ्रमवश ही झलका लिया। तू धन के ही पीछे पड़ा रहा, अपने परिवार के ही पीछे पड़ा रहा, विकल्प तो तूने स्वयं ही इस जगत् में बना लिये हैं। अरे यदि तू नुकसान मान लेता है तो नुकसान है और यदि नुकसान नहीं मानता है तो कोई नुकसान नहीं है। चाहे हजार का नुकसान हो, चाहे लाख का, चाहे करोड़ का, उसे तू कोई नुकसान न समझ। वे तो सब परद्रव्य हैं उनसे तेरा क्या सम्बन्ध है। हे जगत् के प्राणी ! तू विकल्पो को जिनका कुछ मूल ही नहीं, भ्रम की काल्पनिक भीत पर ही जो भासते हैं, छोड़ दे तो तुझे शान्ति हो जायेगी।

भैया ! घर में यदि कोई बीमार हो जाय, जिसके वचने में सदेह हो, तो उसके परिवार का इष्ट पुरुष कितना विह्वल रहता है। वैद्य आता है तो उससे पूछता है कि सच तो बता दो कि यह बचेगा

कि नहीं। कितनी विह्वलता है, इसकी विह्वलता तो उसकी मृत्यु के बाद भी नहीं रहती। यदि बीमार मर जावे तो दुःख वियोग का तो जरूर है किन्तु अनिर्णय का अन्धेरा नहीं है। उसे पूर्ववत् भीतरी अज्ञान की आकुलता नहीं है। पहिले क्लेश डबल था। अब केवल वियोग का क्लेश है।

यदि कोई बीमार पुरुष के बारे में उससे यह कह जावे कि बचने की कोई आशा नहीं है, हा हो सकता है कि भाग्य अच्छा हो तो बच जावे। ऐसा कहने से उस इष्ट का दिमाग खराब हो जाता था और उसके हृदय में अशांति फैल जाती थी। अब मर जाने पर भी अनिर्णय की व्याकुलता तो नहीं है। अज्ञान में होने वाली आकुलता बड़ी आकुलता है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इस प्रकार के विकल्प से सही ज्ञान नहीं मिल सकता है। ऐसी अवस्था में वह कितने ही धर्म के नाम पर काम कर डाले, तपस्या कर डाले, उपवास कर डाले, पर अहंकार भरे हुए है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं तपस्या का काम करता हूँ, मुझे मोक्ष जाना है। तो विकल्प से तो काम नहीं हो जाता। जिसका कोई आग्रह नहीं होगा वह ही निर्वाण का पात्र है। मुझे अपने आप में विश्वास करना चाहिए कि मैं सब जीवों की भांति चैतन्यस्वरूप को लिए हुए हूँ। उसका कोई नाम नहीं, आकार नहीं, रूप नहीं, मैं तो केवल भावात्मक चीज हूँ, ज्ञानानन्दधन हूँ। यदि ऐसी ही बात होवे तो मैं निर्वाण का पात्र हूँ, सम्यक्त्व का पात्र हूँ। सम्यक्त्व मेरे कहीं बाहर नहीं है।

जैसे नदी या सागर के तट पर पहुँचने पर फिर नदी या सागर दूर नहीं। वैसे ही सम्यक्त्व भी मोक्ष का एक तट है, उस तट पर पहुँचने पर मोक्ष दूर नहीं। हा कोई विरला ही आत्मा आन्तरिक तपस्या से खिसक जाय ऐसी अवस्था में निर्वाण कुछ दूर-सा रह जाता है। पर अधिक दूर नहीं रह जाता है और अगर अधिक दूर नहीं रह जाता है तो मोक्ष का मार्ग भी ज्यादा से ज्यादा निकट समझिये। यदि सम्यक्त्व बना रहे तो मार्ग अत्यन्त निकट है। सम्यक्त्व में सही ज्ञान है और सही ज्ञान में ही उजेला है। वही बना रहे तो निर्वाण का सुख अभी से है। निर्वाण सुख का ही एक रूप तो आत्मानुभव है।

जैसे आजकल लोग प्रायः पाइप से (गैहूँ की नाल से) लकड़ी से रसीला पानी पीते हैं। भरा हुआ गिलास लोग पीते हैं। उस भरे हुए गिलास में एक रस है। गिलास में रस भरा हुआ होता है वही तो एक सतान हो पाइप द्वारा मुँह में जाता है। यद्यपि गिलास में सर्वाङ्गसमृद्ध रस है और मुँह में अश जाता है, फिर भी वह आशिक अश व गिलास का रस एकरूप हो रहा है। तो देखो वह एक निर्वाण का सुख है। वह यद्यपि लबालब आनन्दसागर कुछ आगे है, मगर सम्यक्त्व के प्रभाव में उस आनन्द का स्वाद लिया जा रहा है। मैं एक भावात्मक वस्तु हूँ। स्थान का नाम ही निर्वाण हो सो नहीं है। जहाँ भगवान् स्वयं विराजमान हैं वहीं अनन्त निगोद है किन्तु निगोदिया जीव वहाँ जैसे ही निगोदियों की तरह हैं और भगवान् अनन्त आनन्द लिये हुए हैं। यह जीव भी भगवान् के स्वरूप के ही समान है, जो अपने को इस सहज स्वरूप में नहीं समझता है वह जन्म-मरण के चक्र में पड़ा रहता है। आत्मा जैसे आकार में है, जिस क्षेत्र में है उस स्वरूप सर्वाङ्ग में अनन्त आनन्द भरा हुआ है। परन्तु जो आत्मा अपने आप पर विश्वास करता है, अपने आप पर दृष्टि करता है, वह अनन्त आनन्द अपने में भरे हुए है इससे उसे

शका नहीं होती। इस अपने अनन्त आनन्दस्वभावी आत्मा भगवान पर विश्वास करता हुआ, अपने आत्मा को देखता हुआ चलू तो जीवन का प्रत्येक क्षण आनन्द से पूर्ण होता चला जायगा।

मैं एक ज्ञानानन्द पदार्थ हूँ, सत् हूँ, अपने स्वरूप में हूँ, पर के स्वरूप में नहीं हूँ, मैं अपने ही द्रव्य से हूँ और अपने ही क्षेत्र से हूँ। भैया ! प्रत्येक सत् में ४ चीजे पायी जाती है—१. द्रव्य, २ क्षेत्र, ३ काल, ४ भाव। जैसे यह चौकी है तो यह एक वस्तु हुई। जितनी लम्बी चौड़ी तथा मोटी है, यह उसका क्षेत्र हुआ। और काली है कि पीली है अथवा यह चौकी कब तक रहेगी यह हुआ काल, जो उसमें सर्व शक्तियाँ हैं, योग्यताये है वे हुए सर्वभाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बने बिना कोई सत् नहीं हुआ करता है। कोई सत् है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को लिए हुए है। चाहे वह मूर्त पदार्थ हो चाहे अमूर्त, प्रत्येक पदार्थ में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का चतुष्टय होता है। आत्मा को देखो कि मैं आत्मा गुण पर्याययुक्त होने से द्रव्य रूप हूँ तथा क्षेत्र, काल और भाव को लिए हूँ। जो गुणपर्याय है उसका मैं पिंड हूँ, मेरे में विकार नहीं, विकल्प नहीं। देखो गुण पर्याय का पिंड आत्मा है। यह सब ज्ञान द्वारा यो बताया जा सकेगा जैसे पुद्गल पिंड को उठकार बता देते हैं। ज्ञान से उसका प्रतिसमय कोई न कोई परिणमन है वह ही समझ में आता है कि इसमें जो त्रैकालिक शक्ति है वह गुण है, पर्याय है उसको देखकर कहा जा सकता है कि यह आत्मा एक सत् है। इसमें अन्य द्रव्यों की भाँति द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव है। जैसे एक धोती है तो वह एक पदार्थ है। उसको फैला दिया जाय तो व्यक्तरूप से क्षेत्र है और उसका काला, पीला इत्यादि जो रंग है वह ~~काल~~ ^{भाव} है। उसमें जो शक्ति है वह भाव है। इसी तरह से यह आत्मा एक द्रव्य है। इसमें गुण का प्रसार है, फैलाव है, यही इसका क्षेत्र हुआ। इस आत्मा का क्षेत्र आकाश के किसी क्षेत्र के बराबर नहीं बल्कि अपने आप में जितना फैला हुआ है उतना ही उसका क्षेत्र है। भाव दृष्टि से जितना मेरा ज्ञान उतना ही मेरा क्षेत्र है। यदि मैं २-४ कोस की दूरी तक जानता हूँ तो २-४ कोस का क्षेत्र है और यदि हजारों कोस की दूरी तक जानता हूँ तो हजारों कोस का क्षेत्र है। और यदि विश्व के विषय जानता हूँ तो विश्व के बराबर क्षेत्र है। प्रदेशतः जितने में यह मैं द्रव्य विस्तृत हूँ उतना निजी अस्ख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र है। चौकी व धोती एक सत् नहीं है परन्तु उपचार से दृष्टान्त में घटाया है। हमारा स्वरूप दुःख रूप नहीं, क्लेश रूप नहीं, वे सब केवल हमारे विभाव परिणाम हैं। इन परिणामों से ही दुःख होते हैं। यदि हम छोटे परिणाम न करें तो क्लेश नहीं हो सकते हैं। ऐसी खराब भावनायें हो जाने से हम विकास नहीं कर पाते। यदि हम विभाव न करें तो भी हम परिणमते तो प्रतिसमय ही हैं, जैसे कि प्रत्येक वस्तु प्रतिसमय परिणमता रहता है, इस परिणामो को व इनके आधार को जो नहीं मानता है उनका परिणमन भिन्न-भिन्न रूपों में रहता है। भैया ! इस ज्ञानानन्द भावमात्र को तो देखो। यह देखने के योग्य है इसमें कोई विकार नहीं है।

केवल यह आत्मा स्वरूपसत् मात्र है, इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को लिए हुए हैं। इस भावस्वरूप चैतन्य का जो ज्ञान करे वह सम्यक्त्व के निकट है, बात कठिन पड़ रही है मगर वस्तु की यह खास तत्व की चीज है।

जितने भी दर्शन बने, जितने भी वेदान्त, साख्य, बौद्ध, इत्यादि सिद्धान्त बने, सबकी बुद्धि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में ही विद्यमान है। यह बात अन्य है कि किसी सिद्धान्त ने एक का ग्रहण किया किसी ने दो का। चारों का ग्रहण करने में वस्तु पूर्ण आ जाती है। अहो, यह मैं आत्मा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से परिपूर्ण अपने सत्मात्र हूँ। अपने ही द्रव्य में सत् हूँ। प्रत्येक द्रव्य अपने में ही सत् रूप होते हैं। अन्य द्रव्य की अपेक्षा सत्त्व इस आत्मा में नहीं होता है।

यह कमण्डल, यह दरी कोई भी पदार्थ हो, सब अपना-अपना अलग-अलग सत्त्व रखते हैं। ये व्यवहार में पदार्थ माने जाते हैं, परमार्थ से तो ये पदार्थ नहीं हैं, ये तो पदार्थों के समूह हैं। कभी-कभी इस प्रकार की दृष्टि बन जाती है कि कोई सर्व पदार्थों को मिलाकर अपने को एक सत् मानते हैं। यदि वे स्वतन्त्र सत् नहीं मानते हैं तो एकान्त अद्वैतवाद आ गया। पर द्रव्यों को सत् रूप न देना ही एकान्त अद्वैतवाद है। मैं तो अपने ही क्षेत्र में सत् हूँ, पर के क्षेत्र में सत् नहीं हूँ, ऐसे ही सब अपने अपने ही क्षेत्र में सत् हैं। ऐसा मान लू तो मेरे आकुलताये व्याकुलताये नहीं आवेगी। और यदि इसके विरुद्ध अपने को मान लिया तो अनेक प्रकार की आकुलताये व्याकुलताये आ जावेगी। इस तरह से मैं अपने को ज्ञानानन्द, चैतन्यस्वरूप निरखूँ। और यदि किसी ने अपने को निरखा कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं साधु हूँ, मैं अन्य कोई नहीं हूँ तो उसका निर्वाण नहीं होता, वह दुःख के बन्धन में ही फस जाता है। मेरी दृष्टि बाहर नहीं होना चाहिए। मुझे यह समझना चाहिए कि मैं सबसे निराला, चैतन्यस्वभावमय पदार्थ हूँ, मेरे में वर्ण नहीं, जातिया नहीं। मैं तो सबसे जुदा हूँ, ऐसा ही मुझे अपने को निरखना चाहिए। मैं स्त्री स्वरूप नहीं हूँ, मैं पुरुष स्वरूप नहीं हूँ, मैं किसी अन्य रूप नहीं हूँ, मैं एक चैतन्यमात्र वस्तु हूँ, इस प्रकार से जो अंतर में अपने आपको निरखता है वह शांति का मार्ग प्राप्त कर सकता है।

इस जगत के जीव पर अनेकों विकल्प विपदाये मडरा रही है। यदि इस जगत् का यह प्राणी अपने ज्ञानसागर में डूब जावे तो अनेक प्रकार के जो विकार हैं, वे उन्हें परेशान नहीं कर पावेगे। ये जगत के प्राणी यदि अपने ज्ञानसागर में डूब जावे तो उनके विकल्प समाप्त हो जावेगे। और वे मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करेंगे। मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, मेरे में अन्य रूप नहीं है, मैं चैतन्यरूप हूँ। ऐसा मुझे अपने आप को मानना है। इसमें ही मेरी सवार्थसिद्धि है।

कल्पना यत्र भासन्ते सोऽहं नास्थिरकल्पनाः ॥

श्रद्धामृत पिवानीदं स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-५॥

अर्थ— जहाँ कल्पनाएं भासमान होती हैं वह मैं हूँ परन्तु अस्थिर कल्पनाएं मैं नहीं हूँ। इस श्रद्धा रूप अमृत को पीऊँ और अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ।

जहाँ कल्पनाये प्रतिभासित होती हैं वह तो मैं हूँ, किन्तु ये अस्थिर कल्पनाये मैं नहीं हूँ। इस श्रद्धामय अमृत को पीऊँ और मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी होऊँ। इस जगत के प्राणियों को कल्पनामात्र से ही क्लेश होते हैं। जो कुछ वे कल्पनाये बना लेते हैं, उन्हें सत्य दीखती हैं। पर ये सत्य नहीं होती

हैं। उन कल्पनाओं से उन्हें क्लेश होते हैं। जैसे सोते हुए व्यक्ति को स्वप्न में सब बातें सही दिखती हैं वह उस स्वप्न में आनन्दमग्न हो जाता है, परन्तु ये सब बातें सही नहीं होती हैं। जैसे सिनेमा के पर्दे में चित्र उछलता है पर्दा नहीं उछलता है। पर्दा का स्वरूप चित्र नहीं हो जाता है। पर्दा तो वही है जिस पर चित्र उछल गए। अपने में यह भावना बनाओ कि मैं चैतन्यमात्र हूँ, मेरे में सुख दुःख नहीं है, सुख दुःख आदि विकार तुझ में उछल जाते हैं, पर मैं तो चैतन्य शक्तिमात्र आत्मतत्त्व हूँ। मैं सबसे निराला हूँ मेरे में मोह नहीं है। मैं तो अविनाशी तत्त्व हूँ, मिटने वाला नहीं हूँ, ऐसी श्रद्धा है आत्मन् तू अपने आप में बना।

हे आत्मन्, यदि तू अपने आपको सबसे निराला, शुद्ध अविनाशी समझे तो तुझे अविनाशी सुख प्राप्त होगा, तेरे में कभी आकुलताये व्याकुलताये नहीं आवेगी और यदि तूने अपने आपको इसके विपरीत समझा, मैं तो ससार के समस्त प्राणियों से मिला हुआ हूँ, यह मेरी माँ है, यह मेरा भाई है, यह मेरी बुआ है यह मेरे फूफा है, ऐसी श्रद्धा में तो उनको कष्ट ही रहेगा, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही सदा बना रहने वाला मैं हूँ। अन्य अन्य रूपों में नहीं हूँ यदि तू अपने को अन्य रूपों में मानेगा तो तुझे क्लेश प्राप्त होगा और यदि अपने को भगवान् जैसा स्वभावस्वरूप में मानकर अपने में ही रम गया तो तुझमें आकुलताये व्याकुलताये नहीं आवेगी।

मैं ज्ञानमात्र हूँ, सबसे निराला हूँ, ऐसा अपने आपको निरखो। तू अपने को भगवत्स्वरूप मान, इस तेरे में तो कोई विकार ही नहीं दीखते हैं। तू तो निर्विकार है तेरे में दुःख कहा है। तू तो सदा सुखी है। दुःखों का रच भी तेरे में नहीं है। तू अपने को शुद्ध चैतन्यमात्र समझ, अपने आपको भगवान् स्वरूप मानकर अपनी ही अन्तरआत्मा में रम और अपने में अपने लिए अपने आप सुखी हो।

देखो भैया ! जो आत्मा है वह स्थिर व एक स्वरूप है उसमें जो अस्थिर व अनेक स्वरूप भाव झलकते हैं वे औपाधिक हैं, वे कल्पनाये में नहीं हूँ। किन्तु जिस पदार्थ में कल्पनाये प्रतिभासित होती है वह मैं हूँ। जैसे फिल्म का चित्र सिनेमा का पर्दा नहीं है किन्तु जिस पर चित्र उछलते हैं वह पर्दा है। यह मात्र लौकिक दृष्टान्त है। मैं निज की समस्त पर्यायों का स्रोत हूँ किन्तु किसी पर्यायमात्र मैं नहीं हूँ। जो पर्यायमात्र अपना अनुभव करे वह परसमय अर्थात् मिथ्यादृष्टि है। इसी का अपरनाम पर्यायबुद्धि है और जो चैतन्यात्मक ध्रुवस्वभावमय अपने को अनुभव करे वह स्वसमय अर्थात् सम्यग्दृष्टि है। अपने सहज स्वरूप मात्र अपनी श्रद्धा करना सो परमार्थ अमृत का पान करना है, इस अमृतपान से आत्मा अमर व अनुपम आनन्दमग्न हो जाता है, आनन्द तो यही इस आत्मा में है, सो मैं अपने को सहज चैतन्यस्वरूप मात्र निरख कर निर्विकल्प हो अपने में आप सुखी होऊँ।

भैया ! पर की अनुरक्ति में पर से कुछ मिलता ही नहीं है और कभी भी कुछ मिल ही नहीं सकता है प्रत्युतम हानि ही हानि है विकल्प और सक्नेशों के सताप में भुनना पड़ता है। गड़राई से विचार करो तो ये कल्पनायें न तो आत्मा का तत्त्व हैं और न उपाधिका (प्रकृति का) तत्त्व हैं। ये कल्पनायें अध्रुव

सुख यहाँ द्वितीय भाग

हैं, आत्मा के स्वभाव रूप नहीं है अतः आत्मा के (पुरुष के) तत्व नहीं और कल्पनाये जड़ उपाधि के परिणमन ही नहीं अतः उपाधि के तत्व नहीं। इसी कारण कल्पनाओ को मायाजाल कहते हैं। कल्पनाओ को जिन्होंने आत्मरूप से नहीं स्वीकारा, बल्कि कल्पनाओ से पृथक् ज्ञायकस्वभावमात्र मैं अपने में हूँ इस श्रद्धामृत का पान किया वे अमर होते हैं, वे स्वरूपमय हैं, अपने में अपने द्वारा अपने आप सुख का अनुभव करते हैं।

भिन्नदर्शी भवेद्भिन्नः संकरेण च संकरः ।

तत्त्वतः सर्वतः प्रत्यक् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-६॥

अर्थ— जगत् से अपने को भिन्न देखनेवाला भिन्न हो जाता है और संकर (मिश्रित) की चाहवाला संकर हो जाता है तत्व से मैं सर्वसे विविक्त (पृथक्) हूँ उस विविक्त अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

हे आत्मन्, तुझे जगत् से न्यारा बनना है या जगत् से मिला हुआ रहना है। पहले तो इसका निर्णय कर जगत से न्यारा रहने की स्थिति कैसी होगी तो देखो वहा न कुटुम्ब है, न शरीर है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न मोह है, न कषाय है, न इच्छा है, न व्याकुलता है, न आकुलता है, केवल ज्ञानमात्र निराकुल, शांत, तेरी स्थिति होगी। यदि जगत् से मिला हुआ रहना है तो उसमें स्थिति कैसे होगी? कुटुम्ब, परिवार, मित्रजन, समागम, प्रशंसा, निन्दा, कभी बड़ा बन जाय, कभी छोटा बन जाय और फिर मरकर मनुष्य हो सकता है और यदि मनुष्य न हो पाया तो कहीं नरक हो जाय, कहीं तिर्यज्च हो जाय, कहीं निगोद हो जाय, कीड़ा, मकोड़ा बन जाय, उसका कोई भरोसा नहीं कि वह क्या न बन जावे, निम्न शरीर मिला तो कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं मिलती है, जगत से मिला हुआ रहने पर देखो भाई ऐसा हो जाता है।

अब तो निर्णय कर लो कि इस ससार से न्यारा रहना है या जगत् से मिलकर रहना है। यदि मुझे जगत से भिन्न रहना है तो अपने को जगत से भिन्न देख और यदि अपने को जगत में मिला हुआ रखना है तो अपने को जगत से मिला हुआ देख। यदि जगत से मिला रहता उसे सकर कहते हैं तो तू अपने को जगत से भिन्न रखने का प्रयत्न कर। जगत से भिन्न रखने का एक सही उपाय यह है कि तू अपने को जगत से भिन्न देख। जो अपने को जगत से भिन्न देखता है वह भिन्न हो जाता है, और जो अपने को सकर याने जगत से मिला हुआ मानता है वह सकर अर्थात् जगत से मिला हुआ रहता है। भाई कल्याण का बड़ा सरल उपाय है। केवल अन्तर में अपने आपको मानना है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, निर्मल हूँ, जगत से न्यारा हूँ। भाई अपने आप में ऐसी दृष्टि बनाना कुछ कठिन है क्या? अरे यह तो अत्यन्त सरल है मगर अतरंग सयम चाहिए। अपनी अतरंग आत्मा को सयत कर सको ऐसा ज्ञान चाहिए। देखो भैया ! तू कमाने वाला है क्या? हजारों रुपयों का मुनाफा मिलता तो वह तेरी करतूत है क्या? कभी-कभी बड़े-बड़े सेठ लोगो को देखा होगा कि उनके पास लाखों रुपयों की सम्पत्ति होती है। वतलाओ कि उनके पास सम्पत्ति कैसे आ जाती है। पहिले वे शुद्ध मार्ग के प्रेमी थे व अब वे धर्म का कार्य करते हैं, दान करते हैं तो उनके पास करोड़ों का धन आ जाता है। उन्हें परिश्रम नहीं करना

पड़ता है। और दूसरे वे लोग जो गरीब हैं, जो दूसरो को गाली देते हैं, अधर्म का कार्य करते हैं, वे लोग बड़ा परिश्रम करते हैं फिर भी सम्पत्ति हाथ में नहीं आती है। धन का आना पुण्योदय पर निर्भर है। उन व्यक्तियों को देखा होगा कि अचानक ही अपने आप धार्मिक सत्संग के पास चले जाते हैं। अपने घरद्वार की फिक्र नहीं करते हैं। फिर भी उनको लाखों रुपये की आय हो जाती है। पुण्यहीन आसक्तजन दुकान पर बैठे ही रहें तो क्या इससे कमाई हो जायेगी। नहीं हो जायेगी। कमाई तो पुण्य से होती है। अपना कर्तव्य समझकर अर्थ पुरुषार्थ का उचित समय पर कार्य करे और धर्म का लक्ष्य करे तो ऐसी स्थिति में पुण्यवृद्धि होती ही है, तो कमाई होती ही है, और वर्तमान में भी पुण्य धर्म से चलते हैं तो लम्बे समय तक सम्पत्ति साथ रहती है। लक्ष्मी की चिन्ता में अपने को अधिक फँसाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ को तो यह देखने की आवश्यकता है कि उसके भाग्य से जो आता है उसके ही भीतर वह गुजारा बनाए। लोग इज्जत करते हैं तो इज्जत करने के लिए उनके पास पोजीशन चाहिए और यदि पोजीशन नहीं मिलती है तो मन की बात नहीं बनती है।

लोग इज्जत रखने के लिए प्रयत्न करते हैं परन्तु इस यत्न से उनकी इज्जत नहीं रहेगी। परिवर्तनशील ससार में मौजीपन रखने का ध्यान करना अविवेक है जिस किसी प्रकार से यदि धन वैभव आता है उस पर विश्वास करना चाहिए कि वह भाग्य के उदय से निमित्त से प्राप्त होता है। अतः जो कुछ भाग्यवश प्राप्त हो जावे उस पर ही गुजारा करना चाहिए। इस तरह से जो रहे समय का सदुपयोग करे और अपने आत्मकल्याण की ओर ध्यान रखे तो वह मजे में रहेगा। हम कुछ दिन के लिए यहाँ हैं, सदा नहीं रहेंगे। अचानक ही चले जायेंगे। यहाँ के लोगों को क्या अपना मानें। अपना पूरा कैसे पड़े तथा आनन्द कैसे अपने में भरे इसकी फिक्र तू कर तो तेरा भला होगा। यदि तू अपने को जगत से न्यारा निरखे, शरीर से, कषायों से न्यारा रखे और केवलज्ञान और आनन्द को ही प्राप्त करने की दृष्टि रखे तो तेरा भला होगा। दूसरो से मुहब्बत जोड़-जोड़ कर तू कब तक गुजारा करेगा? यदि तूने इस प्रकार से अपना गुजारा भी किया तो यह मोह है। किन्तु लटोरो खचोड़ो को तू अपना मान रहा है वे अपने नहीं हैं और देखो मोह का माहात्म्य कि जिनसे मोह होता है वे निकृष्ट भी हैं तो भी अच्छे लगते हैं। उनमें कुछ ज्ञान नहीं है, उनमें दुर्गुण हैं, वे सब स्वार्थी हैं, गर्जी हैं, उनसे अपना कल्याण नहीं है, फिर भी उनमें मोह है, उनकी आकुलता होना निश्चित है, जिनकी दृष्टि पर मैं ही होती है उनसे तेरा क्या पूरा पड़ेगा। अरे! उन भटकने वालों से अपना सम्बन्ध न स्थापित करो। उनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुझे ससारी ही रहना है तो तू ससारी ही अपने को देख। यदि तू शकर बने रहने को चाहता है तो बाह्य पदार्थों में ही तू अपनी रुचि बना, तू अपने को बाह्य पदार्थों से मिला जुला रख। यही तेरा ससारी बने रहने का मुख्य उपाय है।

भैया! अगर अपने को जगत से न्यारा रखना है तो तू अपने को जगत से न्यारा निरख आनन्द तो तेरे में ही है। तुझे आनन्द कहीं बाहर से नहीं लाना है, तू अपने को यह समझ कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, इसके आगे मैं और कुछ नहीं हूँ, इस भावना से ही तेरे में तेरा सब कुछ आयगा, तू जगत के अन्य प्राणियों से भिन्न हो जायगा।

मेरे मे क्या है? मेरे मे सब कुछ है। मेरे मे ज्ञान है, वह ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान की विचित्र कला से ही देखो—यहा राग है, मोह है, शोक है, ज्ञान का अधेरा है, ज्ञान का उजेला है, यह सब ज्ञान के ऊपर ही निर्भर है। बड़ी-बड़ी विपदाओ के सामने यदि ज्ञान से काम ले तो विपदाये दूर हो सकती हैं। ज्ञान के बिना आकुलताये व्याकुलताये दूर नहीं होती है। कल्पनाये करके ही विपदा बना ली जाती है। देखो कोई एक नौजवान लड़का है। अभी अभी चार-छ वर्ष शादी के हुए हैं, दोनो मे परस्पर प्रीति है। एक दूसरे के जीवन आनन्द से व्यतीत हो रहे है याने दोनो ही एक दूसरे के इष्ट बने है। और यदि स्त्री किसी कारण से गुजर जाती है तो स्त्री के पीछे उस पुरुष को कितना क्लेश होगा? वह पुरुष यह समझ लेगा कि हाय मेरे लिए सब कोई मर गया। इस प्रकार से वह व्यक्ति २४ घण्टे दुःखी होता रहेगा।

यदि वह व्यक्ति अपना ज्ञान बनावे अथवा उस व्यक्ति का ज्ञान जाग जाय कि अरे ये स्त्री पुत्र वगैरह मेरे कहीं कुछ नहीं है, सब अपना-अपना अलग-अलग अस्तित्व रखते है, उनसे मेरा परमाणु मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, ऐसा यदि यथार्थ ज्ञान जग जाय तो उसकी विपदाये समाप्त हो जावे। बाकी अन्य उपायो से विपदाये समाप्त नहीं हो सकती हैं। चाहे दूसरी शादी की बात चलने लगे, धन दौलत मिल जाय, जेवर गहना मिल जाय, सारी चीजे मिल जावे, मगर जो इष्ट उसके दिल मे बस गया है उसकी कल्पना उसे दुःख देती रहती है। उसका केवल ज्ञान जग जाय तो सारी विपदाये समाप्त हो जावेगी व्यापार मे भी ऐसा ही होता है, कोई समय ऐसा आवे कि चारो तरफ से नुकसान हो जावे, तो चारो तरफ से नुकसान होने पर उस व्यापारी को दुःख हो जाता है कि हाय मैने कितनी कमाई की, सब चला गया, नुकसान हो गया। अरे व्याकुल हो जाने से क्या धन वापस लौट आयेगा। क्या उस नुकसान होने वाले धन को कोई वापस कर जायगा। अरे नहीं कोई धन वापस नहीं दे जायगा। उल्टे लोग तो उसे लूटने की सोचते हैं और सोचेगे।

दुःख दूर करने का उपाय तो यह ज्ञान ही है जिस ज्ञान से यह जाना कि वह तो भिन्न चीज है। तू उस धन की चिन्ता न कर, अरे तुझे तुझसे बाहर कोई शरण नहीं मिलेगी, तू व्यर्थ मे शोक मत कर, तू व्यर्थ मे मत घबड़ा, तेरे शोक करने से तुझे लाभ नहीं मिलेगा, तुझे तो केवल तेरे ज्ञान से लाभ मिल सकता है। ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी चीज से लाभ नहीं प्राप्त होता है। अरे मुझे पार कौन कर देगा? जिस भगवान की हम उपासना करते है क्या वह हमे पार कर देगा। भगवान की उपासना करके अपने स्वरूप को पहिचानो अपने आप के स्वरूप को निर्मल बनाओ तो यह निज भगवान तुम्हे पार कर देगा और तुम पार हो जावोगे।

भैया। हमारे आयार्यो ने हम लोगो को करुणा करके समझाया है कि तू तो पक्षि ज्ञानमय है, तेरे मे तो कोई क्लेश है ही नहीं, तू तो सर्वोत्कृष्ट है, दुःखी क्यो हो रहा है? अरे इन बाहरी पदार्थो मे जिनमे तू दृष्टि डालता है वे सब असार है, अहित करने वाले है, भिन्न है। इसलिए जब कभी पर मे दृष्टि होगी तब क्लेश होंगे। वे परपदार्थ तेरे लिए शांति के कारण नहीं होंगे। तू उनके लिए क्यो मरता है? अपने स्वरूप को तो देखो। तू तो परमार्थ स्वरूप है। अपने आपको देख तो प्रभु हो जायगा। भैया।

बतलाओ तो जरा कि अपने आपको जगत में सब पदार्थों से निराला मान लेने में क्या बिगाड़ हो जायगा? अपने को सबसे निराला मान ले तो तेरे सभी दुःख समाप्त हो जायेंगे। ठीक-ठीक ज्ञान कर ले तो सारे दुःख दूर हो जावेंगे। यदि इसके विपरीत तूने अपने में आपका ज्ञान न किया, भीतर में ज्ञान का अधेरा ही रहा तो आजीवन तुझे क्लेश ही रहेंगे और तू जगजाल में फसा रहेगा। तू अपने को निर्मल देख, अपने में ज्ञान उत्पन्न कर ज्ञानमात्र आत्मस्वरूप के लक्ष्य में हमें अविनश्वर आनन्द मिलेगा।

भगवान की वाणी एक आध घण्टे पढ़ लिया, सुन लिया और बाकी समय मोहियों के सगम रहते हैं तो फिर वे ही सोचे कि अपने को कैसे सन्हाला जायगा। उनको तो वे मोही प्राणी ही रुचते हैं। उनके लिए वे ही सब कुछ है। भयानक विपत्तियाँ उन मोहियों से मिलती हैं फिर भी वे उन्हीं मोही प्राणियों के पास दौड़ते हैं। और जिनसे अपना उद्धार होगा उनको पहिचानते भी नहीं हैं। जो अपने को शुद्ध आत्मतत्त्वरूप देखेगा वह शुद्ध बन जायगा। मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुकचन्द हूँ, मैं फला हूँ, ऐसी दृष्टि अगर बन गयी तो क्रोध, मान, माया, मोह इत्यादि ही बढ़ जावेंगे और अहंकार भीतर आ ही जायेगा। इस प्रकार से मैं अशुद्ध बन जाऊंगा। हे आत्मन् ! तेरे ऊपर कूड़ा लदा है। तू इस कूड़े की फिक्र मत कर। तू अपने में विद्यमान ज्ञान के उजेले को सन्हाल, अपने को देख कि मैं सबसे निराला ज्ञानमात्र हूँ। तू अपने को यदि ज्ञानमय देखेगा तो तेरे सारे क्लेश सारी विपदाये, सारे कूड़े खत्म हो जायेंगे। तू अन्य की चिन्ता न कर। तू तो अपने भीतर को शुद्ध देखने का पुरुषार्थ कर।

भैया ! जो अपने को शुद्ध देखता है वह शुद्ध हो जाता है और जो अपने को अशुद्ध देखता है वह अशुद्ध हो जाता है। बहुत सी चीजें मिल जायें फिर भी किसी जीव में किसी दूसरी चीज का प्रवेश नहीं। एक बोरे में गेहूँ, चना, मटर इत्यादि मिल गये हैं फिर भी वे सब न्यारे हैं। सब न्यारे-न्यारे हैं। समुदायो को देखकर कहते हैं कि मिल गए हैं, पर उनके स्वरूप को देखे तो सब न्यारे हैं। और भी चीजें देखें जैसे कि दूध और पानी मिल गया हो तो समुदाय में कहते हैं कि दूध और पानी मिल गया, पर दूध अलग है और पानी अलग है। दूध में दूध है और पानी में पानी है। अब भी दूध में पानी नहीं मिला और न पानी में दूध मिला। सब न्यारा-न्यारा है। यद्यपि यहाँ जीव शरीर से न्यारा नहीं रहता है, क्योंकि यदि हम चाहे कि शरीर यहीं रहे और मेरा आत्मा किसी के पास पहुँच जाय तो आत्मा शरीर छोड़कर आगे नहीं पहुँच जायगा। तो भी शरीर में शरीर है और आत्मा में आत्मा है। इस विज्ञान को जानना अधिक कठिन नहीं है। केवल भेदज्ञान का यत्र चाहिये, पता चल जावेगा। जैसे दूध और पानी को अलग-अलग समझ लिया जाता है। इसी तरह मिले हुये शरीर और आत्मा को आत्मा और शरीर को पृथक् निज-निज स्वरूप में समझने का यत्र चाहिये। वह है क्या? प्रज्ञा स्वरूप की दृष्टि और स्वलक्षणदृष्टि।

भैया ! इन्द्रिय सयत्न कर लो। इन्हीं की उद्वण्डता से बरबादी होती है इन्द्रियों को सयत्न करके अपनी अन्तर आत्मा में चला जा, अपने आपका ध्यान कर, ऐसा निर्विकल्प ध्यान कि इस शरीर का भी ध्यान न रहे, इन इन्द्रियों का भी ध्यान न रहे तो अनुपम सुख प्राप्त होगा। तू इन्द्रियों को निःसंकोच उपयोग से त्याग दे। किसी भी इन्द्रिय का रच भी कार्य न रहे तो तुझे तो तेरा स्वलक्षण साक्षात् ज्ञात हो जायगा

कि जो केवल ज्ञान का वर्णन है वही तो तेरे स्वरूप का वर्णन है। तू अपने स्वरूप को पहिचान ले तो तू प्रभु हो सकता है। जिन्होंने जगत से भिन्न अपने को देखा है वे जगत से भिन्न होकर भिन्न ही चलते रहेंगे। और जो अपने को मिला हुआ देखता है कि मैं अमुक हूँ, मैं साधु हूँ, मैं ऐसा बलिष्ठ हूँ, यह गृहस्थ है, यह साधु है, यह मनुष्य है, घर में रहता है, श्रावक है इत्यादि, तो वह इस जगत से मिला हुआ ही चलता रहेगा। और आजीवन ही उसको क्लेश रहेगा। जो व्यक्ति अपने को सबसे मिला हुआ समझता है वह सबसे बोलता चालता है, देखता है सुनता है, सबसे सावधानी से मिलता है, पर आत्मकल्याण की फिक्र नहीं करता है, वह इसी कारण जीवनभर दुखी रहता है अगर भीतर के सत् में स्वयं निरखे कि मैं तो सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र, शुद्ध हूँ तो हमारी यह दृष्टि वह चिन्ता है जो कि विपदाओं के कर्मों के पहाड़ों के पहाड़ों को जला सकती है। यह एक छोटी दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि है, मगर वह इतनी चमत्कारिणी है कि वह सारे पहाड़ों को भस्म कर सकती है। यदि इतनी अपनी बात को समझाल लिया कि मैं जगत से निराला ज्ञानमात्र, अपनी स्वरूप सत्तामात्र त्रैकालिक शक्ति को लिए हूँ तो हे प्रियतम तू प्रभु बन जायगा।

तेरा प्रीतम आत्मा है। आत्मा को छोड़कर अन्य कोई तेरा प्रिय अधिक नहीं है। कितने ही तो धर्म की खातिर सब कुछ छोड़ देते हैं। सीता जी, अग्निपरीक्षा में उत्तीर्ण हो गयी। जब वे अग्नि में कूद रही थी तब क्या ऐसा विचार हो सकता था कि हम बच जावे तो फिर घर में आनन्द से जावे, उनकी तो धर्म में प्रीति थी। सब कुछ छोड़कर एक आत्मधर्म में रुचि थी। हमारा घर छूटा जा रहा है इस विकल्प की सम्भावना भी नहीं थी। उनके लिए तो धर्म ही प्रिय था। वह सोचती थीं कि यदि बच जाऊंगी तो धर्म से ही रहूंगी। धर्म के मायने है स्वभावमरण, सही स्वरूप को जानने व उसमें रमने का नाम ही धर्म है। प्रीतम तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा प्रीतम है।

देखो भगवान की भक्ति से भगवान के सब विशेषण लगते हैं। हे भगवान, हे प्रियतम, हे प्रिय, हे साइयां तो भजन में ही इन्हीं शब्दों को कहकर भगवान के गुण गाया करते हैं। भगवान और आत्मा में भेद क्या है? स्वभाव को देखो कुछ भी भेद नहीं। तो यह आत्मा ही तुम्हारा बालम है, तुम्हारा सैया हैं, तुम्हारा प्रियतम है, तुम्हारा सर्वस्व है। और हे आत्मन्! इस दुनिया में तेरा कुछ नहीं है। सबसे निराला अपने आपको देखो। यदि सबसे निराला इस जगत में तू अपने आपको नहीं देखता है तो इस ससार में तू रुलेगा।

अब देखो जिसकी कल्याण में लगन लगी है उसको दूसरी चीज सुहाती नहीं। हे आत्मन् तुझे तो कल्याण चाहिए। तेरा काल्पनिक लौकिक वैभव चाहे लुटता हो, परवाह न करना चाहिए। ज्ञान की बात को ज्ञानी ही समझ सकता है और अज्ञानी ज्ञान की बातों को नहीं समझ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति मोही व्यक्ति को भी परख सकता है पर मोही तथा अज्ञानी व्यक्ति मोही को भी नहीं परख सकते हैं और ज्ञानी को तो परखेंगे ही क्या? देखो ये दो भैया भिण्ड से आए हैं। जैसे कोई तो पर्व को घर से निकलता है फिर पर्व के बाद घर जाता है किन्तु हमको तो सभी दिन पर्व के दिन हैं। ये सिखा रहे हैं आपको

कि जो केवल ज्ञान का वर्णन है वही तो तेरे स्वरूप का वर्णन है। तू अपने स्वरूप को पहिचान ले तो तू प्रभु हो सकता है। जिन्होंने जगत से भिन्न अपने को देखा है वे जगत से भिन्न होकर भिन्न ही चलते रहेंगे। और जो अपने को मिला हुआ देखता है कि मैं अमुक हूँ, मैं साधु हूँ, मैं ऐसा बलिष्ठ हूँ, यह गृहस्थ है, यह साधु है, यह मनुष्य है, घर में रहता है, श्रावक है इत्यादि, तो वह इस जगत से मिला हुआ ही चलता रहेगा। और आजीवन ही उसको क्लेश रहेगा। जो व्यक्ति अपने को सबसे मिला हुआ समझता है वह सबसे बोलता चालता है, देखता है सुनता है, सबसे सावधानी से मिलता है, पर आत्मकल्याण की फिक्र नहीं करता है, वह इसी कारण जीवनभर दुखी रहता है अगर भीतर के सत् में स्वयं निरखे कि मैं तो सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र, शुद्ध हूँ तो हमारी यह दृष्टि वह चिनगारी है जो कि विपदाओं के कर्मों के पहाड़ों के पहाड़ों को जला सकती है। यह एक छोटी दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि है, मगर वह इतनी चमत्कारिणी है कि वह सारे पहाड़ों को भस्म कर सकती है। यदि इतनी अपनी बात को समझाल लिया कि मैं जगत से निराला ज्ञानमात्र, अपनी स्वरूप सत्तामात्र त्रैकालिक शक्ति को लिए हूँ तो हे प्रियतम तू प्रभु बन जायगा।

तेरा प्रीतम आत्मा है। आत्मा को छोड़कर अन्य कोई तेरा प्रिय अधिक नहीं है। कितने ही तो धर्म की खातिर सब कुछ छोड़ देते हैं। सीता जी, अग्निपरीक्षा में उत्तीर्ण हो गयी। जब वे अग्नि में कूद रही थी तब क्या ऐसा विचार हो सकता था कि हम बच जावे तो फिर घर में आनन्द से जावे, उनकी तो धर्म में प्रीति थी। सब कुछ छोड़कर एक आत्मधर्म में रुचि थी। हमारा घर छूटा जा रहा है इस विकल्प की सम्भावना भी नहीं थी। उनके लिए तो धर्म ही प्रिय था। वह सोचती थीं कि यदि बच जाऊंगी तो धर्म से ही रहूँगी। धर्म के मायने है स्वभावमरण, सही स्वरूप को जानने व उसमें रमने का नाम ही धर्म है। प्रीतम तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा प्रीतम है।

देखो भगवान की भक्ति से भगवान के सब विशेषण लगते हैं। हे भगवान, हे प्रियतम, हे प्रिय, हे साइयां तो भजन में ही इन्हीं शब्दों को कहकर भगवान के गुण गाया करते हैं। भगवान और आत्मा में भेद क्या है? स्वभाव को देखो कुछ भी भेद नहीं। तो यह आत्मा ही तुम्हारा बालम है, तुम्हारा सैया हैं, तुम्हारा प्रियतम है, तुम्हारा सर्वस्व है। और हे आत्मन्! इस दुनिया में तेरा कुछ नहीं है। सबसे निराला अपने आपको देखो। यदि सबसे निराला इस जगत में तू अपने आपको नहीं देखता है तो इस ससार में तू रुलेगा।

अब देखो जिसकी कल्याण में लगन लगी है उसको दूसरी चीज सुहाती नहीं। हे आत्मन् तुझे तो कल्याण चाहिए। तेरा काल्पनिक लौकिक वैभव चाहे लुटता हो, परवाह न करना चाहिए। ज्ञान की बात को ज्ञानी ही समझ सकता है और अज्ञानी ज्ञान की बातों को नहीं समझ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति मोही व्यक्ति को भी परख सकता है पर मोही तथा अज्ञानी व्यक्ति मोही को भी नहीं परख सकते हैं और ज्ञानी को तो परखेंगे ही क्या? देखो ये दो भैया भिण्ड से आए हैं। जैसे कोई तो पर्व को घर से निकलता है फिर पर्व के बाद घर जाता है किन्तु हमको तो सभी दिन पर्व के दिन हैं। ये सिखा रहे हैं आपको

कि परवाह न करो, घर का काम तो चल ही जायगा उसकी चिन्ता न करो। अगर तुम चिन्ता न करोगे तो क्या तुम्हारे घर काम नहीं चलेगा? चिन्ता न करो घर का काम तो चलेगा ही, जैसा चलना होगा। चिन्ताये नहीं करनी चाहिये। चिन्ताये करने से नुकसान है। भीतर से जब आत्मकल्याण की भावना रहे तो शांति प्राप्त हो सकती है।

सुकुमाल स्वामी मकान से चले। जिसका शरीर ऐसा सुकुमार था कि कमल की बास में पहुचने वाले चावल ही जिसके गले से निगले जा सकते थे, जिसको रोशनी देखते ही आसू आ जाते थे, ऐसे सुकुमार जब विरक्त हुए, घर से चले, नगे पैर चले जा रहे थे, खून बह रहा था। अब उनके लिए वैभव, वैभव नहीं रहा। वे साधु हो गए। ध्यान में वे बैठ गए ऐसी सुकुमार अवस्था थी जब कि इन्होंने अपने शरीर को तपस्या में लगा डाला था और देखो अन्त में उनको एक स्यारानीने खाया। क्या उन्हें कष्ट था? नहीं कोई कष्ट नहीं था। यदि कष्ट मानते हो तो कष्ट है और यदि कष्ट न मानो तो कष्ट कहीं नहीं है। अरे देखो रात दिन कितने गृहस्थी में सकट सहते हैं, किन्तु कष्ट नहीं मालूम होते हैं पर धर्म के कामों में कष्ट मालूम होते हैं। जहाँ मन नहीं लगता है वहाँ कष्टों का नाम लगता। धर्म का काम जहाँ पर हो रहा हो वहाँ बैठने में ही मोही आत्मा परेशान हो जाता है। जहाँ थोड़ा सा भी समय हो गया, कहते हैं कि अरे एक घन्टा हो गया, दो घन्टे हो गये। पौन घन्टे में ही जाना चाहिए था, स्वाध्याय जल्दी खत्म हो जाय तो अच्छा है। यद्यपि गृहस्थी के कार्यों में या गण्य सण्य के काम में वे आराम से घुटने टेके बैठे रहे, कोई परेशानी नहीं है, कितनी ही अड़चने हो फिर भी उनको परेशानी नहीं होती है। आत्महित में प्रमाद किया जाता है।

भैया ! अन्दाज कर लो कि जिसका जिसके ऊपर मन रमा है, वहाँ चाहे कितने कष्ट हों, कष्ट नहीं हैं और जिसका मन जिस किसी में नहीं रमता है, वहाँ यदि कष्ट भी नहीं हैं तो कष्ट कल्पना से आ पड़ते हैं। कल्याण का उपाय सरल है। जरा अपने को ज्ञानमात्र, सबसे निराला तो देखो। अपने भीतर के स्वरूप की ओर तो देखो तो भिन्न हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे। यह मैं तो ऐसा ही हूँ। इसलिए अब अपने को सहज सत्य स्वरूप में देखकर अपने में अपने आप विश्राम पाऊँ। आखिर सब दुखों से छुटकारा पाना ही तो हित है। दुख लगे हैं पर के सग में सो परसग से मुक्त होने के लिए पर से भिन्न अपने को देख और अपने में अपने आप निराकुल होऊ।

न मे लोको न चाज्ञातोऽनष्टो नष्टे विकल्पिते ।

तदित्यं ज्ञानमात्रोऽहं स्या स्वस्मे स्वे सुखी स्वय ॥२-७॥

अर्थ— लोक मेरा नहीं है और वह लोक अज्ञात भी नहीं है तथा विकल्पित भाव लोक के नष्ट होने पर मैं नष्ट नहीं होता इस प्रकार ज्ञानमात्र मैं अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ।

पदार्थों के जानने के प्रसंग में तीन बातें हुआ करती हैं। एक तो शब्द पदार्थ, दूसरे अर्थ पदार्थ, और तीसरे ज्ञान पदार्थ। जेमे यह चौकी है तो यह तीन तरहकी होगी। शब्द, चौकी, अर्थ चौकी और ज्ञान चौकी। घर में भी शब्द घर, अर्थ घर और ज्ञान घर ऐसे ये तीन शब्द वस्तुओं के हुआ करते हैं।

शब्द चौकी के मायने 'चौकी' ये दो अक्षर जो कि मुख से बोला जा रहा है कि यह तो 'चौकी' है या किसी कागज पर लिख दिया जाय 'चौकी' और वे अक्षर दिखाकर अगर आपसे पूछे कि यह क्या है तो क्या कहोगे? यह कहोगे कि यह चौकी है तो यह हुआ शब्द चौकी। यह काम करने वाली चौकी नहीं है। जैसे रोटी है उसमे भी शब्द रोटी, अर्थ रोटी और ज्ञान रोटी—ये तीन प्रकार की समझनी चाहिए। किसी कागज पर लिख दे और आपसे पूछे कि यह क्या है तो आप बतलायेगे कि यह रोटी है। यह रोटी किसी काम की नहीं है। इससे क्या आपका पेट भर जायगा, उस रोटी से क्या आपकी भूख मिट जायेगी? नहीं। वह अर्थ रोटी नहीं है। जो बनी हुई होती है, जिसको खाते हैं वह है अर्थ रोटी। ज्ञान रोटी के मायने यह है कि रोटी के बारे में जो ज्ञान हो। इसी तरह अर्थ चौकी यह है जिस पर हम पुस्तक रखते हैं और ज्ञान चौकी वह होती है जो कि चौकी के बारे में ज्ञान होता है। उस ज्ञान का नाम है ज्ञान चौकी। इस तरह पदार्थ में तीन चीजे हैं—शब्द पदार्थ, अर्थ पदार्थ और ज्ञान पदार्थ।

इसी तरह लोक को भी तीन तरह से देखो, शब्द लोक, अर्थ लोक और ज्ञान लोक। यह जितना भी लोक है, यह दुनिया जितनी है वह है अर्थ लोक। क्या अर्थ लोक मेरा है? नहीं, मेरा नहीं है, वह तो मुझसे भिन्न है, वह मेरा नहीं है। जो लोक शब्द लिखा है या लोक शब्द बोले तो क्या वह लोक मेरा है, नहीं। यह तो केवल शब्द लिखा है। यह तो शब्द लोक है। यह शब्द लोक मेरा है क्या? नहीं, यह मेरा नहीं है। शब्द भी मुझसे भिन्न है। दुनिया के बारे में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान लोक है। वह मेरा पर्याय है, फिर भी मेरा नहीं है क्योंकि वह विकल्प है। यह विकल्प नष्ट तो हो जाता है पर इस विकल्प के नष्ट हो जाने से क्या यह लोक भी खत्म हो जाता है। लोक खत्म होता है अपनी परिणति से। और भी समझ लीजिए—शब्द चौकी, अर्थ चौकी और ज्ञान चौकी होती है पर आपको दिखती केवल एक यह अर्थ चौकी है। चौकी शब्द बोला गया, वह क्या है, शब्द चौकी। जिस पर यह किताब रखते हैं यह क्या है? यह है अर्थ चौकी और, चौकी के सम्बन्ध में जो ज्ञान बन रहा है वह है ज्ञान चौकी। उस शब्द चौकी में हमारा कुछ लगता है क्या? वह तो शब्द है, अक्षर है, वह तो हमसे भिन्न है। क्या अर्थ चौकी हमारी है? नहीं वह हमारी नहीं है, वह हमसे भिन्न है। ज्ञान चौकी को अपनी कह सकते हो। वह विकल्पमात्र ही तो है। उस कल्पना के नष्ट हो जाने पर क्या यह चौकी नष्ट हो जाती है, नहीं। चौकी नष्ट होती उसकी परिणति से। इसी तरह यह लोक मेरा नहीं है और लोक अज्ञात है, ऐसा भी नहीं है। जानने में यह लोक आ रहा है। मगर वह जानना क्या है, विकल्प है। ज्ञान की एक पर्याय है। उसके नष्ट हो जाने पर यह लोक नष्ट हो जाता है क्या? यह सब कुछ लोक में नहीं हूँ मेरा नहीं है। अब मैं क्या रहा। केवल एक ज्ञानमात्र ही रहा।

अब भैया ! देखो भगवान को, तो उस भगवान की भी तीन किस्म हैं—शब्द भगवान अर्थ भगवान और ज्ञान भगवान । मैं मुख से भगवान शब्द बोल दूँ या किसी कागज पर भगवान शब्द लिख दूँ तो वह क्या है? क्या वह भगवान है, कौन सा भगवान है? भैया ! वह ज्ञान या अर्थ भगवान नहीं है। वह तो शब्द भगवान है। अर्थ भगवान कौन है? सयोगकेवली व अयोगकेवली व गुणस्थानातीत, ये हैं अर्थ

भगवान् । जैसा भगवान् है उस भगवान् के बारे में जितना ज्ञान होता है वह ज्ञान भगवान् कहा जायगा । भगवान् के बारे में जो विकल्प होते हैं, ज्ञान होता है वह कौन सा भगवान् है? ज्ञान भगवान् है । तो आपकी भेंट क्या उस शब्द भगवान् से हो सकती है? अर्थ भगवान् से हो सकती है? नहीं । इस ज्ञान भगवान् से ही हमारी भेंट हो सकती है । भगवान् के बारे में मैं हम जान जाये और उसी जानने में हम तन्मय हो जाये तो उस भगवान् से भेंट हो सकती है । शब्द भगवान् तो अन्य पदार्थ है, उसे मैं नहीं जान सकता । मैं तो केवल ज्ञान भगवान् को ही जान सकता हूँ, उस ज्ञान भगवान् को ही पूछ सकता हूँ । मैं ज्ञान भगवान् की ही भक्ति किया करता हूँ । मैं शब्द भगवान् तथा अर्थ भगवान् की भक्ति नहीं करता हूँ, और न कर सकता हूँ ।

कुटुम्ब की बात देखो । पुत्र में भी शब्द पुत्र, अर्थ पुत्र और ज्ञान पुत्र होते हैं । जरा शब्द पुत्र से कहो कि एक गिलास पानी दो तो क्या वह ला देगा । अरे वह तो किसी कागज पर पुत्र शब्द लिखा है या बोला हुआ शब्द है, सो वह सब पुद्गल है । वह कैसे पानी ला देगा? अब जरा अर्थ पुत्र को देखो जो कि घर में देठा है, जो दो हाथ, दो पैर वाला है, जो पुत्र आपके घर में जन्मा होवे, वह है अर्थपुत्र । ज्ञानपुत्र वह है जो पुत्र के बारे में ज्ञान बनावे । आप यह बतलाइए कि शब्द पुत्र से आप मोह करते हैं कि अर्थ पुत्र में या कि ज्ञान पुत्र से आप मोह करते हैं । अरे शब्द पुत्र से तो तू मोह करेगा कैसे? क्योंकि वह तो भाषावर्णारूप पुद्गल चीज है, उससे तू तन्मय नहीं हो सकता । आप तो अपने ज्ञान पर्याय में तन्मय हैं । पुत्र शब्द से तू मोह करेगा नहीं । तो क्या तू अर्थ पुत्र से मोह करता है जो घर में देठा है । वह भी अन्य पदार्थ है उसमें भी तेरी पर्याय नहीं पहुँचती । उससे भी तू मोह नहीं करता, और न कर सकता है, क्योंकि वह तो भिन्न पदार्थ है । अर्थ पुत्र से भी तू मोह नहीं कर सकता । फिर किससे तू मोह करता है । पुत्र के बारे में जो विकल्प बनाया, जो ज्ञान की परिणति बनायी उस ज्ञानपुत्र में ही तू मोह करता है । इस तरह से आप ज्ञान पुत्र से मोह करते हैं अर्थात् पुत्र के बारे में जो आपको विकल्प होते हैं उन विकल्पों से आप मोह करते हैं, उन विकल्पों को आप मोह से करते हैं । पुत्र से मोह नहीं करते हैं । यह बयार्थ बात कही जा रही है । यह भी समझने की चीज है जिससे कि मोह घटता है ।

मोह करने में ही आजुलनाये है । बाह्य तो बाह्य ही है । मैं तो अपने ही विकल्प में तन्मय हूँ । मैं अपने ही विकल्प में मोह करता हूँ और अपने ही विकल्प से जला भुना करता हूँ । दूसरों से मैं न राग कर पाता और न द्वेष कर पाता । मैं तो अपने आप में ही राग और द्वेष किया करता हूँ । इसी कारण मेरे विकल्प नष्ट होते रहते हैं और बनते रहते हैं । अब जरा और भी बात सोचो कि विकल्प नष्ट होने में क्या दो बाह्य पदार्थों की नष्ट हो जाने के या वे बन जाने के? नहीं, वे तो अपने स्वरूपचतुष्टय में ही अविर्भूत निर्गुण होते हैं । वे वे ही हैं और हम हम ही हैं । ये सारी बाह्य चीजें कुछ भी मेरी नहीं हैं । मैं तो मात्र मैं ही हूँ यह नोकरें में नहीं है । मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ इससे लोक अज्ञात भी नहीं है । जो ज्ञान मुझमें प्रिया हुआ नहीं है इस ज्ञान में जानने में सब कुछ आवेगा । जानने में आ गया

तो मेरे मे कुछ अन्य नहीं आ जाता और जानना अगर मिट गया तो चीज नहीं मिट जाती है।

भैया ! जितने भी शास्त्र ज्ञान देते हैं उनका सार तत्व यह है कि भाई, अन्य चीज अन्य ही है और मैं मैं ही हूँ, मुझमें मैं हूँ, पर मैं पर है, वे सब अपने से भिन्न हैं। फिर खोटी कल्पनाये करना कि यह मेरी है, यह उसकी है, यह सब क्या है? जैसे वाह्य वस्तुओं को सुखकारी मानते हो, कल्याणकारी मानते हो तो असल में देखो तो वे ही निमित्त रूप से दुःख के कारण बन रहे हैं। कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो मेरी शांति के कारण हैं।

एक गुरु शिष्य थे। शिष्य गुरु के पास पढ़ने आता था। एक दिन वह देर से आया। गुरु जी ने पूछा कि देर से क्यों आए? शर्मिले शब्दों में कहा कि मेरी सगाई हो रही थी। गुरु जी कहने लगे कि अब तो तुम गाव से गए अर्थात् अब तुम्हारा गाव से मोह नहीं रहा। सगाई हुई कि घर से गए। जहाँ सगाई की, वहीं दृष्टि गयी। अब तो तुम्हारा अपने घर से भी मोह नहीं रहा। कई दिन बाद वह शिष्य फिर देर से पहुँचा। गुरुजी ने पूछा कि देर क्यों हो गई? शिष्य ने कहा कि शादी हो गई। गुरुजी ने कहा कि अब तो तुम अपने माँ बाप से भी गए। उनको तू नहीं पूछेगा। और फिर गुरुजी ने कहा कि कुछ दिन बाद में बच्चे होंगे तो तू अपने से भी जायगा। तू उन बच्चों में ही लगा रहेगा। कमायगा, खिलाएगा, उनका लालन पोषण करेगा। इस तरह तू बाहर-बाहर ही रहेगा और अपने आपको भूल जायगा। अरे ये तो बाहरी पदार्थ हैं। इनमें तू क्यों पड़ता है, इनसे तो तेरे में आकुलताये आवेगी, और तुझे शांति नहीं प्राप्त होगी।

भैया ! ज्ञान में यह ज्ञान है, मुझमें मैं हूँ, वाह्य में वाह्य है, वे सब स्पष्ट भिन्न रूपों में नजर आते हैं, सब अपना भिन्न-भिन्न अस्तित्व रखते हैं, यदि ऐसी दृष्टि आवे तो उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान हो और मोह दूर न हो यह नहीं हो सकता है। ज्ञान का स्वभाव ही है कि वह मोह के आवरण को हटाता है। सूर्य का जब उदय होता है तो अन्धकार हट जाता है। इसी प्रकार जब भीतर में ज्ञान उगे तो मोह का अन्धकार मिट जाता है। मोह का अन्धकार ज्ञान के उदय होने पर मिटे नहीं, यह नहीं हो सकता है। यदि मोह अभी मिटा नहीं है तो समझो कि अभी ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। ज्ञान के होने पर राग तो कदाचित् हो जाता है पर मोह नहीं हो सकता है। राग और मोह में अन्तर है। राग उसे कहते हैं जो वस्तुओं को सुहा देवे और मोह उसे कहते हैं जो वाह्य को यह समझे कि यह मेरा है या यही मैं हूँ। वाह्य वस्तु में ममत्वबुद्धि कर लेना ही मोह है और वाह्य वस्तुये सुहा जाने का नाम ही राग है। मोह में है अज्ञानता का अधेरा और राग में है पर का लगाव। ज्ञान होने पर कदाचित् किसी रूप में पर में लगाव तो हो सकता है पर अज्ञानता का अधेरा नहीं हो सकता है। यह मोह तो उत्पन्न होता है लगाव से लगाव रखने से। लगाव पर वस्तुओं में हो जाता है और उन पर वस्तुओं में लगाव हो जाने से विकल्प हो जाता है और उस विकल्प में लगाव रहने से मोह उत्पन्न हो जाता है। जिसे कहते हैं राग में राग, पर वस्तुओं में राग हो गया है, वह राग का काम है और राग में यह वासना होना कि वह राग मैं हूँ, राग से ही मेरा कल्याण है, मेरी भलाई है, यह हुआ राग का राग। राग में राग हो जाने का नाम ही

मिथ्यात्व है। यह महान् अन्धकार है। सो मैं परपदार्थ रूप नहीं हूँ परपदार्थों के विषय में होने वाला जो सकल्प विकल्प का जाल है उस रूप मैं नहीं हूँ। मैं तो अनन्त आनन्दरूप, त्रैकालिक ज्ञानस्वरूप हूँ। सो मैं अपने में आपको निरखकर अपने लिए अपने आप स्वयं अपने में सुखी होऊँ।

अब मैं कैसा हूँ, इस विषय में कहते हैं कि—

देहे स्थित्वापि न स्पृष्टो नानाकारो निराकृतिः ।

ज्ञानन् सर्वं न सर्वोऽहं स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-८॥

अर्थ— मैं देह में ठहरकर भी देह से छुआ हुआ नहीं हूँ नाना आकार वाला होता हुआ भी निज की निरपेक्ष आकृति वाला नहीं हूँ सबको जानता हुआ मैं सबरूप नहीं हूँ इस प्रकार शुद्ध अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ।।

मैं देह में ठहरा हुआ हूँ फिर भी देह से नहीं छुआ हूँ। मैं उस देह से मिला हुआ भी नहीं हूँ। देह तो जड़ है। मैं चेतन हूँ, मैं अमूर्त पदार्थ हूँ। देह तो मूर्त है। तो इस मूर्त पदार्थ में एक अमूर्त पदार्थ मिल जाय तो यह कैसे हो सकता है? मिल तो मूर्त में अन्य मूर्त पदार्थ भी नहीं सकता। अतः यह आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से जुदा है। अरे तूने परिवार को अपना माना है, पुत्रों को अपना माना है। यह बतलाओ कि क्या वे तेरे हैं? नहीं, वे मेरे नहीं हैं। ये बच्चे जो हैं इनमें तू फसा है। अच्छा बता, कैसे फसा है? वे तेरे नहीं हैं और न कभी तेरे हो सकेंगे। भाई आप तो यहाँ मौजूद हैं। कुटुम्ब परिवार इत्यादि कहीं के कहीं बैठे हुए हैं। आप उनसे किस तरह से बंधे हुए हैं, किस तरह से फंसे हुए हैं आप उनसे बंधे हुए नहीं हैं। आप अपने कुटुम्ब, परिवार इत्यादि से फंसे हुए नहीं हैं। केवल आपने कल्पनायें बना ली हैं और उन कल्पनाओं से ही मोह बना लिया है यही कारण है कि तू अपने को यह समझता है कि मैं परिवार में फसा हूँ।

भैया ! अब यह ख्याल न कर कि मैं फसा हुआ हूँ। किससे फंसे हो जरा बताओ तो। अपनी कल्पनाओं को छोड़ दे तो तू किसी बन्धन में नहीं है। मैं तो अमूर्त हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ तो फिर मैं कैसे फंसा गया। मैंने केवल अपने आप ही विकल्प बनाकर अपने आप ही सोच सोचकर देह में स्वयं अपने को फंसा लिया है और जैसे कभी ज्ञान भी हो जाय कि यह परिवार खुदगर्ज है, अपने कपाय के साथ है, इतना ज्ञान भी हो जाय तो भी कुछ दिन और फंसे रहते हैं पूर्व वासना के कारण। पूर्व परिचय के कारण निगकुल नहीं हो पाते हैं। इसी तरह देह और आत्मा में भी भेद हो जाय, फिर भी यह आत्मा देह में बंधी रही है, पूर्व वासना के कारण। पर इससे छूटने का उपाय भेदज्ञान ही है। किसी कुमित्र में मित्रता हो जाए तो भिन्न-भिन्न वस्तु और परस्पर विरुद्ध आशय का ज्ञान कर लेना ही, उस मित्र में छूटने का उपाय है। यह मुझे ठगना चाहता है, धोखा देना चाहता है, यह हमारे साथ कपट करता है यह हममें झूठ डालता है यदि इतना भी जान लेने का ज्ञान नहीं है तो फिर इसके आगे और क्या हो सकता है।

देह में ठहरा हूँ तो भी देह से छुआ हुआ मैं नहीं हूँ। देखो—इस देह के कारण, इस कर्म उपाधि के कारण मैं नाना रूप बन रहे हूँ। नाना शरीर बन रहे हैं। कहीं कीड़े मकोड़े बन गए। कहीं पक्षी बन गए। कहीं और किन्हीं रूपों में बन गए। इस प्रकार से नाना रूप विस्तार अपने आत्मप्रदेशों में भी हो जाते हैं, किन्तु जो आकाश पर दृष्टि रखते हैं वे अपने को भूल गए हैं।

भैया ! मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ। अपने अपने स्वरूप को देखो कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ। यह मैं ज्ञानमय आत्मा द्रव्य हूँ। इसका आकार है, इसका क्षेत्र है। परन्तु इस क्षेत्रदृष्टि से आत्मा का परिचय नहीं हो सकता है। आत्मा का परिचय तो आत्मा के अन्तर्गत लक्षण की दृष्टि से हो सकता है। आत्मा कहते किसे है? जो ज्ञाननहार है उसे आत्मा कहते हैं। मैं सबको जान रहा हूँ मगर मैं सब रूपों में नहीं हूँ। अभी मैं इतनी चीजें जान रहा हूँ तो क्या इतना जानने से मैं इन रूपों में हो गया हूँ। नहीं सिनेमा के परदे पर कितने ही चित्र उठ जाते हैं तो क्या परदा उठने में नहीं, वह परदा तो स्वच्छ है। इसी तरह इस आत्मा में सब रूपों की झलक आ जान में यह आत्मा सब रूप हो गया है क्या? नहीं मैं तो मैं ही हूँ। ये सब ये ही हैं। अन्य सब मैं नहीं हूँ। मैं सबको जानता हूँ फिर भी मैं इन सब रूप नहीं हूँ। मैं तो सबसे निराला, ज्ञानमात्र अपने को निरखता हूँ। यही ज्ञान इतने ज्ञान के बिना ही बुद्धिरूप बनकर बाहर घूमता है, तो बाहर में ही बुद्धि फँस जाती है। बाहर में बुद्धि फँस जाने से आकुलनाये हो जाती है। मैं सबसे निवृत्त होकर केवल अपने आपका स्वरूप को देखू तो क्या कोई क्लेश नहीं है। सब है तो सब रहे। मैं तो मैं ही हूँ। यह दुनिया तो मोह का स्वप्न है। स्वप्न में देखी हुई चीजें जैसे झूठ नहीं मालूम होती हैं उसी प्रकार मोह में प्रतीत हुई चीजें झूठ नहीं मालूम होती हैं, पर जेम्मे स्वप्न के बाद जग जाता है तो सब चीजें झूठ मालूम होती हैं। उसी प्रकार मोह का दूर होने पर सम्बन्ध हो जाता है और इस सम्बन्ध के हो जाने से पर पदार्थों का प्रति ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, मन्त्र और असत्य का निर्णय हो जाता है तब ये पर पदार्थ झूठ मालूम होते हैं।

विभक्तैकत्वबोधस्य न स्पर्श पुण्यपापयो ॥

सेववस्तुस्थितिर्मेऽस्तु स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-६॥

अर्थ- सर्व से विभक्त और अपने में एकत्व के बोध वाले मुझ आत्मा के पुण्य व पाप दोनों का स्पर्श नहीं है अहो वही वस्तु स्थिति मेरी होओ जिससे मैं अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ ।

इस आत्मा को कहते हैं विभक्त एकत्व । एकत्व का अभिप्राय यह है कि यह आत्मा अपने आपके गुणपर्यायों में तन्मय है । अपने ही स्वरूप में तन्मय है, स्वयं सर्वस्व है और विभक्त का अर्थ है कि जगत के अन्य सद पदार्थों से अत्यन्त जुदा है । जगत में पदार्थ अन्य है कितने? अनन्त तो पुद्गल, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असख्यात कालद्रव्य, इन सबसे यह आत्मा जुदा है और अपनी आत्मा को छोड़कर जगत में जितनी भी आत्माएँ हैं उन सबसे भी जुदा है । केवल अपने आप में तन्मय है । इसे कहते हैं एकत्व विभक्त । इस मुझ आत्मा में पुण्य और पाप का स्पर्श भी नहीं है । जब मैं अपने सहज स्वरूप को देखता हूँ तो पहले मेरी सहजसत्ता किस प्रकार है, यह अपने इस प्रकार के मर्म को देखता हूँ तो उस एकत्वविभक्त निज आत्म-पदार्थ में पुण्य पाप कोई नहीं है । कोई प्रकार का विकार नहीं है । स्वभाव में कोई विकार नहीं हुआ करता है ।

भैया ! जैसे गदा जल है ना । वह कचड़ा मिला हुआ है । अगर जल के स्वभाव को देखो अर्थात् जल का स्वरूप अपनी सत्ता के कारण कैसा है इस बात को देखो तो क्या गदा नजर आवेगा? नहीं, गदा नहीं नजर आवेगा । वह तो निर्मल है, अर्थात् जल का स्वभाव तो बिल्कुल स्वच्छ है । इसी तरह इस गदी आत्मा में रहने वाली आत्मा को १४ प्रकार के जीव समासों में रहने वाले इस जीव को स्वभावदृष्टि से देखें तो क्या कोई विकार नजर आवेगा? नहीं । वह तो शुद्ध ज्ञायकमात्र नजर आवेगा अथवा और भी जितनी विभाव पर्याय हैं गति चार, इन्द्रिय पाँच, काय सात, योग पन्द्रह, कपाय पच्चीस और ज्ञान मात (मति, श्रुत, अवधि, मन्पयय, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि) इत्यादि सभी पर्यायों में भी स्वभाव से ज्ञायक ही है । स्वभाव दृष्टि में तो केवल ज्ञान भी नजर नहीं आता है । वह तो केवलज्ञानस्वभाव ही है । परन्तु केवलज्ञानस्वभाव ही है । परन्तु केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय है । इस कारण स्वभावविकास गुण के सदृश देखा जाता है । इसी प्रकार अन्य अन्य स्थानों में देखो तो यह कोई विकार नजर नहीं आता है । ऐसा एकत्वभाव में है ।

मे लड्डो वाला हूँ, घर वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ये सब बात व्यर्थ की है । मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे पास दल है, मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरे पुत्र हैं, मेरी स्त्री है, मैं दलजान हूँ, मुंडाल हूँ, देडाल हूँ, अरे ये सब कुछ नहीं है । स्वभाव को तो देखो मेरे में तो विकारों का स्पर्श भी नहीं है । यह परम शुद्ध निश्चय की बात चल रही है । इस ही बात को मान लें और कोई पर्याय का निषेध करें तो द्रव्याद्वैत आदि अभिप्राय खड़े हो जाते हैं । मैं आत्मस्वरूप केमा हूँ यह स्वभाव दृष्टि में ही दीखता है ।

इसी तरह मे विवेकी जीव इस चैतन्य आत्मा को सहज स्वरूप, ज्ञानमय, ज्ञान स्वरूप मानता है। इस आत्मा में कोई विकार नहीं है। इसमें पुण्य पाप नहीं, राग द्वेष नहीं। कोई कहे कि वाह ! वर्तमान में तो ये सब हैं, अरे यह कर्मों की प्रकृति है, मेरी प्रकृति नहीं। राग की आदत तो कर्मों से है, द्वेष की प्रकृति कर्मों से है। चूंकि कर्मविणक के मगध विभाव का अन्वयव्यतिरेक है सो ऐसे निमित्त पर आरोप किया गया है अपनी खराबियों का। जो अपने को शुद्ध, स्वच्छ देखता है उसमें कणायभाव और पुण्य पाप का स्पर्श नहीं है। सो ऐसी वस्तु स्थिति मेरी होवे अर्थात् अविकारना होवे। कहीं पर पदार्थ में, कहीं नैमित्तिक भाव में यह मैं हूँ, यह मेरा है, इससे ही मेरा भना है, इस ही में रमना चाहिए, इस प्रकार के भाव मुझमें उत्पन्न न हो।

मैं ज्ञान मात्र का अनुभव करूँ, ज्ञानदृष्टि में रहूँ, इस प्रकार के भाव उत्पन्न होना चाहिए। पर में उपयोग का जाना ही अनिष्टकारी है। यदि उपयोग को निने हुए समागमों में लगाते हो तो रागद्वेष बढ़ेंगे अकल्याण होगा।

भैया ! बताओ तो जरा कि गोष्टी में परिवार में जितने लोग हैं उनसे इस आत्मा का क्या सम्बन्ध है? यदि कोई सम्बन्ध हो तो बताओ। आपकी आत्मा का पुत्र की आत्मा से क्या सम्बन्ध है? यदि कोई सम्बन्ध हो तो बताओ। देखा सपूत है, पिता का आज्ञाकारी है तो पिता को दुःख है या सुख। दुःख ज्यादा है। पुत्र अगर कपूत है, अन्यायी है तो पिता को दुःख है या नहीं। वह धन दगाद करने वाला होता है तो अदालत में लिख दे कि इस पुत्र का हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। बस, दुःख भिट गया। और यदि लड़का सपूत है, आज्ञाकारी है विनयशील है तो उसके प्रति राग करके बाप धर्म उठाएगा, आराम कहा पाएगा? अच्छा वह बताओ कि यदि पुत्र सपूत होगा आज्ञाकारी होगा तो बाप दुःखी होगा या नहीं? दुःखी होगा कैसे? अच्छा देखो—यदि पुत्र सपूत होगा आज्ञाकारी य विनयशील होगा तो उसे सुखी करने के लिए बाप अथवा परिश्रम करेगा व क्लेश में पड़ा रहेगा। यदि पुत्र कपूत है तो उसके बाबत में वह प्रसिद्ध करे कि वह मेरा नहीं है। इसमें मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा जरूर छुड़ी पा लेगा। देखो—दुःख सपूत में अधिक है कि कपूत में। यदि पुत्र सपूत होगा तो मोह होगा और मोह में क्लेश उत्पन्न होंगे। और यदि पुत्र कपूत है तो मैं मोह ही दूँगा और मैं क्लेश ही होने

तो परमार्थ से शुद्ध, स्वच्छ, ज्ञानस्वरूप है। तेरे में तो क्लेश का नाम नहीं, फिर क्यों जगजाल में फसकर क्लेश प्राप्त कर रहा है। करने योग्य काम तो तत्त्वदृष्टि है। सो उसकी ही रुचि करके अपने में स्वयं सुखी होओ।

नाना मतानित्वेषु विवादे न प्रयोजनम् ।

मुक्तवाञ्छन्तु स्वं तु पश्येय स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं ॥२-१०॥

अर्थ— तत्वों में नाना प्रकार के मत (मन्तव्य) हैं उस विवाद में कुछ प्रयोजन नहीं है मैं तो परपदार्थों को (लक्ष्य से) छोड़कर अपने को देखूँ और अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ।

तत्व में अन्य-अन्य नाना मत हैं। कहते हैं कि मुस्लिम तत्व यह है, जैन तत्व यह है, बौद्ध तत्व यह है। अरे यह क्या है। व्यर्थ में नाना प्रकार के विवाद बढ़ाते हैं। कोई किसी प्रकार के विचार मानता है कोई किसी प्रकार के। कोई कोई हनुमानजी को बन्दर के मुख वाला व पूछ वाला कहते हैं। जैन लोग कहते हैं कि हनुमानजी इतने सुन्दर थे कि उनके समान सुन्दर उस समय कोई नहीं था। जैन सिद्धांत में बताया गया है कि वह तो एक कामदेव पदधारी अतिसुन्दर राजा थे। खैर, विवादों से क्या मतलब। आप अपने को तो देखें कि अपना स्वरूप कैसा है? मैं अपने आपको देखूँ कि मैं कैसा हूँ? जो मैं हूँ वही गमय, वस इस ही में कल्याण है। अरे अन्य को देखने से कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा प्रयोजन तो अपने आपको देखने का है सो मैं अपने आपको देखूँ और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

करी चले जावो सुख कहीं नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ वहाँ रात दिन भटकते फिरते हैं, फिर ६, १० दूजे के लगभग आगम करने घर आ जाते हैं, सोते हैं। इसी तरह बाह्य पदार्थों में कितना ही भटक ले, फिर अन्त में अपने घर में, अपने आपके स्वरूप में ही आना होगा तब शान्ति मिलेगी। किन्तु खेद है अज्ञान में जीव बाह्य की व्यवस्था करते हैं पर अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं।

देगाने में भैया। हफ्ते में एक दिन हाट लगती है ना। सो कहीं देहात में कोई अधबूढ़े आदमी थे। एक दिन हाट में साग भाजी खरीदने जाने लगे। पड़ोस की बहूओं ने भी साग खरीदने के लिए दो-दो पैसे दे दिए। दुइटा सबके पैसे की सब्जी खरीदना जाता था। पहले पड़ोस की बहूओं के लिए खरीदी, दुइटे ने अन्त में अपने भी दो पैसे की सब्जी मोल ली। आखिर में खरीदने के लिए सब्जी जो बची वह खराब थी, सड़ी हुई थी, वह सब्जी लेकर झोली में डालकर घर गया। जब घर की बहू ने देखा तो कहा कि अरे यह खराब सब्जी है, क्यों लाए? दुइटा बोला कि पड़ोस की बहूओं के लिए पहले अच्छी खरीद ली फिर बाद में जो बची वह मैंने खरीद ली। वह ने कहा कि देखो मैं परोपकार करता हूँ। बहूने कहा कि अरे पहले अपने लिए खरीद लेने बाद में फिर दूसरा के लिए लेते। सो ऐसे ही भैया! अपनी गलत अपने आत्मसम्मान की उपमा करना है, उनकी दृष्टि रहने हुए परोपकार किया जावे तो वह महत्व की बात है।

हे भाई ! अपने स्वरूप की तो खबर नहीं है और दूसरे की ओर आसक्ति से देख रहे हो । हे आत्मन्, पहले अपने स्वरूप को देखो बाद में फिर अन्य को देखो । अपने को भूलकर द्वन्द्व को देखो इसे आचार्यों ने विवेक नहीं बनाया है । बाहर में कियाकलाप में भी रहो, पर उनमें कोई अपना स्वरूप मत समझो । यदि कोई समस्त मतों के विकल्पो को छोड़कर अपने सत्य का आग्रह कर ले कि मुझे जो अपने आप बिना किसी अन्य जल्प के आश्रय के, अनुभूत होगा वह होवो । मैं स्वयं ज्ञानमय पदार्थ हूँ अतः ज्ञान की बात स्वयं ही प्रकट हो जावेगी । ऐसे सत्य का आग्रह निष्पक्ष होकर कर ले तो उसे स्वयं का दर्शन होगा । जिस सत्य का दर्शन हो फिर उसी का लक्ष्य रखना सो ही शांति का, सुख का मार्ग है । मूल तत्त्व तो आत्मा है, उस आत्मा के बारे में ठीक-ठीक निर्णय जब नहीं हो पाता तब उस आत्मा के बाबत व अन्य बातों में नाना मत बन गए । तत्वों में जो मत मजहब बन गए उनका मूल कारण यह है कि उन जिज्ञासुओं ने अपने आपकी आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं कर पाया । आत्मा का यथार्थ ज्ञान न हो पाने से ही अनेक मत बन जाते हैं । यह दर्शन का एक गहरा विषय है । वस्तु को जानने का उपाय स्याद्वाद है । किसी वस्तु का सर्वाङ्ग निर्णय करना चाहो तो स्याद्वाद से ही कर सकते हो ।

जैसे किसी मनुष्य के सम्बन्ध में जानकारी करते हो तो कितना-कितना जानते हो । यह पिता है, यह पुत्र है, यह गरीब है, यह धनी है, यह पंडित है, अनेक प्रकार की बातों की जानकारी करते हो, जानते हो, अपेक्षा लगाकर कि वह अमुक का पिता है, वह अमुक का लड़का है इन सारी बातों को अपेक्षा लगाकर जानते हो । यदि अनेक बातें जानते हो तब सारी बातों की जानकारी कर पाते हो । इसी तरह आत्मा के विषय में जब सर्व प्रकार से दृष्टि दोगे तभी आत्मा का पूरा रहस्य समझ में आयेगा । जब जीव के पर्याय में तथा आत्मा के स्वभाव में दृष्टि दोगे तभी दोनों में अन्तर समझ में आयेगा । जब जीव के मात्र लक्षण में दृष्टि दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जीव का लक्षण है चैतन्य, और इस चैतन्यस्वभाव में दृष्टि दो तो इसमें नाना रूप नहीं नजर आयेगे । प्रत्युत अनादि अनन्त अहेतुक चैतन्यमात्र अद्वैत समझ में आवेगा, व्यक्तित्व नजर नहीं आयेगा । अरे यह चैतन्यस्वभाव अद्वैत है । इसमें किसी दूसरे का प्रवेश नहीं है तब फिर इसका नाना रूपों में अनुभव क्यों किया जाता है ?

भैया ! प्रत्येक जीव का अपना स्वरूप न्यारा-न्यारा है । यह बात तो तुम्हें तब समझ में आवेगी जब कि अपने आनन्दस्वरूप में दृष्टि दो । इस तरह से जीव के बारे में नाना बातें, स्याद्वाद से विदित होती हैं । पर उनमें से किसी एक को पकड़ लो या किसी अपेक्षा में किसी अन्य अपेक्षा मिलान कर दो तो देखो कि नाना मत बन गए हैं उन नाना मतों के विवाद में पड़ने से केवल कलह ही मत्थे पड़ेगा । उनसे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी । आत्मा को शांति तो अपने आत्मस्वरूप के दर्शन में होती है । और यदि शांति नहीं मिलती है तो समझो कि कोई उसका निमित्त अन्य है । क्योंकि आत्मा तो स्वयं के लिए अनाकुलस्वरूप है । यदि आप में कल्याण की भावना है तो अपने अन्तरंग में स्थित अपने आपको ज्ञान के द्वारा प्राप्त करके कल्याण कर सकते हो ।

है? और ससार कहलाता क्या है? क्या ससार इस दुनिया की जगह का नाम है? क्या इस लोक का नाम ससार है? अगर इस दुनिया की जगह का नाम ससार है और इस लोक का नाम ससार है तो इसको छोड़कर कहा जावोगे? क्या कोई अलोक में पहुँच जावोगे? जगत् के क्षेत्र का नाम ससार नहीं है, किन्तु राग द्वेष की जो वासना बनी बस उसी का नाम ससार है। इस ससार का त्याग कर दो। इसका अर्थ यह है कि राग द्वेष की वासनाओं का त्याग कर दो। प्रत्येक जीव भिन्न-भिन्न है, अपने स्वरूप में ही है। वे अपने आप में परिणमते रहते हैं। एक का दूसरे से सम्बन्ध कुछ है ही नहीं, फिर किन्हीं परवस्तुओं में राग द्वेष विकल्प करना क्या यह अज्ञान नहीं है। ज्ञान और अज्ञान का तो यह प्रमाण है कि जहाँ पर मूढ़ता है वहाँ पर अज्ञानता दीखती है और जहाँ पर मूढ़ता नहीं है वहाँ पर ज्ञान प्रसन्न हुआ दीखता है। जहाँ पर मूढ़ता हो वहाँ पर सम्यक्त्व नहीं हो पाता है और जहाँ पर मूढ़ता है वहाँ पर मिथ्यात्व ही है। तो यह मिथ्यात्व ही ससार है। जब तक यहाँ ससार है तब तक जीव को क्लेश है। यदि ससार का त्याग कर दो अर्थात् इन राग द्वेष विकारादि वासनाओं को त्याग दो तो सारे क्लेश समाप्त हो सकते हैं।

तो भैया! राग द्वेष की वासनाओं का नाम ही ससार है। कोई यहाँ कहे कि राग द्वेष की वासनाओं को तो ससार कहा। राग द्वेष को ही ससार क्यों न कह दिया? उत्तर इसका यह है कि द्रव्य में प्रति समय एक एक परिणाम में पर्याय हो रही हैं। तो जीव में भी प्रति समय एक एक पर्याय होती चली जाती है। एक समय में दो समय की पर्याय नहीं होती, दो समय में एक पर्याय नहीं, तब राग की पर्याय भी प्रति समय एक-एक चलती जा रही है, यह सूक्ष्मदृष्टि का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन एक समय की राग पर्याय अनुभव में नहीं आती है और एक समय के राग पर्याय से ही जीव क्या राग महसूस कर लेगा, ऐसा नहीं होता है किन्तु उपाय बहुत समय योग की राग पर्यायों का ग्रहण करता है। इस कारण सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो राग की सतान का अनुभव होता है। दूसरी बात यह है कि राग द्वेष में जो आसक्ति हो जाती है उसको संसार कहा गया है। इसी कारण सम्यग्ज्ञान होने पर कदाचित् राग द्वेष रहते भी है तो भी उनकी गिनती नहीं की गयी। वे मिट जायेंगे इसलिए वासना को ससार कहते हैं। इस वासना के विनष्ट होने को ही ससार का त्याग कहते हैं। ससार के ये प्रत्येक जीव ज्ञायकस्वरूप हैं, परमात्मतत्त्व स्वरूप हैं, उनका कोई भी अन्य जीव न तो मित्र है और न शत्रु ही है। वह जीव है, ज्ञानस्वरूप हैं, अपने ज्ञान में परिणमते रहते हैं, उपाधि की विशेषता के अनुसार ही उनके विकार भी होते रहते हैं, उनमें विकार उनकी ही परिणति से होते हैं, किसी अन्य की परिणति से नहीं होते हैं। ऐसे स्वयं विज्ञानघन जगत् के सब जीव हैं। उनको कैसे माना जाय कि वे शत्रु हैं? कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, कोई ज्यादा विगडता है तो जो उसे विकार बनाना होगा, वह बनावेगा, वह अपने आप में ही बनावेगा, मेरा वह कुछ नहीं बनावेगा, तब फिर मेरा दुश्मन कौन? कोई नहीं।

भैया! ज्ञानदृष्टि से देखो तो इस जगत् में मेरा शत्रु कोई नहीं है। जिस आत्मा का मन ऐसा रहता है कि यह मेरा दुश्मन है तो वह विकल्प उसका दुश्मन बना रहता है, उसका शत्रु बना रहता है, पर परमार्थ से देखो तो इस जगत् में कोई किसी का शत्रु नहीं। जो दूसरे को शत्रु समझता है, वह विकार कर रहा है। वह विकार अपने को करता है, अपने लिए करता है और अपने द्वारा करता है। मेरा प्रभु तो मैं हूँ, मेरे से बाहर मेरा कुछ

नहीं है तो फिर मेरे से बाहर मेरा दुश्मन कोई कैसे है? इसी प्रकार जिसको मित्र मान रहे हो, परिवार को इष्ट मान रहे हो वह भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा स्वरूप ही तुम्हारा सब कुछ हो सकता है। अपना स्वयं मैं हूँ, अपने स्वरूप में बर्तता हूँ, उपाधि की विशेषता के अनुसार विकार भी करता हूँ, मोह भाव भी करता हूँ, राग भी करता हूँ, किन्तु अपने आपमें करता हूँ।

भैया ! गुरुजी एक घटना बताते थे कि एक गाव खुरई सागर के पास है। श्रीमत् सेठ वहाँ पर एक बहुत बड़े आदमी थे, उनके लड़के आज भी हैं, वे भी सेठ हैं। वह सेठ बड़े गर्म दिमाग के थे। उनकी स्त्री गुजर गयी थी, उनकी दूसरी शादी हो गयी थी। जब सेठानी शादी के बाद सेठ के घर आयी तो सेठानी की सखियों ने मित्राणियों ने समझाया कि देखो सेठ बड़े गर्म दिमाग के हैं। अगर कहीं सेठ बिगड़ जाते हैं तो मुश्किल पड़ जाती है, सेठानी भी चतुर थी। उसने सेठ के बारे में तो सुन ही लिया। एक दिन सेठ के सिर में दर्द था। स्त्री को खबर भिजवाई तुरन्त दवा लाओ। सेठानी के मनमें ऐसा विचार आया कि अगर कहीं मैं अभी से दब गयी तो जिन्दगी भर दबना पड़ेगा। इसलिए आज सेठ को कोई कला दिखाऊ तब तो छूट पाऊंगी। बस, सेठानी ने अपने सिर में दर्द बना लिया। बोली अरे मेरा तो भारी सिर दर्द कर रहा है। मैं क्या करूँ? सेठ जी की नयी शादी हुई थी, उनको अपनी स्त्री की खातिर तो करनी ही थी। इसलिए वह अपने सिर के दर्द को भूल गए और अत्यन्त व्याकुल हो गए। अब सेठ जी अपनी बात तो भूल गए और मोह में सेठानी जी की सेवा करने लगे। मान लिया कि सेठानी के सिर में दर्द भी हुआ हो तो क्या सेठ की वेदनाने उसकी वेदना को बनाया? नहीं, उसने तो केवल सेठ के प्रति राग बना लिया था। उस राग ने ही सेठानी की वेदना को बनाया।

कोई जीव कहते हैं कि हम तुमसे राग करते हैं, हमारा तुमसे बड़ा राग है। ऐसा करने से वह राग करे तो क्या हमारे राग से राग कर रहा है? नहीं, वह स्वयं ही कल्पनाये बनाकर एक नया राग और खड़ा कर लेता है। किसी जीव की परिणति से किसी जीव को कुछ हो जाय तो यह नहीं हो सकता है। कितने ही आदमी ऐसे होते हैं कि वे दूसरे के प्रति रागी हैं, तो क्या एक का दूसरे में राग पहुँच गया? नहीं, एक दूसरे से सम्बन्ध ही क्या? तो जब प्रत्येक जीव जुदे जुदे है, किसी से किसी का सम्बन्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अन्य पदार्थों को अन्य जीवों को उपयोग में लेकर ख्याल और राग बनाये रहे, इसको मूढ़ता ही कहेंगे। मूढ़ता कहा जाय या मोह कहा जाय। दोनों का शाब्दिक अर्थ एक है। अगर मूढ़ कहे तो ससार के लोग कुछ बुरा मान जावेगे, और यदि मोही कहेंगे तो लोग शायद बुरा न मानें। बात तो एक ही है, और है भी क्या? समझका फेर, तो बस इतना ही तो जाल है, जाल क्या कहीं अपनी भूमिका से बाहर है, नहीं। जितना भी जाल है, द्वन्द्व है, फन्द है वह सब इस इन्द्र आत्मा में है। यह तो इन्द्रजाल है। यदि इससे जुदाइगी हो जाय अर्थात् अन्य जीव को अपना उपयोग में इष्ट अनिष्ट न करे, बाह्य वस्तुओं का ख्याल न करे, राग द्वेष न बनावे तो जाल नहीं है। वह मूढ़ और मोही नहीं कहा जावेगा।

अरे यह कितना जाल है? बहुत छोटा सा जाल है। केवल समझना भर है। मैं हूँ और अपने स्वरूप से हूँ। ऐसा न देखकर यह इसका कुछ है, यह इसका कुछ कर देता है इस प्रकार की जो समझ बन गयी है वस वह समझ ही जगजाल है, जब गृहस्थी का ददफद सिर पर आ जाता है, लडका बीमार है, अमुक बीमार है, अमुक

बीमारी है, यह करना है, अभी दुकान जाना है, मुकदमे कई हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि बड़े जगजाल में कैसे हुए हैं। अरे बाहर कोई जाल नहीं है, न जाल दुकान में है, न लड़के बच्चों वगैरा में है, न आत्मतत्त्व में है। केवल अपने आपके आत्मस्वरूप को शुद्ध, सबसे निराला उपयोग में देखता है और बाहर में ही मुख कर लिया है तो यही तेरा जगजाल बन गया है। भैया! अपनी वाह्य दृष्टि को हटा दे अपनी राग द्वेष की भावना को मिटा दे तो यह तेरा जगजाल मिट जायगा। देखो कितने तो जगजाल हैं और कितने से उपाय में मिट जाते हैं, परन्तु कितना कठिन लग रहा है? कुछ विचार तो करो, उन सब कठिनाइयों का कारण राग द्वेष की वासना है। यह वासना अगर मिट जाय तो क्लेश मिट जाये और अगर यह वासना नहीं मिटती है तो क्लेश नहीं मिटेगे। यह कर्मबन्ध वासना से ही होता है। जिन कषायों का उदय है उन कषायों से होने वाली कर्मप्रकृतियों में ज्यादा अनुभाग पड़ जायगा, पर बंध सब में पड़ जायगा।

हे आत्मन्! क्रोध क्यों कर रहे हो? मान, माया, लोभ इत्यादि विकार की वासनाये क्यों कर रहे हो? यदि तू इन वासनाओं से दूर है तो क्लेश दूर है और यदि इन वासनाओं को अपने में बनाए हो तो आजीवन क्लेश रहेगे। इसलिए, इन वासनाओं को मिटाने का उपाय करना चाहिए। गृहस्थी के चरित्र को आचार्य गुणभद्र स्वामी ने बताया है कि वह तो हाथी का स्नान है। हाथी ने स्नान किया और बाहर गया कि धूल को सूड़ में भरकर अपने ऊपर डाल लिया। इस तरह से वह फिर गदा हो गया। गृहस्थी भी सीमा बना करके त्याग करते हैं, दस लक्षण के दिन आ गए तो कहते हैं कि अब हम काम नहीं करेंगे, दुकान में नहीं बैठेंगे, धर्म के काम ज्यादा करेंगे, अब हम पवित्र बनेंगे, पर यह वासना बनी हुई है कि दस लक्षण के दिन निकाल तो दो, फिर जल्दी में जाकर दुकान में बैठेंगे, यह खायेगे, वह करेंगे। इस प्रकार की वासना मन में भर लेते हैं। अरे यह तो वास्तविक त्याग नहीं हुआ। सीमा बना करके त्याग करना ठीक नहीं होता है। सप्तमी को नियम कर लिया कि नवमी तक उपवास से रहेगे पर यह वासना बनी हुई है कि नवमी के आठ बजने तो दो जल्दी से खाना बनावेगे, खाना खा लेंगे। यह कर लेंगे, ऐसी वासना बनी होती है। साधुओं के चरित्र में देखो तो ऐसी वासना नहीं बनी होती है। उनको यह पता ही नहीं रहता है भोजन करने जायेगे कि क्या करेंगे? उनको यदि भूख लगेगी तो उठेंगे नहीं तो न उठेंगे। इसी तरह अनंत चौदस का व्रत है, तो गृहस्थी लोग यह वासना बनाए रहते हैं कि अनन्त चौदस के बाद पूर्णिमा के ७ बजने तो दो। पर यह ख्याल साधुओं को नहीं होता है। वह साधु तो बच्चों की तरह ही है यदि भूख लगी तो खड़े हो जावेगे, नहीं तो नहीं खड़े होंगे, पर गृहस्थी ऐसा नहीं कर पाता है। यही तो गृहस्थ और साधु में फर्क पड़ गया है। साधु के वासना नहीं होती है और गृहस्थी वासना बनाए रहता है। क्या कारण है? गृहस्थ के आरम्भ व परिग्रह का सम्बन्ध है। तो इस वासना का विनाश कैसे होगा? अपने सहजस्वरूप की दृष्टि से यह मैं आत्मा सहज ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञाननहार हूँ, यह ही मेरा स्वरूप है, यह ही मेरा धर्म है, जानून यह अमूर्त है, अनन्तानन्त भावों को लिए हुए है, ऐसे ज्ञानानन्द भावोंमें यह मैं आत्मा हूँ, इसमें किसी दूसरे से सम्बन्ध नहीं है, इसके स्वभाव में विकार नहीं है। रागद्वेष की वासनाये बनाना इसका काम नहीं है। रागद्वेष की तरफ यह गड़बड़ बात तो उपाधि के सान्निध्य में उठ जाती है।

सिनेमा का परदा स्वयं चित्रित नहीं होता है। तो कैसे चित्रित हो जाता है? यह देखो सामने फिल्म आ

गया, फिल्म उपस्थित हुआ और फिर वह चला गया। तो परदा अपने आप में उठकर चित्रित नहीं हो गया। परदे का चित्रित हो जाने का काम ही नहीं है, चित्रित तो फिल्म के निमित्त से हो गया है। इसी प्रकार यह आत्मा स्वयं राग द्वेष नहीं बनाता। आत्मा का स्वभाव ही राग द्वेष बनाना नहीं है। कर्म उपाधि का निमित्त पाकर यह चित्रित होता है। इन राग द्वेषों के जो सस्कार बनते हैं वे इन वासनाओं के कारण ही क्लेश होते हैं, ये सब क्लेश इस आत्मदृष्टि के द्वारा ही नष्ट हो जाते हैं, मैं एक ज्ञानस्वभाव हूँ, एकरस हूँ। ज्ञानस्वभावमात्र, सबसे निराला हूँ, ज्ञानमय शुद्ध, दर्शन, ज्ञान सम्यक्त्वमय हूँ, इससे अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूँ। परमाणुमात्र भी मेरा कुछ और नहीं है, ऐसा उपयोग बनाने से ही इन रागादिक वासनाओं का विनाश होता है और जब वासनाओं का विनाश होता है तो क्लेश मिट जाते हैं।

जब कोई राग होता है तो देखने में आता है कि जल्दी-जल्दी प्रवृत्ति होती है और जब उसकी वासना होती है तो जल्दी की प्रवृत्ति होती है। जब वासना नहीं होती है तो बाह्य दृष्टि भी समाप्त हो जाती है। जिसके फोड़ा नहीं है वह मलहम पट्टी क्यों लगावे? जिसके बुखार नहीं है वह पसीना क्यों निकाले? जिसके वासनाये नहीं हैं वह आकुलताये व्याकुलताये क्यों करेगा? जब वासना का राग होता है तो इलाज करना पड़ता है। जिसकी वासनाये समाप्त हो जाती हैं फिर इलाज नहीं करना पड़ता है। इन वासनाओं का त्याग तो अपने आपकी दृष्टि से ही होगा। मैं हूँ, अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में हूँ। पर के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में मैं नहीं हूँ। मैं हूँ, और स्वयं परिणमनशील हूँ, इस कारण निरन्तर परिणमता रहता हूँ, परिणमता ही चला जाता हूँ, इसका दूसरे से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह ज्ञानरूप की परिणति तो अपनी परिणति है। स्वभाव के कारण अपने ज्ञान की परिणति चलती जा रही है। इसका बाह्य पदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जैसे चौकी, कमण्डल, आदि पदार्थों का ज्ञान हुआ तो इसका चौकी, कमण्डल किसी चीज से सम्बन्ध नहीं है। मेरे में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें इस चौकी और कमण्डल ने कोई मेरी मदद कर दी है क्या? अरे ये कोई भी मददगार नहीं है। खुद ज्ञान की परिणति होती रहती है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। हम लोग तो आवरण लिए हैं इस कारण ज्ञान की कुछ कमी है और यह आवरण मिट जाय तो ज्ञान सर्वविश्व का उत्पन्न हो जाय। फिर तो सारा विश्व अपने आप में जानने में आयगा। तो इस सारे विश्व की मेरे जानने में कृपा है क्या? सभी द्रव्यों के प्रति ऐसी निगाह रहे तो सम्यग्ज्ञान प्राप्त होने का यह अच्छा उपाय है। तब ससार के क्लेश दूर करने के लिए हमें अपने आत्मस्वरूप की आराधना करना चाहिए और आत्मस्वरूप की आराधना, देव की आराधना, गुरु की आराधना, स्वाध्याय, सवम, तप आदि करना चाहिए। मुफ्त का कूड़ा कचड़ा अपने घर में आ गया है उसका दान किया जाय, त्याग किया जाय। ये ६ कर्तव्य गृहस्थ के बताए गए हैं।

देखो भाई! कूड़ा कचड़ा क्या? धन वैभव ही कूड़ा कचड़ा है। उसके प्राप्त करने में आपकी कोई करतूत है क्या? आपका स्पर्श है क्या? अरे वे तो भिन्न-भिन्न सत्ता वाले हैं। अगर एक जगह आ गए तो मुफ्त ही तो हैं, आत्मा का तो आकार अपने ज्ञानपर्याय में है। इस वैभव में तुम्हारा क्या गया? कुछ गया तो नहीं। इसलिए यह वैभवविभूति मुफ्त ही तो है। इसलिए यह कूड़ा कचड़ा कहलाया, धन तो जड़ है। जीव का स्वरूप चैतन्य है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। यदि यह कूड़ा कचड़ा नहीं है तो तीर्थकर चक्रवर्तीने इसे कैसे त्याग दिया? विभूति

त्याग देना क्या उनकी बेवकूफी समझना चाहिए? इस आत्मस्वरूप को देखने में और धर्म करने के प्रसंग में निश्चय की ही बात सामने रखी जाती है और उसमें उलझने की बात सामने नहीं रखी जाती है।

देखो भाई २४ घंटे हैं। २३ घंटे का समय तो विकल्पो में लग गया, पर एक घण्टे का जो समय बचता है उसमें २-४, १०-१५ मिनट का समय तो आत्मस्वरूप के चिन्तन में लगावो। अपने को सबसे निराला ज्ञानमात्र विकल्प भावों से परे अनुभव करो। यदि इस प्रकार का अपने आपको अनुभव करो तो शान्ति प्राप्त हो सकती है और यदि अपने को लुटेरो सपेरो से मिला हुआ अनुभव करोगे तो शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। अपने को ज्ञानस्वरूप, सबसे निराला विलक्षण चैतन्यमय अपने आपको अनुभव करो और २४ घण्टे में २, ४ मिनट तो अपने आत्मस्वरूप में दृष्टि दो तो आकुलताये व्याकुलताये नष्ट हो जावेगी।

हम मूर्ति की मुद्रा का दर्शन करते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्ति की तरह ही शांत अपने आपको निरखू अपने आपको उस मूर्ति की तरह शांत निरखे बिना शांति नहीं मिलती। इस प्रकार से मानो कि वीतराग मुद्रा से अपने को शिक्षा मिलती है।

जहां पर वासनाये है वहां दुःख है, वहां व्यसन है। तो भाई ये व्यसन तो ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो सकते हैं। मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, कृतकृत्य हूँ, परिपूर्ण हूँ, अधूरा नहीं हूँ, ज्ञायकस्वरूप हूँ, ऐसा ही तुम्हें अपने आपको निरखना है। यही तो इस आत्मा का काम है। इस आत्मा का इसके आगे और कोई काम नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव में दृष्टि हो तो वहां वासनाये समाप्त हो जावेगी, और वासनाओं के समाप्त हो जाने से सारे क्लेश समाप्त हो जावेगे।

कामे बोधरिपावर्थेऽनर्थे तन्मूलधर्मके ।

त्यक्त्वादर स्वमर्चय स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-१३॥

अर्थ— ज्ञान के वैरी काम में, अनर्थ रूप धन में तथा काम, अर्थ के मूल पुण्य में आदर को छोड़कर अपने को पूजू और मैं अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ।

पुरुषार्थ चार होते हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के मायने पुण्य करना, परोपकार करना, दूसरों की सेवा सत्कार करना। व्यवहार से धर्म के मार्ग तो कितने ही हैं—दान करके, परोपकार करके, किसी भी प्रकार से गरीब पुरुषों को खिला-पिला करके इत्यादि अनेक प्रकार से धर्म किया जा सकता है। अब दूसरी बात है—अर्थ। अर्थ के मायने है धन कमाना। धन कमाने का पुरुषार्थ करना, इसी के मायने है अर्थ पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ के मायने है घर का पालन पोषण करना, समाज तथा देश के बारे में कुछ सेवाभाव उत्पन्न करना विषयभोग सेवना इत्यादि के मायने हैं काम पुरुषार्थ के और मोक्ष पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है। यह मोक्ष पुरुषार्थ अन्य तीनों पुरुषार्थों से अच्छा है। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ भी गृहस्थावस्था में किसी की अपेक्षा कुछ अच्छे हैं, मगर सर्वथा अच्छे नहीं कहेंगे।

अब जरा क्रम से एक एक की खबर लो। पहले काम को लो। काम निन्दनीय होता है, काम का अर्थ पालन-पोषण और काम वासना दोनों ही हैं। काम ज्ञान का वैरी है। जैसे विषयो में आसक्ति है, प्रीति है तो

सुख यहाँ द्वितीय भाग

वहा ज्ञान का काम तो नहीं चलता है। काम का पुरुषार्थ है ज्ञान का दुश्मन। अब अर्थ पुरुषार्थ को लो। धन तो अनर्थ का मूल है अर्थात् धन से अनर्थ होता है। धन का काम तो केवल अनर्थ है। धन के होने पर यदि विवेक है तब तो धन बनेगा और यदि विवेक नहीं है मोह है तो मोह के होने से प्रकृति ऐसी हो जाती है कि पाप करते हैं, दूसरो को सताते हैं, क्रोध करते हैं, छल दम्भ धोखा इत्यादि करते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ व काम पुरुषार्थ दोनों का कारण है। पुण्य का और क्या काम है? खूब कमाई आ रही है, खूब सम्पत्ति भोग की सामग्री मिल रही है सो पुण्य पुरुषार्थ की यह प्रकृति है कि काम पुरुषार्थ में और धर्म पुरुषार्थ में सहयोग दे। पुण्य पुरुषार्थ का और क्या काम है? यहा आत्मधर्म की बात नहीं कह रहे। उसमें यदि रम गए तो इससे अच्छा और क्या काम है? तब तो फिर सारे काम बन गए। यहा तो पुण्य की बात लेनी है। इस पुरुषार्थ से क्या काम बना कि धन सम्पत्ति मिल गयी, मागी हुई सामग्री मिल गयी। यही हुई धर्म पुरुषार्थ की बात और दूसरे पुरुषार्थ की पोल को तो सुन ही लिया। काम ज्ञान का दुश्मन है। अर्थ अनर्थ का मूल है और दोनों ही दुश्मन को बढ़ावा देने वाले हैं यह धर्म (पुण्य) पुरुषार्थ।

इन तीनों पुरुषार्थों का सम्यग्ज्ञानी पुरुष आदर नहीं करता है। यदि पुरुषार्थ करना ही है तो ज्ञान का पुरुषार्थ करो। परम पुरुषार्थ का रास्ता ज्ञान है। यदि ज्ञान है तब तो परम पुरुषार्थ हो सकता है। नहीं तो मोक्ष पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। अभी देखो शान्ति, सतोष, सुख और आनन्द इत्यादि उसी अवस्था में आते हैं जबकि अपने अन्तःकरण में विषयकषायों का अनुभव न हो। यदि कषायों का लगाव है, धनवैभव का लगाव है तो शान्ति, सुख, आनन्द इत्यादि कैसे प्राप्त हो सकते हैं? जिनका लगाव इन सबमें होगा, उन्हें दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। मनुष्य को सकटों से बचाने वाला केवल ज्ञान ही है और इसका कोई शरण नहीं है। घर में स्त्री के, पुत्र के हजार गुण हो, पर समझो कि कोई देवता हमें नहीं मिल गए है अपने मार्ग में ही केवल विचार बना लेते हैं कि मेरा अच्छा समागम हुआ, हम लोग सुख से हैं। देखो भाई इस तरह से अपने परिवार को देखकर और अपने धन को देखकर सुखी हो रहे हैं।

अज्ञानी जन अपने ज्ञान को इन बाहरी चीजों में ही फसाए हुए हैं। बाह्य में ज्ञान का फसाना ही आस्रव का कारण होता है। सो कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम ये तीनों पुरुषार्थ वास्तविक पुरुषार्थ नहीं हैं। मोक्ष का पुरुषार्थ ऐसा है कि जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और यदि अपना उपयोग मोक्ष की प्राप्ति का ही बने तो बात उत्तम है। भैया! जो तुम्हें चार पाच आदमी मिल गए हैं, जिनको तू अपना सर्वस्व समझ रहा है उनसे ही क्या तेरी गुजर हो जायेगी। उस पारिवारिक बधन में पड़ा हुआ यदि तू मौज करता रहा तो क्या तेरा पूरा पड़ जायगा। तेरा पूरा तो नहीं पड़ सकता। शांति नहीं मिलेगी। यह जीव जहा जाता है, पहुचता है वहीं पर रम जाता है। तो और आगे नहीं पहुचता है।

एक स्थानक में कहते हैं कि एक राजा थे। मुनि के दर्शन करने के लिए गए। राजा ने अपने द्वारे में मुनि से पूछा कि महाराज मेरा परभव कैसा गुजरेगा, अब मैं मरकर क्या बनूँगा मुनि ने अवधिज्ञान से सोचा और कहा कि अमुक दिन, अमुक समय में, अमुक स्थान पर तुम मर कर विष्टा के कीड़ा बनोगे। अब राजा अपने घर आया। बड़ा उदास था। अपने लड़के से कह दिया कि बेटा मैं अमुक दिन, अमुक टाइम पर, अमुक स्थान

पर मरकर विष्टा में कीड़ा बनूँगा। तुम हमें एक लकड़ी से मार डालना। मैं तो राजा हूँ और कीड़ा मकोड़ा बनूँगा तो । मैं तो इस जगत में कीड़ा मकोड़ा बनकर न रहूँगा। राजा मर गया और कीड़ा बन गया। लड़का एक लकड़ी लेकर पहुँचा। जिस विष्टा में राजा कीड़े के रूप में बैठा हुआ था उसी में लकड़ी से लड़के ने मारना चाहा, पर वह कीड़ा उसी विष्टा में घुस गया। देखो भाई वह कीड़ा मरना नहीं चाहता था। इस जगत में यह जीव जिस गति में जन्म लेता है वह वहाँ से अन्य गति में नहीं जाना चाहता है।

देखो नाम प्रकृति में गतियाँ चार मानी गयी हैं। नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव। इसमें दो गति नरक व तिर्यञ्च पाप हैं। और मनुष्य व देव ये दो गतियाँ पुण्य हैं। तथा आयु की चार प्रकृति हैं—नरकायु, मनुष्यायु, तिर्यचायु व देवायु। जिसमें आयु की तीन तिर्यञ्च, मनुष्य और देव तो पुण्य प्रकृति में हैं। केवल नरकायु पाप प्रकृति है। यह फर्क इनमें कैसे आया? कोई तिर्यञ्च या मनुष्य या देव जीव यह नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ। तिर्यञ्च नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ। तिर्यञ्च को तो आयु प्रिय हो गयी, किन्तु तिर्यञ्च जो अवस्था गुजर रही है उसे वह नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता। यह जहा जाता है वही मस्त हो जाता है। केवल नारकी जीव ही चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, अन्य कोई भी मरना नहीं चाहता है। इस कारण नरकायु पाप प्रकृति है बाकी ३ आयु पुण्य प्रकृति हैं।

हे आत्मन् ! विवेक की पूजा है। जिनको हम भगवान समझकर पूजा करते हैं सदा ध्यान लगाते हैं, भक्ति करते हैं उनके कुछ ज्ञान की तरंग ही नहीं आती है। कितना ही हम माथा रगड़ते हैं, पर वह हमारी तरफ देखते भी नहीं। देखो भैया ! बहुत दिन भक्ति करते हो गये, उनकी आराधना करते हो गए फिर भी वे हमारी तरफ देखते भी नहीं याने कुछ भी राग नहीं करते और भी हम पूजन करते, पाठ भी करते चले जा रहे हैं। देखो भाई, इतने दिन भगवान का पूजन करते हो गए उन्होंने कभी यह भी नहीं कहा कि चलो यह ले लो। हम कितनी ही भक्ति करें वे तो सकल ज्ञेय ज्ञायक निजानन्दरसलीन हैं। देखो—प्रभु हमसे बोलते भी नहीं, बहुत दिन बीत गए, दस वर्ष बीत गए, बीस वर्ष बीत गए, युग बीत गए, हमारे लिए प्रभुने कुछ नहीं किया। अरे थोड़ा सा हमसे बोल दे तो हमारा दिल तो ठडा हो जाय, मगर कुछ नहीं किया ! फिर भी हम उनको पूजते जा रहे हैं। उनके लिए हम न्यौछावर होते चले जा रहे हैं। कुछ तो बात भगवान में बड़ी है तभी तो हम उनको पूजते हैं। उन भगवान ने जो कुछ अपने लिए किया है वह ठीक ही किया है। सबसे मोह छोड़कर, ममत्व छोड़कर अपने आप में स्वयं बस गए, अपने को अपने आप में ही जान लिया, वैभव विभूति को कुछ नहीं समझा। आज प्रभु निष्कम्प निष्काम सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनन्तानन्दमय है, सर्वोत्कृष्ट है।

हे आत्मन् ! ये बाहर के पदार्थ भोग साधन हैं क्या, बतलाओ। एक तराजू में सेर भर मेढक तोलो तो क्या तौल सकोगे? अरे वे उछल जावेंगे। कोई इधर से उछल गया तो कोई उधर से उछल गया। इसी तरह बाहरी पदार्थों की व्यवस्था बनाकर कोई चाहे कि हम आराम कर ले तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। वाह्य पदार्थों की हालत भी ऐसी ही है कि यह आया, वह गया और वह आया, यह गया। इस तरह वाह्य पदार्थों में अपना उपयोग फसाकर हम आराम से नहीं रह सकते हैं। और अपनी व्यवस्था बनाकर हम आराम कर ले यह सुगमतया हो जाता है। ज्ञान दृष्टि बना ले फिर आराम से रहे। ये धर्म, अर्थ और कामपुरुषार्थ हमारी विपत्तिका कारण बनते हैं, हमारी अशांति का कारण बनते हैं।

ग्रहण करना काम पुरुषार्थ की सिद्धि करना है और आत्मस्वरूप की शुद्धता प्रगट करना मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करना है। भैया आदर के योग्य तो केवल आत्मधर्म है। कषाय की मदता को धर्म कहते हैं, किन्तु कदाचित् मदकषाय होने पर धर्म हो या न हो, लेकिन अपने सहजस्वरूप की दृष्टि में धर्म ही है। इसी धर्म के द्वारा कषाय मद हो जायगा और मोक्षमार्ग भी चलेगा। उस धर्म से सत्य आदर प्राप्त होगा। अपने स्वरूप में दृष्टि अधिक से अधिक लगे तो वहीं धर्म का धारण है। धन की चीज तो यो ही हो जायगी अथवा धन तो यो ही आता है उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। अभी कोई समय ऐसा सुयोग का बन जावे तो यो ही कमाई हो जावे, अभी अभी २, ४ मिनट में भी कमाई हो जायेगी। यदि पुण्योदय नहीं है तो कितना ही खेद करो, उससे कुछ भी न होगा। पुण्य बंध होता है विशुद्धि से विशुद्धि होती है धर्मानुराग रूप परिणाम से। भैया! हमें तो सोचना होगा, श्रद्धा करनी होगी, आचरण करना होगा, अपने में अपने को लगाना होगा, तभी अपना ठीक होगा। धर्म तो करने से ही होगा। बाकी धन वैभव तो यो ही हो जायगा। सो अब मैं समागत पदार्थ के व अपने पर्याय के आदर को त्याग करके, अपने सत्य स्वरूप को देख करके अपने को ही अवलोक कर अपने में अपने लिये अपने आप स्वयं सुखी होऊ।

सुखारिदुर्गतिर्देन्यं पापं तद्धेतुक ततः ।

दूरं वसानि पापेभ्यः स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-१४॥ ✓

अर्थ— दीनरूपभाव, सुख का वैरी है तथा स्वयं दुर्गतिस्वरूप है और पाप (अशुद्धोपयोग) दैन्य का कारण है इसलिये मैं उन पापों से दूर रहूँ और अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

जगत् के सभी जीव सुख चाहते हैं और जितने भी ये यत्न करते हैं सुख पाने के लिए ही यत्न करते हैं। धन कमाना, देश सेवा करना, विषय साधना करना, भोग करना, आत्महत्या कर डालना इत्यादि सारे के सारे यत्न सुख के लिए जीव करते हैं। उन यत्नों से सुख मिल ही जाय ऐसा तो नहीं है। यदि वे योग्य काम हैं तो सुख मिलेगा और यदि अयोग्य काम हैं तो सुख नहीं मिलेगा। परन्तु सभी प्रयत्न सुख के लिए करते हैं। सुख होता क्यों नहीं है? देखो दुःख के जितने कारण हैं, जो कुछ है उनमें विचार करो तो अंत में एक ही बात मिलेगी। क्या? सुख का दुश्मन है दीनता का भाव, दीनता का परिणाम, दीनता सुख का दुश्मन है? पञ्चेन्द्रिय के विषय में जब इच्छा होती है तब दीनता ही रहती है। अपने में विषयो की चाह है तो दीनता होगी। पर का भाव आ गया, स्त्री के आधीन हो गए या नए नए जो साधन हैं उनके आधीन हो गए। यहाँ भी दीनता है। गरीब हो गए। अपने बलका कोई मूल्य नहीं करता, यह सब दीनता ही तो है।

यह दीनता सुख का दुश्मन है। दसों तरह के भोजन करने के परिणाम हो गए। अब यह चीज चाहिए, अब वह चीज चाहिए इत्यादि से वे पराधीन होते हैं। दसों प्रकार के व्यञ्जन रखे हैं, यदि खाने वाले के मन में आ जाय कि यह चीज अच्छी है, बस इतने में ही जीव के दीनता आ जायेगी। चाहे ऊपर से न मागे, पर आशा के परिणाम आ गए तो दीनता है और इस दीनता की बुद्धि में फिर वह मुख से मागने लगता है... यह दीनता का परिणाम ही मूल में ऐसा है जो सुख का दुश्मन है। इसी तरह मन, चक्षु, श्रोत्र आदि के वशीभूत हुए तो दीनता आ जायगी, और यदि किसी चीज के वशीभूत हुए तो दीनता आ जायगी, और यदि किसी चीज के

वशीभूत नहीं हुए तो दीनता नहीं आती है। जगत् के किसी पदार्थ की चाह नहीं हैं तो दीनता कैसे आवेगी? एक की बात न देखो। कितने के सामने ये जगत् के जीव दीन बने रहते हैं। स्त्री के दीन, धन के दीन इत्यादि जिन-जिन बातों में चाह है, जिन-जिन वस्तुओं से प्रीति है उन सब पदार्थों में दीन बने रहते हैं। सुख का अभाव किसने किया, दीनता ने। धनहीन होने को दीन नहीं कहते, क्योंकि पर वस्तुओं की चाह करे, भीतर में लच जाय उसे दीनता कहते हैं। यह दीनता का परिणाम है सो सुख का दुश्मन है।

एक बार एक राजा जंगल से निकला तो वहाँ एक सन्यासी बैठा था। वह राजा सन्यासीसे आगे निकल गया, नमस्कार भी नहीं किया, बोला भी नहीं, अब वह वहाँ से वापिस आया। कुछ थका माँदा था सो वह साधु के पास आराम करने के लिए बैठ गया। राजा ने विनय नहीं की और न कोई सेवा सुश्रुषा की बात की। राजा गर्व से भरा हुआ बैठा था। साधु ने एक श्लोक के द्वारा कहा कि

‘वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः, सम इव परितोषो निर्विशेषो विशेषः।

स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा, विशाला, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः।।”

अर्थात् यदि तुम रेशम के वस्त्र पहिनकर खुश हो तो हम वृक्ष की छाल और वल्कल पहिनकर खुश हैं। तुम यदि अर्थ से अर्थात् धन से खुश रहा करते हो तो हम आचार्यों के ऊँचे-ऊँचे श्लोको के अर्थ लगाकर खुश रहा करते हैं। यदि तुम बड़े अच्छे-अच्छे पलग, वाहन, आसनो में खुश रहा करते हो तो मैं पारमार्थिक तत्वों को विचारने में खुश रहा करता हूँ। हममें और तुममें अंतर क्या है? कुछ नहीं। पर राजन् दरिद्र वह है जिसके हृदय में तृष्णा लगी रहती है।

सुख का दुश्मन दीनता है। जब जीवों को क्रोध आता है, उसके मन में दीनता आती है, घमंड आता है, मायाचार होता है, दूसरों से सम्मान चाहा जाता है तब दीन होता है। सुख का दुश्मन दीनता का परिणाम है। सो भैया! देखो मोही की निर्लज्जता कि इसके दीनता आती है कि दीनता भी आती जावे और सुख भी मिले। यह दीनता होती कैसे है, मिथ्यात्व के पाप से, भ्रम के पाप से। पाप पाच होते हैं—मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ ये पाच ही पाप हैं। हिंसा, झूठ, चोरी आदि ये तो लोक दृष्टि से पाप हैं। जो दूसरों की समझ में आते, जिनका त्याग लोकव्यवस्था के हेतुभूत हैं, इनमें भी वास्तव में अन्तर्वर्ती दुर्भाव ही पाप हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन पापों में कौन सा पाप छूट गया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि किए जाते तो इन्हीं पापों की वजह से किए जाते हैं। सो पाप तो वास्तव में मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ है। उनमें प्रबल है मोह।

आप लाख दर्जे मेरा हित चाहते हैं, किन्तु मुझे भ्रम हो जाय तो आपकी शक्ति देखकर मेरे दुर्भाव के कारण मुझे पाप लग रहे हैं। मुझे भ्रम हो गया तो मैं मरा जाता हूँ, जला जाता हूँ, भ्रम तो पाप है और धोखा कैसा है? धोखा भी एक पाप है। किसी ने किसी को धोखा दिया तो धोखा देने वाले को टोटा है कि जिसे धोखा दिया गया उसे टोटा है? टोटा तो उसे है जिसने धोखा दिया, जिसको धोखा दिया गया है वह यदि ज्ञान में है तो टोटा नहीं है और यदि ज्ञान में नहीं है तो सक्लेशभाव होने से टोटा है। जिसने धोखा दिया उसका ऐसा

रुद्र परिणाम है कि वह कठोर बन गया। उसको तो विशिष्ट पाप है। उसका कैसे छुटकारा होगा, वह कैसे पार होगा? जिसने धोखा दिया उसे महा पाप है। जिसको धोखा दिया गया उसकी आत्मा को कितना क्लेश होता है, इसका तो वही अनुभव कर सकता है जिसे क्लेश होता है। जिसको धोखा दिया है उसके मन में ऐसा तक आता है कि अगर साधन हो तो धोखा देने वाले की जान भी ले ले और यह मिथ्या मोह भी क्या है? पाप ही तो है।

प्रश्न—जिसको धोखा दिया वह इतना सक्लेश करता और हिंसा का विचार करता है तो वह भी तो बड़ा पाप करता है। उत्तर—पाप वह भी करता है परन्तु वह अपने अन्य दुर्भाव से करता है। यह मोह भी क्या है? यह विश्वासघात है, मिथ्या है। जैसी बात है, जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा विश्वास नहीं बना और उसका उल्टा बना बैठा तो यह धोखा है और अपने आपको धोखा दे रहा है तो यह कितना कुयोनियो में भ्रमण कराने वाला धोखा है? धोखा अपने को देने वाला मैं खुद हूँ, कोई दूसरा नहीं है। अपनी ही कल्पनाओं में मस्त रहे और यह सोचे कि हम काम ठीक कर रहे हैं, हमारा यो काम चल रहा है, हम मजे में हैं इत्यादि। पर वृद्धावस्था में खबर कुछ और ही होगी कि हाय! हाय! ६०, ७०, ८० वर्ष धोखे में ही चले गए। अब क्या होगा, करने योग्य समय में तो कुछ नहीं किया प्रायः जिसके जवानी है, बचपन है उसके ज्ञान विकसित नहीं हो रहा है, पर अतः में उसको धोखा है। जब लोगों को कष्ट होने लगता व अधिक कष्ट सहने नहीं जाते तभी ज्ञान होता है। किसी किसी के जवानी या बचपन में ही विवेक हो जाता है। ये जगत् के प्राणी अपने को धोखा देते जा रहे हैं। अच्छा खाने पीने का ही काम है, सन्तुष्ट होकर खाते हैं। अरे वे इस सुख में ही मस्त होकर अपने आपको धोखा देते हैं। ये सब तो नष्ट होने वाले हैं, उनकी चीजे नहीं हैं। सुख में मस्त होना अपने आपको धोखा देना है। भैया! जो सुख आते हैं उनके भी तुम जाननहार रहो, फिर और यह जो दुःख होते हैं उनके भी तुम जाननहार रहो, फिर और जो विकल्प होते हैं उनके भी तुम जाननहार रहो। यो सुख में मस्त हुए जाते हो और दुःख में घबड़ाए जाते हो। यही तो इस संसार में विकार है। अरे परपदार्थों में, पर जीवों में मस्त न होओ। उनमें मस्त होने से सुख नहीं होता। जिसके लालच है उसके ही दीनता है, और जहाँ पर दीनता है, वहाँ पर क्लेश है। जैसे कोई किसी वस्तु में लालच करे पर वस्तुओं में दृष्टि दे तो वहीं दीनता है। तो सुख की दुश्मन दीनता है, दीनता का परिणाम है और वह एक बड़ी दुर्गति है, उसका कारण पाप है। पाप करे तो दीनता उत्पन्न होती है। इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए, यही मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट विभूति है। जो पुराणों में लिखे गए महापुरुष हैं उनमें यह विशेषता थी कि वे पाप से दूर रहे, उनकी धर्म में प्रीति रही। इसी से उनके पुराण बन गए। भक्त लोग उनके चरित्र के पन्ना उलटते हैं और उनके चरित्र पढ़ते हैं। तो हमें भी चाहिए कि पाप से दूर रहें पाप को छोड़ दें।

एक जगह शास्त्र सभा हो रही थी। अनेक लोग शास्त्र में बैठे हुए थे। एक लकड़हारा भी उस दिन शास्त्र में बैठा था। शास्त्र में चर्चा चली कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व परिग्रह ये पांच पाप ही दुःख देने वाले हैं, उनको त्यागना चाहिए। यह सुनकर उसने सोचा कि मैं कुछ और पाप तो करता नहीं हूँ केवल जंगल में हरी लकड़ी काटता हूँ। अच्छा उसे अब मैं नहीं काटूँगा, मैं केवल सूखी लकड़ियाँ बीन लाया करूँगा, या किसी सूखे

पेड़ से ही काट लाया करूंगा। झूठ का पाप तो और कुछ नहीं करता, मैं किसी से झूठ नहीं बोलता केवल ग्राहक से लकड़ी के ठहराने में झूठ बोलता हूँ सो यह भी न बोलूंगा। आठ आना की लकड़ी लाऊंगा और आठ आना कहूंगा। चोरी मैं नहीं करता कि सिर्फ दो पैसे की चुगी बचा लेता हूँ। अब मैं चोरी भी नहीं करूंगा। मैंने किसी दूसरे की स्त्री पर दृष्टि भी नहीं डाली। अच्छा अब मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य कर लूँ। स्वस्त्री से भी ब्रह्मचर्य रहेगा। परिग्रह का भी क्या करना है? आठ आने की लकड़ी बेचता हूँ। दो आने धर्म में खर्च करूँ, चार आने में गुजर बसर करूँ और दो आने जो बचते हैं उन्हें विपत्तियों से बचने के लिए, संकटों से हटने के लिए, विवाह आदि कामों में लगाने के लिए जोड़ता रहूँ। अपनी कमाई के चार भाग कर लिए। उसके परिग्रह का काम ठीक हो गया। इस तरह से वह अपनी गुजर करता गया। एक दिन लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर एक सेठ की हवेली के नीचे से निकला। उसी समय सेठ के रसोइया को लकड़ी की जरूरत थी सो उस सेठ का नौकर रसोइया भी निकला, बोला—लकड़ी बेचोगे? हा हा बेचूंगा। कितने में बेचोगे? ८ आने में। ४ आने लोगे? ६ आने लोगे? नहीं। ७ आने लोगे? नहीं। लकड़हारा चल पड़ा। रसोइया थोड़ी देर बाद बोला अच्छा लौट आवो लकड़हारा लौट आया, लकड़हारे से रसोइया ने फिर कहा—साढ़े सात आना देगे। लकड़हारा बोला—तू किस बेइमान का नौकर है? ऊपर से सेठ सुन रहा था, सेठ ने बुलाया, बैठाया और बोला कि हमे बेइमान क्यों बना रहे हो? कहा—महाराज नौकर भी जैसे सग में रहता है वैसा ही सीख लेता है। नौकर पहले तो बुलाकर कहता है कि मजूर है फिर बाद में कहता है कि साढ़े सात आने लोगे। सेठ जी तुम तो रोज शास्त्र में बैठते हो, हम तुम्हें देखते हैं। हम तो केवल एक ही दिन शास्त्र में बैठे, तब से ही मैंने पाचो पापों का त्याग कर लिया अब मैं हरी लकड़ी नहीं काटता, चुगी के पैसे नहीं चुराता, झूठ नहीं बोलता, हम ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। अपनी कमाई का चौथाई भाग धर्म के कामों में, दो चौथाई गुजारे में लगाता हूँ और एक चौथाई विपत्तियों के लिए, संकटों के लिए और घर के काम काजों के लिए बचाता हूँ। सेठ बोला कि अरे लकड़हारे पुण्यवान तो तू ही है। सेठ ने उसका आदर सत्कार किया।

प्रयोजन यह है कि दुर्गति तो पापों से बना करती है। जो पापों को बनाता है वह आदर्श नहीं बन पाता है। और जो पापों से दूर रहता है वह आदर सत्कार प्राप्त करता है, सुखी रहता है। सुखी होने का उपाय है पापों को दूर करना। सो पाप ५ हैं—मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन पापों के जो वशीभूत है वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। दीनता तब आती है जब अपने को तू तुच्छ समझता है। दूसरों से ही मेरी जिन्दगी है, दूसरों से ही मुझे सुख है, इस तरह के मिथ्या परिणाम रहते हैं तभी दीनता रहती है और यदि ऐसे परिणाम हो कि मैं आत्मा शुद्ध, चैतन्यस्वरूप हूँ, ज्ञानानन्दभाव मात्र हूँ, विलक्षण हूँ, सर्वोत्कृष्ट हूँ, ऐसा मैं अपनी आत्मा को देखू तो मैं सुखी हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे में हीनता नहीं है।

दीनता का कुछ मेरे में काम ही नहीं है। यह तो ज्ञानमात्र भाव है। इसके तुच्छता कहां बसी है? ऐसे परिणाम वाला आनन्द पाता है और जो इस प्रकार से अपने को नहीं देखता है और बाहर में ही मोह लगाए रहता है उसके दीनता आ जाती है। इस दीनता के मिटाने का उपाय है अपने आप में दृष्टि करना। जितना भी मुझे सुख मिलता है वह मेरे ज्ञान के विकास से मिलता है। एक मनुष्य भोजन करके अपने आप में सुख का

अनुभव करता है तो एक योगी उपवास करके, निराहार रहकर अपने प्रभु के दर्शन करके सुख प्राप्त करता है। तब कैसे कहा जाय कि सुख का कारण भोजन ही है। जो भोजन करके सुखी होता है वह अपने ही ज्ञान से सुखी होता है। यदि कोई बहुत बढ़िया-बढ़िया भोजन कराते हैं और दो-चार चोचले भी करते जाते हैं याने बढ़िया भोजन खूब प्रेम से कराते हैं और खुद भी भोजन करते जाते हैं और कहते हैं कि खा लो, ऐसा अच्छा भोजन कभी नहीं किया होगा। तुम्हारे बापने भी कभी ऐसा भोजन नहीं खाया होगा। तो इसके बाद वह भोजन विष सा लगता है। खाने वाला कितना दुःख महसूस करेगा? अरे वाह्य वस्तु से तुमने सुख माना है तो सुख ही उससे निकलना चाहिए। तो मतलब यह है कि जो भोजन किया जा रहा हो उस भोजन से सुख नहीं मिलता है, केवल कल्पनाये बना लेने से ही तदनुकूल काल्पनिक सुख मिलता है। सर्वत्र ही जीव को ज्ञान से सुख मिलता है। सुख और दुःख ज्ञान के ऊपर ही निर्भर हैं। यदि अपने में ज्ञान है तो वहा दुःखो का नाम नहीं है और यदि ज्ञान नहीं है तो आजीवन क्लेश हैं। कल्पनाये बना लेने से दुःख सुख हो जाते हैं। अभी कोई क्लेश है तो अगर सही ज्ञान बना ले कि मैं तो ज्ञानानन्दधन स्वरूप हूँ, मैं तो सुखी हूँ तो क्लेश दूर हो जावेगे।

एक मनुष्य को कोई अच्छा काच मिल जाय, उसे यदि कल्पना हो जाय कि वह तो हीरा है, अरे यह तो २०-२५ हजार का कम से कम होगा। बस समझो उसको ठसक आ जाती है। कहीं अगूठी के भीतर कोई काच लगा हो और यह भ्रम हो जाय कि यह तो हीरा है, कम से कम १० हजार का होगा। इतने से ही वह प्रसन्न हो जायगा, सुखी हो जायगा। और यदि हीरा भी हो और जरा देर में यह समझ में आ जावे कि यह तो कांच है। तो उसका चित्त बुझा रहता है। वाह्यपदार्थों से कोई सुख नहीं है। पर भ्रम ऐसा बन गया है कि वाह्य पदार्थों से ही सुख है, यही समझ कर वह परिश्रम करता है और उनका सग्रह करता है। जैसे कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाय तो उसको मुह में रखकर अकेले में चबाता है। उसके चबाने से दांत मसूड़े फट जाते हैं, खून भी आ जाता है, अपने खून का आनन्द आता है पर भ्रम हो गया कि उसको हड्डी चबाने से आनन्द आता है। यदि कोई दूसरा कुत्ता उसको छीनने के लिए दौड़ता है तो वह गुर्गता है। भ्रम हो गया ना उसे कि यह हड्डी का खून है। उसे इस विकृत ज्ञान से विकृत आनन्द मिला, यह दृष्टान्त है।

इसी तरह जगत के जीव अपने स्वयं ज्ञान से, अपने ही आनन्द के विकार से सुखी होते हैं। किन्तु उस समय जिन वाह्य पदार्थों को उपयोग में लिए हुए हैं उनसे सुख का भ्रम हो गया। सो कोई परवस्तुओं को पकड़ता है और सग्रह करता है और उनके ही पीछे झंझट चलता है। सही पता हो जाय कि मैं स्वयं ज्ञानानन्दपुञ्ज, अविनाशी तत्त्व हूँ। यदि यह पता पड़े तो इसके दीनता न रहे। यह दीन हो जाता है पञ्चेन्द्रिय के विषयों को देख कर। ऐसा दीन हो जाना ही उसके दुःख का कारण है।

हे आत्मन् ! ऐसा अपने आपको निरखो कि मैं भगवान् सदृश ज्ञानमात्र हूँ, इसमें दुःखो का काम नहीं है, इसके सारे प्रदेश में आनन्द भरा हुआ है। आनन्द की मेरे में कमी नहीं है। मेरा ज्ञान मेरे से बाहर नहीं है और न आनन्द ही मेरे से बाहर है। मैं स्वयं ज्ञानानन्दधन हूँ, यह लक्ष्य हो जाय, ऐसा भीतर से परिचय मिल जाय, दृढ़ प्रतीति हो जाय, ऐसा यह उपयोग बनाने के लिए तैयार हो जाय तो उसको क्लेश नहीं मिल सकते हैं। पर भैया! सम्बन्ध में हानि ही हानि है। अकेला है तो बड़ा सुख है और यदि दुकेला हो गया, विवाह हो गया तो क्या

सुख यहाँ द्वितीय भाग

मिला कि चौपाया हो गया। दो पैर खुदके, दो स्त्री के हैं। चौपाया जानवर कहलाते हैं। दो हाथ पैर वाला मनुष्य था, अब चौपाया हो गया। बच्चा हो गया तो छैपाया हो गया, भवरा हो गया। अब भंवरे की तरह आवश्यकता की पूर्ति के लिए डोलता फिरता है। बच्चे का विवाह भी हो गया तो अष्ट पाया हो गया अर्थात् मकड़ी बन गया। मकड़ी का जाल होता है। उसने अपने में जाल बनाया और फस गया। ५०, ६०, ७०, ८० वर्ष तक उनकी ही धुन में लगा रहता है। कितने ही सकट आवे, घर में बसने वाले लोगो को मान लिया कि ये मेरे हैं और ये दुनिया के लोग क्या है? ये गैर हैं। ये सब भाव अपने लिए मोह की विपदाये हैं।

भैया! ऐसा भाव अपने मन में बने कि मैं भगवान् तुल्य, ज्ञानघन, पवित्र आत्मा, सबसे न्यारा हूँ, तो आत्मकुशलता है, परन्तु ज्ञान में तो यह आता है कि यह मेरा लड़का है, यह मेरा घर है, और बाकी तो सब गैर हैं। वे चाहे मर जावे, चाहे जो कुछ हो जावे उनसे मेरा कुछ मतलब नहीं, पर अपने घर के जो २, ४ मनुष्य हैं उनको पकड़े हुए है। इन दो चार मनुष्यों का मोह छोड़ो, ये भी सब तेरे कुछ नहीं है। इनके मोह से ही रुलना पड़ेगा। मगर उन्हीं के बारे में भक्ति है, भावना है व ज्ञान है। दस लक्षण में दान करेगे, व्रत करेगे पर मोह न करे ऐसे भाव तक का उत्साह भी नहीं होता। भैया! सबसे बड़ी विपदा यही है कि यह विकल्प हो कि घर में बसे दो चार को मान लिया कि ये मेरे हैं बाकी सब गैर हैं। अरे कौन किस गति से आया, यहाँ कब तक रहेगा, कुछ भी तो सम्बन्ध नहीं, फिर भी विपरीत बात मन में आना और जिस कल्पना में ही रमता, यह कितनी बड़ी भारी विपत्ति है? भगवान् की बात और तो सब मान ली जायेगी किन्तु मोह त्यागने की बात नहीं मानी जाती तो माना ही क्या? भगवान् का तो मूल उपदेश मोह और मिथ्यात्व न करने का है। जैसे कोई पनाला निकालने की घटना थी। पटेल दूसरे घर के पास में पनाला निकालना चाहता था, तब पचो ने फैसला उसकी इच्छा के कुछ विपरीत दिया तो पटेल कहता है कि पचो का कहना सिर माथे पर, पनाला यहीं पर निकलेगा। सो भगवान् की पूजा मजूर है, दान उपवास आदि मजूर है पर मोह छोड़ने की बात नहीं कर सकते यही सबसे बड़ी विपदा है। मोह ही सब पापों का मूल है। जगत के समस्त क्लेश पापों से आते हैं। तो मैं इन पापों को अपने से दूर करके अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

कार्य हेतु न चान्यन्मे भाति विश्वं स्वसत्तया ।

ज्ञान सुखं परस्मात् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ।।२-१५।।

अर्थ— मेरा कार्य और कारण अन्य कुछ नहीं है विश्व तो स्वयं ही सत्ता से प्रतिभासमान होता है निश्चय से ज्ञान और सुख पर पदार्थ से होते ही नहीं अतः मैं अपने में अपने लिये अपने आप ही सुखी होऊँ।

प्रत्येक जीव सुख चाहते हैं। सुख प्राप्त होने का केवल एक ही उपाय है दूसरा नहीं है। वह यह है कि मैं एक स्वतंत्र सत् हूँ, मैं सबसे निराला एक जुदा पदार्थ हूँ, ऐसा अपने आप में विश्वास आ जाना यह ही सुख का उपाय है। मैं कैसा स्वतंत्र पदार्थ हूँ। किसी को धोखा देने के लिए नहीं हूँ, मैं स्वयं एक स्वतंत्र पदार्थ हूँ और जगत के सब जीव भी स्वतंत्र स्वतन्त्र पदार्थ हैं। किसी पदार्थ का दूसरा पदार्थ न कार्य है और न कारण है। इसी प्रकार स्वतन्त्र जानते रहने का उपयोग ही सुख का कारण है, मेरा कोई कारण नहीं है अर्थात् मैं किसी चीज से पैदा हुआ नहीं हूँ। ऐसा निरखना ही ज्ञान है और ऐसा निरखने से ही सुख है। वह मैं किसी दूसरे

पदार्थ से पैदा हूँ ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपने आप में है और अपने आप में ही परिणमता रहता है। मैं ऐसा ही ज्ञानमय हूँ, सुखमय हूँ जो स्वतन्त्र हूँ और अपने आप में अपने द्वारा अपनी शक्ति को व्यक्ति में परिणमाता रहता हूँ। मेरा जो परिणाम होगा वह ज्ञान और सुख का होगा। जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही परिणमन होगा।

जैसे आम में रूप गुण है तो आम में क्या काम होगा? नीला? पीला हो जाय, लाल हो जाय, रूप बदलता रहेगा। यही तो आम का काम है। आम में रस है तो रस बदलता रहता है। खट्टा हो जाय, मीठा हो जाय, कैसा भी हो जाय, यही तो रसका काम है। इसी प्रकार मेरा गुण ज्ञान व आनन्द है तो मेरा क्या काम होगा, कभी अपूर्ण विकासी रहे, कभी पूर्ण विकासी रहे, कभी अल्पज्ञ रहे, कभी पूर्ण ज्ञाता रहे, कभी विकृतानदी रहूँ, कभी आत्मानदी रहूँ, यही तो मेरा काम है। यहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं है। मेरे गुण से ही ज्ञान और आनन्द वर्तता है। यह मैं आत्मा अपने को सोचू कि मैं आनन्दस्वरूप हूँ, स्वतन्त्र अस्तित्व को लिए हुए हूँ, अपने आप में हूँ अपने आप से ही ज्ञान व आनन्द मिलता है, किसी दूसरे पदार्थ से ज्ञान व आनन्द नहीं मिलता है। यह आत्मा ज्ञान और आनन्द से परिपूर्ण है। मेरे में ज्ञान व आनन्द किसी दूसरे पदार्थ से नहीं आता है। मेरे में जो ज्ञान आनन्द भरा हुआ है वह दूसरे पदार्थों के कारण नहीं है। दूसरे पदार्थ तो मेरे ज्ञान और आनन्द के बाधक बन सकते हैं, हमारे ज्ञान और आनन्द के साधक नहीं बन सकते। परमार्थ से बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान और आनन्द के बाधक भी नहीं बनते, क्योंकि हम स्वयं ही कल्पनाये बनाकर विह्वल हो जाते हैं। मेरे में तो आनन्द और ज्ञान है, मैं आत्मा अपने ज्ञान आनन्द में स्वयं तृप्त हूँ। यदि किसी बाह्य में दृष्टि न हो, मोह न हो तो हमारा ज्ञान जितना भगवान का है उतना हो जायेगा मैं तो सबसे जुदा हूँ फिर भी स्वयं ज्ञान और आनन्द से परिपूर्ण हूँ।

मेरी और भगवान की जाति तो एक है पर अन्तर इतना है कि उनके ज्ञान और आनन्द परिपूर्ण अनन्त हैं और हमारे ज्ञान और आनन्द अल्प है। ऐसा क्यों हुआ ? हममें गलती यह है कि हम अपने स्वरूप को न जानकर दीन बने हुए हैं। यही गलती है और यही कारण है। इसी गलती के ही कारण दुःखी हो रहे हैं। जानकारी किसी भी चीज की कर ले तो जानकारी करने में दीनता नहीं आती है। दीनता तो अपने में आशामयी कल्पनाये बना लेने से आती है। दीनता से क्लेश आ जाते हैं। यदि आशाये मिट जावे तो दीनता मिट जायेगी। यदि हमें दीनता मिटाना है तो पर की दृष्टि छोड़ दे। पर की दृष्टि से ही क्लेश होते हैं। अतः यदि पर की दृष्टि छोड़ दे और अपने आप के महत्व को समझ ले तो दीनता मिट जाती है। यदि अपने में दीनता का भाव न रहे तो आनन्द ही आनन्द है और अन्य इसका उपाय नहीं है। कितने उपाय कर डाले, पर अधूरे ही रहेंगे। दुःख न हो, अशांति न हो ऐसी अवस्था न हो, ऐसा चाहते हो तो अपने आपको कृतार्थ समझकर अपने आप पर विश्वास करना चाहिए।

विश्वास यह होना चाहिए कि मैं एक सत् पदार्थ हूँ, अपने में हूँ मेरे में ज्ञान अपूर्ण नहीं ज्ञान और सुख से लबालब भरा हुआ हूँ। हालांकि इस समय एक समस्या सामने है कि भूख तो लगती ही है, इससे तो भोजन में तो दृष्टि देना ही होता है, यह नहीं कि दृष्टि भोजन ही भोजन में रहे, उपाय ऐसा बने कि भोजन की इच्छा ही न

रहे और ज्ञान व आनन्द ही रहे। भोजन तो करते ही जाते और पूरा कुछ पड़ता नहीं, तब इतना तो करो कि भोजन में आसक्ति न रखो। अपने पेट की केवल पूर्ति कर लो और अपने भाव निराहार ज्ञायकस्वरूप भाव की प्रतीतिरूप कर लो तो अमर रह सकते हो। यदि भोजन की इच्छा दूर होगी और निराहार ज्ञायकस्वभावमय आत्मतत्त्व की दृष्टि होगी तो उसका यह परिणाम होगा कि आहार सज्ञा खत्म हो जायगी और ऐसी स्थिति आवेगी कि यह शरीर छूट जायगा व इस ससार के सारे झगड़े छूट जायेंगे और केवल आत्मा ही आत्मा रह जावेगी। यह स्थिति ही सर्वोत्कृष्ट है। यदि मन में कुछ लालसा, लालच इत्यादि करने की भावनाये बने तो फिर ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है? लालसा करो तो करो यथार्थ दृष्टि की, अपने आप में लाने की, अपने आप में झुकने की, विकल्पो से छूटने की और अपने आप की आत्मा की सेवा करने की, किन्तु ऐसी लालसा करना कि २ लड़के हो जावे, ४ लड़के हो जावे, मेरी ऐसी स्थिति बन जाये, धन हो जाय इत्यादि, ऐसी लालसा करने से तो ठीक नहीं होगा। अरे इससे पूरा नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से कोई न कोई काम, विपदा, सकट खड़े ही रहेंगे। अब यह है, अब वह है, अब यह चाहिए और अब यह मिले, इस तरह से अनेक विकल्प खड़े ही रहेंगे। यो तो विकल्पो से आकुलता ही आकुलता आयगी।

हे प्रभु, हे निजनाथ। मेरे में ऐसा बल भरो कि केवल अपने आप की शक्ति आवे, किसी भी बाह्य पदार्थ के विकल्प न बने। बाह्य पदार्थों को मुझे सोचना ही न पड़े। बाह्य में सोचने से कुछ लाभ भी नहीं है, सोचते होंगे कि हम लड़के को पढ़ाते हैं तो पढ़ता है। अरे लड़के का भाग्य है। अपने भाग्य से ही वह पढ़ता है। लड़के की सेवा करते हैं, खुशामद करते हैं तो यह बतलावो कि आपका भाग्य बड़ा है या उस लड़के का भाग्य बड़ा है, जिसकी सेवा करते हो, पढ़ाते-लिखाते हो, खिलाते-पिलाते हो, भारी सेवाये करते हो, बताओ उस लड़के का भाग्य अच्छा है कि आपका अच्छा है? अरे जिसका भाग्य अच्छा है उसकी चिता करते हो और अपने भवितव्य के प्रति चिता नहीं करते हो। ये सब काम होते हैं और अपने आप होते रहेंगे। सबके भाग्य व काम जुदा-जुदा है। क्यों चिता करते हो? चिता से पूरा भी नहीं पड़ेगा। ऐसी बाह्य चिन्ताओं से फायदा नहीं है। अपने आपका चितन करो कि मैं शुद्ध, ज्ञानभाव, ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ। केवल आत्मदृष्टि का ज्ञान होने का ही स्वाद लेकर यह अनुभव करो कि मैं आनन्दमय हूँ। यदि बाह्य वस्तुओं की, विषयों की स्थिति में रहे तो आनन्द नहीं है। आनन्द है तो केवल अपने आप के ज्ञानस्वरूप की दृष्टि में है।

भैया। जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका आदर करते हैं, जिनका चरित्र पढ़ते हैं उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया, बाह्यदृष्टि खत्म की और अपने ही ज्ञानरस का स्वाद लेकर रहे तथा इसके परिणामस्वरूप चरमविकास प्राप्त किया, इसलिए उनका हम आदर करते हैं, उन्हें पूजते हैं। जीवन में एक महान् उद्देश्य यह बनाना चाहिए कि मेरी वह स्थिति आवे जिसमें केवल अपने ज्ञानस्वभाव का ही अनुभव करता रहूँ और ज्ञानस्वरूप का ही स्वाद लेता रहूँ। अपने आप में यह विश्वास हो कि मैं सबसे निराला स्वतंत्र पदार्थ हूँ। मेरे में दूसरा कुछ फेर बदल नहीं कर सकता है। मैं दूसरे लोगों का कुछ फेर नहीं कर सकता हूँ। सब सत् हैं और अपने ही सत् के कारण वे परिणमते रहते हैं। मैं किसी का कारण नहीं जो किसी का कुछ कर देता हूँ। मैं किसी का कार्य नहीं कि दूसरे लोग मुझे कुछ कर देते हो। सब अपने-अपने सत् के मालिक हैं। ऐसी दृष्टि यदि अपने

मे हो तो निश्चित मुक्ति का मार्ग है। समस्त जगत् के जितने पदार्थ हैं वे सब अपने-अपने सत् में रहते हैं और कोई भी अपने-अपने स्वरूप से आगे नहीं जाते हैं।

हे आत्मन् ! ऐसा अपने आप में विश्वास तो कर कि जो मैं कर सकता हूँ वह अपने को ही कर सकता हूँ, दूसरे को कुछ नहीं कर सकता हूँ, व भोग सकता हूँ तो अपने ही स्वरूप को भोग सकता हूँ। हाय, विषय कषायों के परिणामों में पड़कर जगत् के सब जीव बरबाद हो गए हैं। मेरा भगवान् तो अनन्त आनन्दमय है। इन सर्व परपदार्थों से कुछ सम्बन्ध नहीं, कुछ लेना देना नहीं, सब अपने-अपने में है, सब कुछ न्यारे-न्यारे हैं फिर भी वाह्य पदार्थों के बारे में यह कल्पनाये उठ जाती हैं कि यह मेरी है, यह उसकी है, यह बहुत बड़ी विपत्ति छापी है। इन वाह्यपदार्थों में मेरा कुछ नहीं है। यदि वाह्य पदार्थों में दृष्टि होगी, वाह्य की आशा होगी तो अनन्त दुःख होंगे। सुख का उपाय अपनी स्वतन्त्रता का विश्वास है। जगत् के सभी पदार्थों को अपनी स्वतन्त्रता का विश्वास हो तो क्लेश नहीं हैं और यदि अपने स्वरूप से हट गए तो क्लेश ही रहेंगे, दूसरे पदार्थों में ही लगे रहे तो आकुलताये आयेगी। सो यह सुख और दुःख किसका फल है ? यह दुःख सुख तो मोहका ही फल है। जगत् के जीवों को देखो मोह करके दुःखी और सुखी होते हैं। ये उनके मोह और मिथ्यात्व के ही परिणाम हैं। मैं अपने आपको यह अनुभव करूँ कि मेरा तो मात्र मैं ही हूँ, मेरे में ममता का परिणाम नहीं है। यदि अपने आप में ऐसी भावना बने तो वही कल्याण का मार्ग है।

भैया ! कोई एक शराबी था। वह एक शराब की दुकान पर गया, बोला कि हमें अच्छी शराब दो। उसने बतलाया कि यह बहुत बढ़िया है इसे ले लो। कहा नहीं, नहीं हमें बहुत बढ़िया चाहिए, तब दुकानदार ने कहा देखो हमारी दुकान पर जो पाच, सात लोग पड़े हुए हैं उनसे तुम अन्दाज लगा सकते हो कि शराब बढ़िया है या नहीं। ऐसे ही भैया ! अपनी बात सोचो मोह में क्या हुआ करता है ? मोह में आकुलताये होती हैं, मगर देखते हैं कि ये जगत् के सब जीव वाह्यपदार्थों में ही चिन्ताये किया करते हैं, दुःखी होते जाते हैं, मोह किया करते हैं यही तो सब मोह मदिरा का परिणाम है। फिर भी मोह के नशा के दुष्परिणाम का विश्वास यह मोही नहीं करता।

भैया ! अपने मोह की बेवकूफी देखना कठिन है तो दूसरे लोगों के मोह की बेवकूफी देखकर बेवकूफी का स्वरूप जान लो। व्यर्थ ही लोग विकल्प करके परेशान होते हैं और व्यर्थ ही तुम विकल्प करके परेशान होते हो। जिसे तुम अपना लड़का कहते हो बताओ उससे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? वे तो सब जुदा-जुदा हैं। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि तुम्हारे घर में दूसरा कोई पैदा होता तो उससे तुम मोह करने लगते। अरे जो पैदा हुआ उसका तुम कुछ कर लेते हो क्या ? यह मेरा है, यह आशय आना ही दुःख का कारण है, दूसरा कुछ दुःख का कारण नहीं है। अपने बारे में यह विश्वास करो कि मैं अपने आप में हूँ, स्वतन्त्र हूँ मैं ही अपना कारण हूँ, मैं ही अपना कार्य हूँ मैं जो कुछ कर सकता हूँ अपने को ही कर सकता हूँ, मैं ही अपने को ही भोग सकता हूँ, अपने स्वरूप से बाहर दूसरे को कुछ न कर सकता हूँ और न भोग सकता हूँ और दूसरे लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। सब वस्तु अपने-अपने स्वरूप में हैं। ऐसा यदि अपने आपका विश्वास हो तो वह अमृतभाव का पान कर सकता है जिसने इस अमृत भाव का अमृत पान किया, उसको भी तो आनन्द है, उसका ज्ञान

दूसरे पदार्थों से नहीं आता। शिष्य को गुरु ज्ञान देता है तो गुरु केवल शिष्य का निमित्त होता है। ज्ञान तो उस शिष्य की आत्मा से ही प्रकट होता है। गुरु से ज्ञान नहीं प्रकट होता है। अगर गुरु दूसरे को ज्ञान देने लगे तो दीप्त, पक्षीय शिष्यों को ज्ञान देने के बाद में गुरु खुद कोग नष्ट जावेगा। यदि गुरु दूसरे को ज्ञान दे दे तो गुरु मूर्ख बन जावेगा। शिष्य में खुद ही ज्ञान भरा हुआ है। सो गुरु का निमित्त पाकर वह ज्ञान बन गया। देखो कोई बालक बुद्धिमान होता किन्हीं के एक बार में ही याद हो जाता तो किन्हीं को मुश्किल से याद होता है। क्या कारण है? वह जाना है कि वह स्वयं ज्ञानमय ही तो है। पर्वजन्म की तपस्या के तारनम्य वं

हम रात दिन दूसरो का ख्याल रखकर, दूसरो का विकल्प बनाकर परेशान रहा करते हैं। हम सबमे से केवल एक बात नहीं जा रही है कि किसी भी परपदार्थ का ख्याल करना, अटपट कल्पनाये करना और परेशान होना। इतना ही काम प्राणियों का अब तक चला आ रहा है। कोई किसी का ख्याल करता, कोई किसी का ख्याल करता, मगर दुखी होने की एक यह ही पद्धति सबके अन्दर पायी जाती है कि वे दूसरो का ख्याल करते, इष्ट अनिष्ट का ख्याल करते और परेशान होते हैं। योगियों मे, ससारी प्राणियों मे और भोगी प्राणियों मे इन ही बातों का अन्तर है। योगी सम्यग्ज्ञान की ही पद्धति से चीजों को जानते हैं, इष्ट अनिष्ट को नहीं जानते हैं और अपने ही स्वरूप मे मग्न रहते हैं। इस तरह से वे योगी सदा प्रसन्न रहते हैं और हम जगत् के जीव पर वस्तुओं के विकल्पों को लिए हुए रात दिन परेशान रहते हैं।

वस्तुओं का स्वरूप देखो, प्रत्येक पदार्थ केवल अपने स्वरूप मे उत्पाद और व्यय करता है। अगुली चाहे अपने आप टेढ़ी हो, चाहे दूसरे मनुष्य अगुली को दाब दे, पर अगुली मे टेढ़ापन बना है वह अगुली की ही परिणति से बना है। वह इन ही स्कन्धों की परिणति से बना है। उस अवस्था का करने वाला कोई दूसरा नहीं है। एक निमित्त की बात को देखकर यह प्राणी गर्व करता है कि मैंने यह काम किया। जैसे अभी हारमोनियम बज रही थी तो वह कैसे बज रही थी ? इन भाई की आत्मा की बात देखो तो यह आत्मा तो इच्छा, ज्ञान कर रहा था जिसके निमित्त से योग भी हो रहा था। इससे आगे इस आत्मा का काम नहीं। हारमोनियम मे पीतल के तार है, उसमे हवा दी जाती है तब वह स्वर देती है। इतने पर भी वह स्वर शब्द तार से नहीं प्रकट हुआ, भाषा वर्णों के स्कन्धों से प्रकट हुआ है।

इन जगत् के प्राणियों को देखो, इच्छा और योग अपने आप मे कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हैं। इच्छा हो रही है, ज्ञान हो रहा है, अभिलाषा हो रही है। उनका निमित्त पाकर उनकी आत्मा के प्रदेश मे कम्पन हो जाता है। इच्छा जिसके होती है उसकी आत्मा मे कम्पन हो जाता है। जैसी अनुकूल इच्छा इस आत्मा मे है उसी के अनुकूल हलन इस शरीर मे है। योग का निमित्त पाकर शरीर मे जो वायु है, सो वायु चली, वायु मे कम्पन हुआ, फिर बात का निमित्त पाकर इस शरीर के अग चले, अगुलिया चलीं। ऐसा स्वयं हो गया। इसी तरह शरीर मे वायु चली और फिर अग भी चल पड़े। उसके निमित्त से दबाव हुआ सो हवा को निकलने का अवकाश मिला। देखो ये काम सबके अपने आपमे हो रहे हैं। जहाँ हवा का पास होना हुआ और वहाँ आवाज का निकलना हुआ। इस पर भी पीतल से शब्द प्रकट नहीं हुआ। किन्तु भाषा वर्णों से शब्द प्रकट हुआ। कोई किसी अन्य का कुछ नहीं हुआ। सब पदार्थों के जुदा- जुदा काम हो रहे हैं, पर निमित्त उनका एक दूसरे मे है जिससे यह भ्रम हो जाता है कि अमुक ने यह काम किया।

वस्तुओं के स्वरूप को देखो तो परवस्तुओं मे स्वतंत्रता से उनका अपने आपके परिणमन से खुद काम हो रहा है। ऐसी स्वतंत्रता की दृष्टि आती है तब ज्ञानी जीव जगत् के पदार्थों के परिणमन को देखकर न हर्ष करते हैं और न विषाद करते हैं। अब यह देखिए कि हम परेशान हो रहे हैं तो किसलिए परेशान हो रहे हैं? उनमे परेशान होने से क्या कुछ लाभ बना दोगे ? प्रथम तो ऐसा ही सोचे चल करे

नहीं हो रहे हैं। अब इन पुद्गलोकी बात देखो, ये दृश्य तो हैं, मगर ये जड़ बुद्धिहीन, कुछ कार्य न कर सकने वाले, कुछ ज्ञानकी कलाको न समझने वाले ऐसे तो ये जड़ पुद्गल हैं। इनसे तुझे कुछ मिलता भी नहीं है। इनसे न तो कुछ सुख है और न ज्ञान ही आता है। उनके पीछे हम क्यों बरबाद होते हैं।

मानो वे ज्ञानी मनुष्य इस कमरे में न बैठे होते, केवल दस बीस चौकी और दो चार टेबुल इत्यादि अजीब पदार्थ रखे होते तो वहाँ कौन बोलेगा, कौन व्याख्यान देगा और कौन सुनेगा? अरे उन अजीबोंसे लेना देना कुछ नहीं है, वे अपने आपमें हैं। उनसे भी बरबादी नहीं है। इनसे भी क्या होगा? हा, इनके विषयमें विकल्पचक्र में पड़नेसे बरबादी होती रहती है। मैं बरबाद होता रहता हूँ तो अपने आप बरबाद होता रहता हूँ। दूसरोंके द्वारा मैं बरबाद नहीं होता हूँ। दूसरोंके पीछे विकल्पमें पड़नेसे परेशानी होती है और अपना ज्ञान बनानेमें सुख होता है। जैसे पताका अथवा झंडा वायुसे भर जाता है तो फड़फड़ाने लगता है, उलझ जाता है तथा सुयोगसे यदि हवा बन्द हो जाय या अनुकूल वायु हो तो सुधर जाता है अथवा फड़फड़ाना बन्द हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञानका निमित्त पाकर यानि अज्ञानका निमित्त पाकर स्वयंमें उलझ जाता है और ज्ञानके सुयोगको निमित्त बना लिया तो ज्ञान सुलझ जाता है। आपको परेशान करने वाला इस दुनियामें है कौन? ये खुद बाह्य पदार्थों का निमित्त पाकर परेशान होते हैं। यह परेशान शब्द उर्दू का शब्द है। इसे संस्कृतके शब्दमें ले लो तो इसमें २ शब्द हैं— (१) पर और (२) ईशान। पर जिसका ईशान बन जाय, ईशान कहते हैं स्वामीको, यदि दूसरेको हम अपना मालिक समझ बैठे तो यही परेशान शब्द का अर्थ है और इसे परेशानी कुछ नहीं है। दूसरेको अपना मालिक समझ लेना, खुद को परका मालिक समझ लेना, बस यही परेशानी की जड़ है। परेशान के भावको परेशानी कहते हैं।

धन्य है वह परिस्थिति, धन्य है वह अनुभूति जिसको केवल सहज ज्ञान रसका अनुभव आ रहा है। परमें विकल्प न हो तो परिस्थिति धन्य है। उसकी अनुभूति का नाम दुर्गा है। दु खेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा।' जो बड़ी कठिनाइयोंसे पूर्ण होता है उसे दुर्गा कहते हैं। यह स्वानुभव बड़ी कठिनाइयोंसे प्राप्त होता है।

भैया! अपने आपमें ऐसा उपयोग बन जाय कि कोई बाह्य पदार्थ उपयोगमें न हो, केवल शुद्ध ज्ञानरस का अनुभव होता रहे, ज्ञानदृष्टि होती रहे, तब तो जीवन सफल है। यह शरीर जड़ है, हड्डी और मांससे बना है। इस शरीरमें फोड़ा फुसी हो जावे, अनेक परेशानियाँ आवें, इसमें कोई सार नहीं नजर आता है। इस शरीरको असार झोंपड़ी समझ लो और अपने आपको समझो कि मुझमें शुद्ध ज्ञानस्वरूप चैतन्यमय सारतत्त्व मौजूद है। जैसे किसी गाड़ी में गधा और ऊट जोत दो या हाथी और गधा जोत दो तो जैसी स्थिति होगी ऐसी ही स्थिति मेरी भी बनाई जा रही है। कहा तो ऐसा शुद्ध परमात्मतत्त्व मैं हूँ और कहा इस असार शरीरका बन्धन बंधा है। फिर भी मैं अलग रहता हूँ। एकका अनुभव करते हो तो कितने उत्कृष्ट भाव बनते हैं। मैं तो पवित्र, ज्ञानमात्र, शुद्ध चैतन्यपदार्थ केवलज्ञानमय, केवल ज्ञानानन्दमय हूँ और ये पुद्गल असार हैं, अहित हैं, उनसे सम्बन्ध हो रहा है, फिर भी सम्बन्ध ही नहीं यह भीतरके अपने

सुख यहाँ द्वितीय भाग

आपके स्वरूपको ताकता नहीं और बाहरमें असारको देख कर सर्वस्व मान रहा है। ऐसी दृष्टि हो रही है।

हे नाथ! धन्य वह क्षण है जब सबको छोड़कर अपने आप पर शुद्ध नजर करोगे। यदि बाह्य ही पदार्थ में फँसे रहे तो बरबादी होगी। इन जीवों में जिसके पीछे पड़ रहे हो वे अशुद्ध जीव पदार्थ हैं। वे अपने आपके स्वार्थके लिए अपनी चेष्टा कर रहे हैं। इस मायामय जगके पीछे मोहमें पड़कर मोही व्यर्थ बरबाद हो रहे हैं अर्थात् अपना ख्याल बनाकर, अपनी कल्पनाये बनाकर ही दुःखी हो रहे हैं। तो जगतका स्वरूप जब जान लिया तो फिर कष्ट ही क्या है? जो जैसा है वैसा जानते जाये तो स्वरूपरमण होना सुगम ही है। सो अब मेरी ऐसी ही भावना हो कि अब मैं तो अपने ही स्वरूप की रुचि करके अपने लिए अपने आपको पाकर विश्राम पाऊँ और सुखी होऊँ।

मेरा मात्र मैं ही हूँ। मेरा अन्य कोई कुछ नहीं है। किसीके पीछे दुःखी होना क्या है, हठ हो रहा है। जगतके कौनसे ऐसे विषय हैं जो मेरी इस आत्माका पूरा पाड़ देगे ससारके लुटेरे घटेरो में चिन्ताये करना, हठ करना, यह मेरी है, यह उसकी है, यह सब क्या है, पुण्यके उदयका ऊधम है। बड़ा सोच करते हैं कि यदि हठ नहीं करे तो ससारके लोग क्या कहेंगे? भैया! मायाके हठसे इज्जत नहीं बढ़ती। हिंसा करे, मान करे, अन्याय करे, द्वेष करे, परिग्रह करे तो क्या जीव महान् हो गया? क्या जीवकी इज्जत हो गयी? अरे पाप किया और मर गए, मरकर कीड़े-मकोड़े हो गए तो फिर क्या इज्जत रह गयी? अपने धर्म से न चिगना यह सबसे बड़ी कमाई है। जिससे परिपूर्ण आनन्द मिले उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इससे इस लोकमें सुख है और परलोक में भी सुख रहेगा अन्यथा बाह्य में दृष्टि हो तो तुच्छ तुच्छ बातोंमें भी यह प्रभु फस जाता है।

आपने देखा होगा कि उनमें क्षमा कर देने का माद्दा, दूसरों को माफ कर देनेकी बात बहुत अधिक होती है, जो बड़े घराने के लोग होते हैं। वहाँ उपद्रव और ऊधम इत्यादि ज्यादा होते हैं तो भी वे धीर रहते हैं। यह ज्ञान की ही बात तो है। खराब प्रकृति के जो लोग होते हैं वे छोटी-छोटी बातों में अड़ जाया करते हैं। जैसे कहते हैं, ना घर में सूत न कपास कोली से लट्ठम लट्ठा।

तो ये जगत के प्राणी व्यर्थ की बातों में विवाद खड़ा कर देते हैं। घर की बात देख लो। घर में तो गुजारा करना ही पड़ता है। कई बातों के लिए लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। फिर भी एक लक्ष्य हो जाने से शांति हो जाती है। धर्म से ही काम हो तो धर्म के प्रसंग में भी विवाद खत्म हो। धर्म के कामों में लगे और विवाद हो यह तो आश्चर्य की बात है। अरे ये सब क्या हैं? अपने धर्म को छोड़कर कहा दृष्टि डाल रहे हो? धर्म अपने आपकी आत्मामें है। अपने आपके स्वरूप में दृष्टि हो तो धर्म है। धर्म बाह्यदृष्टिसे, बाह्यमें मोह करनेसे नहीं मिलेगा। शुद्ध परिणामसे ताल्लुक रखो तो धर्म होगा। अगर क्रोध आदि कषाय का बन्धन होगा तो धर्म नहीं होगा। अरे मैं चेतन पदार्थ किन पदार्थों के पीछे बरबाद हो गया, जिसमें कोई सार नहीं है। इस जग में जो जीव हैं वे दिखते नहीं हैं और जो अजीव हैं और जड़

हैं वे दिखते हैं, और जो जानने वाले, समझने वाले हैं वे दिखते नहीं और जो समझते नहीं, वे दिखते हैं। भाई जो रफ्तार चल रही है उसमें फर्क करना चाहिए। अपने को अपने आप में झुका लेना, बस इसी से शान्ति का मार्ग मिलेगा, अन्यथा ससार में रुलना ही पड़ेगा। जब तक हम अपने आपसे मुड़कर, विमुख रहेगे तब तक शान्ति नहीं आयेगी, अपने को शान्त रखने के लिये समर्थ ज्ञान है, स्वाध्याय है, आत्मचित्तन है। यदि अपने ज्ञान में ही सही ध्यान बने तो अपने आप शान्ति प्राप्त होगी और अपने आप में सही ज्ञान न बना तो अशान्ति ही रहेगी। अतः ज्ञान बल से अपने आपको मेटकर, मैं अपने आपको देखकर अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ। सुखी होने का उपाय अन्य नहीं है। आत्मदर्शन ही सुख का उपाय है।

ॐ शान्ति ॐ शान्ति , ॐ शान्ति

पर कोऽपि हितो मे नो यो हितोऽहं न मूर्तिक ।

चिन्तने कंस्य नश्यानि स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-१७॥

अर्थ— परपदार्थ कोई भी मेरा हितरूप नहीं है। जो हित रूप स्वरूप है वह मैं ऐसा मूर्तिक नहीं अतः किसके चिन्तन में बरबाद होऊँ अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

अब तक भी जिन जीवों से सम्बन्ध हुआ उस प्रयोग को याद कर लो। क्या उनसे कुछ भला हुआ, उनसे कोई हित है ? अबसे १० वर्ष पहले २० वर्ष पहले जो सग था, परिचय था उस प्रसंग में कितना लाभ पाया था ? इस बात का भी ध्यान कर लो। जो भी सम्बन्ध हुआ उनमें यह जीव पछताता ही रहा है व पछतावा करता है, लाभ कुछ नहीं मिलता है। परिस्थितियाँ सब अलग-अलग हैं, लेकिन तरीका एक ही सबका है सम्बन्ध हुआ, राग किया, द्वेष किया, घटनाये बनायीं, कार्य किए। जिन जिनसे परिचय हुआ उनसे क्लेश ही मिला, पछतावा ही मिला, अशान्ति ही मिली और यहाँ भी देखो तो जो जीव मोही हैं, वह तो झूर झूरकर पछताता है, राग में पड़कर तड़पकर व्याकुल होता और परेशान होता है। मगर जो ज्ञानी जीव है वे राग में नहीं पड़ते, समय के अनुकूल ही अपनी अवस्था गुजार देते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अज्ञानी जीव अपने आत्मतत्त्व को नहीं समझ पाता है, वह अपना जीवन यो ही गुजार देता है। अज्ञानी दूसरों से अपना सम्बन्ध स्थापित करता है। इस सम्बन्ध का फल पछतावा होता है, इसका कोई निर्णय नहीं करता। जिनका सम्बन्ध अन्य जीवों से है वे भले ही माने कि हम सुखी हैं, मौज में है, परन्तु अन्त में इसका फल अत्यन्त पछतावा ही होता है। इस कारण कोई भी परपदार्थ मेरा हितरूप नहीं है।

मैं मैं ही हूँ अर्थात् मैं अपने में यथार्थ हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, सत् हूँ, चित् प्रतिभासमात्र चैतन्यस्वभाव मात्र, जिसका काम केवल देखना और जानना है, ऐसा मैं ही हूँ। अपने आप में हूँ, यह मैं आत्मा हितरूप हूँ। यदि इसी तरह मैं अपनी आत्मा में देखू तो मैं हितरूप हूँ, सो ऐसा हितरूप मूर्तिक पदार्थ मैं नहीं हूँ। जो आत्मा को देखा जाय, पकड़ने से जो पकड़ा जाय, नाक से सूँघा जाय, ऐसा मैं मूर्त पदार्थ नहीं

सुख यहाँ द्वितीय भाग

इसी तरह इस जगत् के जीव इस सड़क के बीच कैसे पड़े हुए हैं ? चारो तरफ से इस जगत् में जीव आ रहे हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से आ रहा है। यह पागल प्राणी मान लेता है कि यह मेरा है, यह उसका है इत्यादि। तो ऐसा सोचने से उसका क्या हो गया ? अरे जो आए हैं, मिट जावेगे। उनका अस्तित्व भिन्न-भिन्न है पर इसे मोही जीव ने मान लिया कि ये मेरे हैं। सो वे अपने परिणमन से आए हैं और अपने परिणमन से जावेगे। जब जाने का टाइम होगा तब चले जावेगे और यह व्यर्थ जानकर दुःखी बनेगा। यह मोही प्राणी उनके ही पीछे पागल हो रहा है, दुःखी हो रहा है। यह मेरा था और चला गया। इस तरह के व्यर्थ विकल्प से ही मोही दुःखी होते हैं। जरा अन्तर्दृष्टि तो दो हमारा इस जगत् में है क्या ?

अरे प्रियतम ! यह मैं तो केवल ज्ञानमात्र हूँ, सबसे निराला हूँ सबसे जुदा हूँ, ऐसी दृष्टि बने तो आत्मज्ञान मैं पा सकता हूँ, नहीं तो आत्मा का ज्ञान पा सकना बहुत मुश्किल है। इस आत्मा को स्वलक्षण की दृष्टि से देखो तो कि मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानमय हूँ, यह आत्मा ही मेरा धन है, यही मेरा निजी घर है, यह आत्मा ही मेरा निजी परिवार है। इस मेरी निजी आत्मा में जानन की ही व्यवस्था है, जानन के अतिरिक्त मेरा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा मात्र जाननस्वरूप अपने को निरखो तो वहाँ न तो भोग का पता रहता है और न जगत् का पता रहता है, किन्तु ज्ञानमात्र का ही अनुभव करना व भोगना रहता है। यही सिद्ध योगियो की स्थिति रहती है, जिसमें विवेक है, ज्ञान है, समझदारी है तो वे ससार के दुःखों से दूर रहते हैं, और जिसके भ्रान्ति है, अज्ञानता है वे ही इस ससार में पड़े रहते हैं, दुःख उठाया करते हैं, उनकी उन्नति नहीं हो सकती है। हे आत्मन् ! इन बाह्यो में कौन सा सार है, उनमें पड़ने से तुम्हें क्या लाभ मिलता है ? अरे इन बाह्यो से कुछ नहीं मिलेगा। यदि अपने में ऐसा ज्ञान बनाओ, ऐसी हिम्मत बनाओ जिससे तुम स्वयं स्थिर हो सको तो मुक्ति का मार्ग मिल जायगा नहीं तो नहीं मिलेगा।

प्रभो ! मुझे मुक्ति मिले या न मिले, किन्तु इतना बल तो होवे कि राग में पड़कर अधा न बनूँ, द्वेष की ज्वाला में न जलूँ। राग द्वेष करना ठीक नहीं, किन्तु इतनी बात हो जावे तो मुक्ति का मार्ग तो मिलेगा ही। राग द्वेष में ~~खड़े~~ से कुछ लाभ नहीं हो सकेगा। राग जिनसे करते हो उनको सामने लेकर प्राइवेट बात कर लो। उनके पीछे पड़कर क्यों रातदिन चिंतन किया करते हो ? इतना ही ध्यान रखो कि वे मेरे किस हित में काम आ सकते हैं ? मेरे कल्याण में कैसे साधक हो सकते हैं ? जब तक हम जानते हैं कि उनसे हमारा कल्याण होता है तब तक हम भूले हुए हैं। अरे उनसे हमारा भला नहीं होगा। उनके सम्पर्क में तो हम जहाँ के तहाँ ही हैं और वहाँ से भी कुछ नीचे है। कौन से पदार्थ हितरूप है निर्णय करो और निर्णय आ जाय तो परपदार्थों से उपेक्षा भाव कर लो। कोई मेरा हितरूप नहीं, इसलिए किसकी चिन्ता करके, किसका विचार करके अपने आप को बरबाद करे ? सबसे हटकर केवल ज्ञानमात्र, ज्ञानमात्र मैं हूँ, ऐसा दृढ़ सत्य का आग्रह करके मैं अपने में अपने लिए अग्रमे आप सुखी होऊँ।

भैया ! सुखी होने का दूसरा उपाय अन्य नहीं है। मैं ही मान जाऊँ कि मैं सब कुछ हूँ, परिपूर्ण हूँ, अधूरापन मेरे में नहीं है, मेरा बाहर में करने का कोई काम नहीं है, मैं हूँ, ज्ञानमय हूँ, ज्ञान में ही वर्तता रहता हूँ, इसके आगे मेरा काम नहीं है। अन्य को मान लूँ कि यह मेरा काम है तो इसमें गलती

है, दुःख होना प्राकृतिक बात है। हम तो भगवानस्वरूप हैं। जैसा जानन भगवान का है तैसा ही मेरा है। मगर हम तो बहुत सी बातें बनाकर जानते हैं, जैसा है वैसा नहीं जानते हैं। सो देखो उनसे भी बढ़कर बन गए हैं। कोई छोटा आदमी किसी बड़े आदमी से स्पर्धा करे, हिम्मत करे कि मैं इससे बढ़कर बन जाऊ तो इसका फल पतन है। हम भगवान से बढ़कर बनना चाहते हैं। भगवान नहीं जानता है कि यह मेरा घर है, यह फलाने लाल का घर है, यह मेरी चीज है और यह फलाने की चीज है। मगर हम कहते हैं कि यह मेरा घर है, यह फलाने लाल का घर है, ये मेरी चीज है, यह फलाने की चीज है। वह भगवान तो शुद्ध है, सीधा-साधा सही जानता है, अक्लमद नहीं बन रहा है। जैसे वह इस मकान को ऐसा जान रहा है जैसा कि यह परिणमता है, रूप रस गंध, स्पर्श वाला है, पुद्गलो का स्कन्ध है। जैसा है तैसा इसे जानता है, प्रभु की यही जानन है। और यह मैं, जो नहीं है उसे भी जानने का विकल्प करता हूँ। मोही यह जानता है कि यह अमुक लाल का घर है, अमुक लाल की चीज है, परन्तु प्रभु तो जो है उसे ही जानता है और जो नहीं है उसे नहीं जानता है। हे आत्मन् ! २४ घंटे के समय में कुछ ही समय में यथार्थ जानकारी कर लो, सम्यग्ज्ञान कर लो। अपने से अलग चीज में लगने से कोई फायदा नहीं है। अगर स्वच्छ उपयोग को जान जावो तो रोज-रोज लाभ ही मिलता रहेगा और जो मोह में ही रहेगा तो उसे अन्त में मिलेगा कुछ नहीं। जाना पड़ेगा अन्त में अकेला ही। मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जावेगा, जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांधे ही रहता। कवियों की ऐसी कल्पना है कि जो पूर्वजन्म में पुण्य किया है उस पुण्य को ही वह मुट्ठी में लिए हुए है। जन्म के समय उस बच्चे के पास सब पुण्य होता है परन्तु ज्यो-ज्यो आयु बढ़ती है विषय कषायों के भाव बढ़ने हैं, पुण्य खुलता है, त्यो-त्यो हाथ खुलते जाते हैं। वह मरते समय तक सब पुण्य खत्म कर चुकेगा विषय कषायों में रत होकर।

भैया ! जिन्होंने बचपन में ज्ञान नहीं किया, जवानी में विषयों से उपेक्षा नहीं की और चाहे जो कुछ जीवन में धर्म किया हो, व्यवहार किया हो वह कुछ नहीं रहता है। केवल विषय कषायों की आकुलताएं ही रहती हैं। जन्मते समय बच्चा कहा-कहा बोलता है ? कवियों की कल्पना है कि बच्चा सोचता है कि मैं कहा था और कहा आ गया ? कैसा सुख से था और अब कहा दुःख में आ गया। बचपन में मा-बाप ने खूब लाड प्यार किया, खूब मौज किया दिवाह हो गया स्त्री प्रसंग किया और अनेक कल्पनाओं में लगा रहा एक क्षण को भी अपने आत्मस्वरूप पर ध्यान न दिया तब तब वृद्धावस्था आयी, दुःखों से घिरे तब पछतावा करते हैं विषय कषायों की भावनाएं रखने का ही कुपुन इस वृद्धावस्था में मिलता रहता है। अगर बचपन से ही अपने आपके स्वस्वरूप के अध्ययन पर ध्यान लगाता धर्म के काम करता तो ऐसी परेशानी वृद्धावस्था में नहीं आती।

के चक्र में ही पड़े रहते हैं। अनेक प्रकार के शरीरों में जन्म ले-ले करके इस मनुष्य जन्म में आते हैं। जिन्होंने अपने को उत्तम सत्य यथार्थरूप में जानकर अपने भविष्य को बनाया, अपने को अपने आपके उपयोग में लगाया उनकी सद्गति होती है और भविष्य उज्ज्वल होता है। अगर अपने भविष्य को खराब किया, अपने आत्मतत्त्व को न समझ पाया तो उनका पतन होता है। हमें अपनी जिम्मेदारी अनुभव में लानी चाहिए और वह जिम्मेदारी यह है कि भाई हजार पाच सौ कम आते हैं तो कम आने दो, नष्ट होते हैं तो नष्ट होने दो। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरा सम्बन्ध तो मेरे परिणाम से है। यदि मेरा परिणाम मेरे स्वभाव में है तो उत्तम है और यदि प्रतिकूल है तो दुःख होगा।

भाई ! अपने पर्याय के गर्व में आकर अपने को महान् समझना और दूसरों को तुच्छ समझना, इससे तो कोई लाभ नहीं है। यदि ऐसे ही विचार बने रहेंगे तो अपने सही स्वरूप का पता नहीं हो पायगा और यदि यथार्थ विचार बनेंगे तो उपद्रव नहीं होगा और न दुःख ही होगा। सब ज्ञानी हैं ऐसी दृष्टि रहे और जिस दृष्टि के प्रताप से बड़ा न्यायपूर्ण व्यवहार बनता है वह व्यवहार भी रहे तो लाभ रहे और न रहे तो मोह का स्वप्न है। जो चाहो विकल्प कर लो, मगर फल खराब ही रहेगा। यह उपयोग सिंहासन ऐसे स्वच्छ भाव का है कि जिस पर ज्ञानमय प्रभु विराजमान रहते ही हैं। चाहे प्रभु का ज्ञान हो, चाहे अलौकिक ज्ञान हो, ऐसे आसन पर मोही जीव मोही जीवों को बैठाकर जगत में रूलने वाले अज्ञानी जीवों को बैठाकर गदा कर रहा है ना। मैं अपने आप को गदा न करूँ तो स्वच्छ बना रहूँ। अपने आपको शुद्ध एवं स्वच्छ बनाओ। यही तेरा सर्वस्व है, और यही तेरा सिंहासन है। अपने आपको यह समझो कि मैं सबसे निराला ज्ञानानन्दघन, भावात्मक चैतन्यस्वरूप पदार्थ हूँ, इस प्रकार की दृष्टि अपने निज प्रभु पर रहे तो यही यथार्थ ज्ञान है। राग, द्वेष, विकार इत्यादि की तरंगें तेरे में न हों, ऐसा यह तेरा प्रभु ही यानि तेरा स्वरूप ही उत्कृष्ट है। ऐसा यदि उपयोग प्रभु के प्रति लगाए रहे तो हमारा उपयोग स्वच्छ रहता है और अशुभ उपयोग पाप, अज्ञान और मोह इत्यादि से ससार में रूलना ही बना रहता है। अगर इस ससार में ही भटकते रहे तो सदैव अपवित्र ही बने रहेंगे। इस जगत के प्राणी को अपवित्र रहना ही सुहावना लग रहा है। इसमें ही विपत्तियाँ हैं, दुःख हैं। यदि यह प्राणी अपने उपयोग से पर-लगाव को टाल दे तो प्रकाश मिलेगा, ज्योति मिलेगी और मुक्ति का मार्ग मिल जायगा।

भैया ! अपने को बरबाद क्यों किए जा रहे हो ? अपने आप के अंतरंग में दृष्टि नहीं लगाते हैं, यह एक बड़ा भारी सकट है। अरे इनको क्या सकट माने कि १० हजार का नुकसान हो गया, अमुक गुजर गया, इनमें तू सकट मानता है। मेरी आत्मा जाननस्वरूप है, जानन को ही लिए हुए है, स्वच्छ है। जिनका संयोग होगा, उनका रोकने वाला कोई नहीं है। अपने स्वरूप को देख, तू सर्वदा पूर्ण है। ज्ञानी होगा तो वह सदैव ही आनन्दमय होगा और प्रसन्नचित्त रहेगा, परन्तु यदि अज्ञानी है तो निरंतर दुःखी ही रहेगा। इस तरह अगर बाह्यपदार्थों में ज्ञान आता है कि यह मेरा है यह उसका है तो यह एक बड़ा भारी सकट है। इन सकटों का करने वाला मैं ही हूँ। मेरे में सकट इन बाह्य पदार्थों के उपयोग से ही आते हैं। जो साधुजन हैं, योगीजन हैं, प्रभु के भक्त हैं वे बाह्य में अपने को नहीं फसाते हैं। यही

सुख यहाँ द्वितीय भाग

कारण है कि उनके पास सकट नहीं आते हैं। जिन बाह्य को अपने उपयोग में लाकर सकट रहते हो, मौज माने जाते हो वे सकटों को बढ़ाने वाले हैं, सकटों को हटाने वाले नहीं हैं। अरे सकटों को बढ़ाने वालों से इतना मोह और हटाने वालों से इतनी विमुखता। जो सकट देते हैं उनसे इतनी प्रीति है। ये चेतन अचेतन वैभव जो मिलते हैं उनसे मोह अधकार मिलता है, राग मिलता है, जिसका फल क्लेश ही है सो क्लेश सहते जाते और उसी में मौज मानते जाते।

जैसे मिर्च खाने की आदत हो जाती है, खाते हैं, सी सी करते हैं, आखों से आसू गिरते जाते हैं, दुःखी होते रहते हैं, फिर भी खाना नहीं छोड़ते हैं। ये सब बाहरी पदार्थ हैं, इनमें तू निज बुद्धि करेगा तो उपद्रव प्राप्त होगा, दुःख होगा, सकट होगा। सकट सहते जाते हैं और प्रीति करते जाते हैं। बच्चों से, स्त्री से, घर के लोगों से राग के झगड़े चलते रहते हैं, रिसा जाते हैं, रूठ जाते हैं, और लो फिर शाम को अपना लिया। इस तरह से इन मोहियों का काम चलता रहता है, गृहस्थी में रहे और परिवार के लोगों को छोड़कर रहे यह तो नहीं हो सकता है, रहो, पर भीतर से ज्ञान साफ होना चाहिए।

मेरा मात्र मैं ही हूँ, मेरा सर्वस्व हितकर मैं ही हूँ, इसलिए अपने आप में साफ बना रहता हूँ, अगर मैं अपने आप में मौजूद हूँ तो किसी की ताकत नहीं कि दुःखी कर दे। ऐसी ताकत अपने आप में बना लेने से दुःख नहीं बन सकते हैं। ये जगत् के पदार्थ परमाणुमात्र भी मेरे नहीं हैं। ऐसे भिन्न भाव अगर बन जावे तो दुःखी नहीं हो सकते हैं। महिमा तो ज्ञान की है और तो फिजूल है। महिमा तो एक ज्ञान में ही है। शुद्ध ज्ञान है तो विजय है और नहीं तो मलीन है और मलीन होने से सर्वत्र सकट ही सकट है। ये सकट कोई दूसरा नहीं लाता है। खुद अज्ञानी है तो सकट में फसे। अपने को सकटों से बचाना है तो उपाय सही बने और आत्मस्वरूप ही ज्ञानमात्र है, आनन्दधन है, अपने आप में परिणमता रहता है, इसके बाहर मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा उपयोग बने।

अरे सेवा करता कौन है ? भीतर से कषाय की प्रवृत्ति हो जाती है, उससे प्रेरित होकर सेवा करते हैं। अपने भीतर ऐसा ज्ञान जगे कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानानन्दधन हूँ, मैं अपने परिणमन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता हूँ, यदि ऐसा ज्ञान जगे तो वह सुखी रहेगा।

एक आदमी था। वह अच्छे घराने का था। किसी कारण से उसको कैद हो गयी। कैद में चक्की पीसवाई जाती थी। चक्की पीसता रहता था। कभी-कभी यह ख्याल आ जाता कि अरे मैं तो अच्छे घराने का हूँ और चक्की पीसना पड़ता है। वह यह नहीं सोचता कि यह जेलखाना है, चक्की पीसनी ही पड़ेगी। वह यह सोचकर कि मैं अच्छे घराने का हूँ, चक्की पीसनी पड़ रही है, दुःखी हो जाता है और कषाय भी आ जाती है। वह सोच-सोचकर दुःख बढ़ते ही जाते हैं। उसे यदि यह मालूम हो जाय कि यह जेलखाना है, चक्की पीसनी ही पड़ती है तो उसका दुःख चौथाई रह जायगा और यदि रईसी के ख्याल के परिणाम में रहे तो दुःख चौगुना आ जाते हैं।

अगर यह परिणाम देने कि मैं ज्ञानमात्र हूँ तो ऐसा ज्ञान करने पर प्रसन्नता ही रहेगी। आकुलताओं

का नाम नहीं रहेगा। मैं अपने ज्ञान से ही यथार्थ को समझू और अपने मे अपने लिए आप स्वयं सुखी होऊ। जैसा मैं हूँ वैसा न सोचकर औपाधिक नाना मायारूप सोचता हूँ तो दुःख व सकटों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। ये दुःख सकट के पहाड़ भी मायारूप हैं, केवल काल्पनिक हैं।

यावत्प्रवर्तन लोके तत्तेषामज्ञताफलम् ।

निवृत्तिर्ज्ञानसाम्राज्य स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ।।२-१८।।

अर्थ— लोक में जितनी प्रवृत्ति है वह उनकी अज्ञता का फल है और निवृत्ति ज्ञान के साम्राज्यरूप है अतः अपने साम्राज्यके द्वारा अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊ।

लोक में जितनी भी प्रवृत्ति है वह सब अज्ञान का फल है अर्थात् जितने भी काम किए जाते हैं, जितनी चेष्टायें की जाती हैं, जितने व्यवहार किए जाते हैं, सब अज्ञान से होते हैं। ज्ञान का फल नहीं है। बोल, सम्बन्ध, रिश्ता मानना, देश का काम, जाति का काम, धर्म का काम, व्यवहार का काम, चलना, उठना, बोलना, चर्चा करना, गृहस्थ धर्म पालन, साधुधर्म पालन, यावन्मात्र जितनी भी प्रवृत्ति है। सब अज्ञान का फल है। ज्ञान का फल तो निवृत्ति है। प्रवृत्ति अज्ञान का फल है। यहाँ शका हो सकती है तो धार्मिक प्रवृत्ति में भी क्या मूल अज्ञान हो सकता है ? हम मित्रों को जानते हैं तो यह ज्ञान का फल है या अज्ञान का फल है। तत्त्वदृष्टि करके देखो तो अज्ञान का फल है। कैसे ? सोचो कि हम ज्ञान का फल उत्पन्न करते हैं कि अज्ञान का ? यदि मात्र जानना हो तो ज्ञान का फल है, किन्तु इष्टपने का भाव होना तो अज्ञान है।

भैया ! बहुत भीतर की सूक्ष्म बातें कही जा रही हैं। हमारे में भाव में हिंसा न हटे तो ज्ञान का फल है कि अज्ञान का फल है। अच्छे धर्म के कितने काम बताए जाते हैं, कितने व्यवहार धर्म के करते हैं, आसन लगाते हैं, पंच परमेष्ठी की उपासना करते हैं, मालाये हैं, यह सब लोकदृष्टि में भले ही ज्ञान है पर है अज्ञान का फल। ज्ञान कहते किसे है ? ज्ञान का उगना क्या है ? ज्ञान एक प्रतिभास सही जाननहार है। उसके होने से आत्म में कुछ भी तरंग कहा रहेगी ? यह तो है ज्ञान का फल और किसी भी काम को करना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, जानन होना चाहिए, साधुसेवा होना चाहिए, देशसेवा, समाजसेवा के अन्य कार्य होने चाहिये आदि कुछ भी जिनका लगाव है वह है अज्ञान का फल और सर्व परभाव से जो निवृत्ति है वह ज्ञान का फल है।

एक उदाहरण लो। एक रस्सी सामने पड़ी हुई है, कुछ उजेला अधेरा है। यह भ्रम रस्सी को देखकर हो जाय कि यह तो साप है। इस भ्रम के होने का फल क्लेश प्रवर्तन है। वह भ्रम में पड़कर घबड़ा जाता है, डर जाता है और अगर सोचे कि आखिर चलकर देखे तो कि कौन सा साप है ? वहाँ गया तो गौर से देखा, गौर से देखने पर पता चला कि यह तो कोरी रस्सी है इतना ही जानने से उसकी घबड़ाहट छूटी, कुछ चैन मिली। यह चैन माना, वह भी उसके अज्ञान का फल है। तो ज्ञान का फल क्या है ? अन्य रूप जानना मिट गया, भ्रम व घबड़ाहट मिट गयी, यह तो ज्ञान का फल है और जितना फल

सुख यहाँ द्वितीय भाग

है उसका लगाव अज्ञान है। अज्ञान को छोड़ो तो वस्तु का स्वरूप समझ में आयगा। हम सत्संग में बैठे हैं तो राग में बैठे हैं, अज्ञान में बैठे हैं। ज्ञान से नहीं बैठे हैं, क्योंकि ज्ञान का फल कहीं बाहर से नहीं आता है।

हे आत्मन् ! ज्ञान अपने आत्मस्वरूप से ही आता है। भगवान की पूजा करू, साधुओं की सेवा करू तो ये सब राग हैं। राग ज्ञानस्वरूप नहीं होता सो वह अज्ञान का फल है, अज्ञान से पैदा होता है। ज्ञान कितने मर्म की चीज है? हम इस ज्ञान को जानते हैं, इस ऊपरी सतोष से काम नहीं चलेगा, इसकी परख कर लो। केवल बाहरी दैहिक प्रवृत्ति में सतुष्ट हो जाना, कुछ ज्ञान हो चुकने के बाद सतोष कर लेना लाभकर नहीं है। ज्ञान तो और इससे बढ़कर अन्तर में रहता है। ज्ञानदृष्टि का फल निवृत्त होना चाहिए। यह शुद्ध केवल ज्ञान की चर्चा है। यदि ऐसा ज्ञान आ गया तो इसके कारण हम पर क्या गुजरेगा ? केवलज्ञान। जाननमात्र ही ज्ञान का फल है। ज्ञान के उपासक प्रभु के इस स्वरूप में झुकेगे, तो ज्ञान का फल है कि राग का ? ज्ञान की मूल में प्रेरणा है, फल राग का है। इसका यह ज्ञानस्वरूप हम और आपके भीतर जो है उसको यह मोही जीव नहीं देखता है। परपदार्थों में ही पड़कर मुसीबतें सह रहा है। यह भी अज्ञान का फल है। इसी तरह उन सबकी प्रवृत्ति में व्यवहार में भी अज्ञानता ही है।

भैया ! गति, इन्द्रिय, कषाय, योग, विषय इत्यादि को उपेक्षित करके मात्र ज्ञान किया जाय तो वह प्रकाश है। यह प्रकाश यदि नहीं है तो कर्म संचित हो जाते हैं, उस ज्ञान के होने से ही ये कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। तब तो बतलाओ, कोई पुरुष साधु होकर भी, मुनि होकर भी यह ख्याल करता रहे कि मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कैसा हूँ, यह तो मिथ्यात्व होगा ना। कोई गृहस्थ यह विश्वास करे कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं बाल-बच्ची वाला हूँ, मैं दुकानदार हूँ इत्यादि, ये सब मिथ्यात्व हैं, अज्ञानता है। लो उस साधु ने भी अपने आप यह सोच लिया कि मैं साधु हूँ, जैसे कि गृहस्थ ने अपने आप में यह सोच लिया कि मैं गृहस्थ हूँ, पर्याय की पकड़ दोनों में है सो दोनों आशय परसमय के हैं। पर यह आत्मा न तो साधु है और न गृहस्थ है। वह तो ज्ञानानन्दधन, चैतन्यस्वरूप, एक पदार्थ है। वे सब अपने आप में हैं। अपने आप ही परिणमते रहते हैं, यह कैसे मान लिया जाय कि मैं अफसर हूँ, मैं दुकानदार हूँ। मैं फला हूँ, अरे ये सब कुछ तू नहीं है, तू तो ज्ञानानन्दधन चैतन्यस्वरूप एक स्वरूप एक पदार्थ है।

देखो भाई ! प्रतीति की बात चल रही। विश्वास की बात बोल रहा हूँ कि तुमको यह विश्वास है कि मैं गृहस्थ हूँ, इसमें तो मोह होगा। गृहस्थ का यह विश्वास है कि मैं गृहस्थ हूँ, साधु का यह विश्वास कि मैं साधु हूँ तो मोह में दोनों दब गए। अरे मैं तो एक चेतन पदार्थ हूँ, अगर गृहस्थ बन गया, साधु बन गया तो यह आफत है। अरे अज्ञान और मोह से कुछ फायदा नहीं हो सकेगा। जो कुछ कह रहे हैं वे सब उल्टी-उल्टी बातें मालूम होती होंगी। मगर ये सब विश्वास की बातें हैं। इस लोक में बहुत सी कलायें लोगों ने सीख ली हैं — कोई सर्गीत की कला, कोई नृत्य की कला, कोई बोलने की कला,

कोई भाषण देने की कला इत्यादि सीख लेते हैं। ऐसी कला को जानने वाले लोग अपने मन में सतोष रखते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहा हूँ। मैं देश की सेवा, समाज की सेवा करता हूँ। भाषण देने वाले जानते हैं कि मैं ढग से बोल रहा हूँ, समाज को, देश को रास्ते में लगा रहा हूँ। सो इतने से क्या किसी ने शान्ति पाई ? ऐसी दृष्टि द्रव्यलिगी साधु पुरुष की भी हो रही है। देखो उन साधुओं में मोह कितना अन्तर में होता है ? जैसे कहते हैं कि वे मुनि शत्रुओं से भी विरोध नहीं करते हैं, आराधना करते हैं और मोक्षमार्ग में लगू ऐसी चाह लिए हुए होते हैं यानि कुछ द्रव्यलिगी साधु ऐसे भी होते हैं जो यह समझते हैं कि मैं तो साधु हूँ, मेरा यही काम है। सो भैया ! पर्याय में आपा बुद्धि होत्रे से यह मिथ्यात्व है, मेरे में यह ज्ञान आना चाहिए कि मैं ज्ञानमय एक तत्व हूँ, मेरा तो ज्ञानदृष्टि में रहने का काम है। जैसे गृहस्थ का गृहस्थी धर्म का कार्य आफत है वैसे ही मेरे को सर्वप्रवर्तन आफत है। ज्ञानी को यह विश्वास होना चाहिए कि मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानानन्दमय एक तत्व हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूँ। यदि ऐसा विश्वास हो जाय तो वही ज्ञान का मार्ग है, जितनी लोक में प्रवृत्ति है, झुकाव है वह सब अज्ञान का फल है। अगर हममें यह बुद्धि आ जाय कि हमने यह कर लिया तो यह अज्ञान है। हमारा यह विश्वास होना चाहिए कि मैं चैतन्यमात्र हूँ, केवल जानन ही जानन हूँ।

जैसे कोई आदमी अपराध में पकड़ा गया या व्यापार के किसी अनियम में पकड़ा गया। उस पर १००० रु० का जुर्माना कर दिया गया। अब उसने गिड़गिड़ाना शुरू किया। कोशिश करने पर ५० रु० जुर्माना के रह गए और ६५० रु० छोड़ दिए गए, ५० रु० वह इसी खुशी से दे रहा है, १००० रु० देने थे और ५० रु० ही रह गए। हाथों से दे रहा है, मगर सकल्प में यह लग रहा है कि ये भी न देने पड़ते तो ठीक था, ५० रु० खुश हो करके दे रहा है। मगर भीतर में यह बात बनी है कि ये भी न देने पड़ते तो अच्छा था। इसी तरह ये सब जुर्माना है, यह प्रवृत्तियाँ मानो १००० रु० का जुर्माना है, गृहस्थ धर्म में केवल ५०० रु० का जुर्माना है। साधु धर्म में केवल ५० रु० का जुर्माना है, तो वह गृहस्थ यह सोचेगा कि यह जुर्माना रागप्रवृत्ति से हुआ। अगर ज्ञाता द्रष्टा मैं रहता तो ठीक था। यह तो अज्ञान का फल है, ज्ञान का फल है निवृत्ति। यावन्मात्र जो प्रवृत्ति है वह राग का फल है। साधु पुरुष भी आहार, चर्चा इत्यादि करने जाते तो उसमें राग है या नहीं। जो राग के काम है वे राग से होते हैं। ज्ञान से आनन्द और राग से प्रवृत्ति होती है। गृहस्थ अपने को गृहस्थ अनुभव करता है और साधु अपने को साधु पर्यायरूप अनुभव करता है तो मोह दोनों में हुआ। इस ज्ञानमात्र मुझ आत्मतत्त्व का जो जानन का काम है वह मोक्षमार्ग है। मोक्षमार्ग इस आत्मस्वरूप के भीतर भरा हुआ है। पुरुष के हाथ और पैरों में मोक्षमार्ग नहीं भरा हुआ है।

और देखो एक दृष्टान्त है कि एक सेठ था। वह चावल बेचने का काम करता था। वह ठेलो धान खरीदता था और उन धानों से चावल निकालकर दो चार ठेला चावल बेचता था। एक आदमी उसके पीछे लग गया। सोचा कि जैसा सेठ करता है, जिससे कि यह धनी हो गया है, वैसा मैं भी करूँगा।

वैसा करने से मैं भी सेठ जैसा धनी बन जाऊंगा। देखा कि सेठ ने कुछ सामान खरीदा। चावल के ऊपर के छिलके तो मटमैले ही थे सो पिछलगे व्यक्ति ने देखा और उसने भी मटमैली चीज २, ४, मोटर भर ली। वह लेकर बेचने गया। ठीक जैसे सेठ करता था वैसे ही वह व्यक्ति भी करता था। मगर सेठ को तो नफा हुआ, और उस व्यक्ति को टोटा आ गया। अरे धानो के अन्दर जो चावल होता है उसकी महिमा होती है धान के छिलके की महिमा नहीं होती है। इस बात का उस पिछलगे व्यक्ति को पता ही न था।

इस ही प्रकार शुद्ध धर्म की जानन परिणतिरूप इस धर्म के सग से धर्म क्रियाओ की महत्ता है, उसकी महिमा ज्ञानदृष्टि के कारण है, और इस ज्ञान दृष्टि की ऐसी प्रवृत्ति न हो तो बाह्यक्रियाओ की महिमा कुछ नहीं रहा करती। ज्ञान दृष्टि के कारण ही धर्म प्रवृत्ति की महिमा हो जाती है। वह ज्ञानमात्र है, उसका फल निवृत्ति है। ज्ञान का साम्राज्य निवृत्ति है। यह सब ज्ञान का फल है। अब हम इतने बड़े महिमानिधान ज्ञान के बीच में रहते हैं। बाहर से देखो तो नाना प्रकार की विषयो की बाते चारो तरफ घूम रही हैं। जब ज्ञान जगता है और बाहरी फैली हुई दृष्टि का सकोच होता है तो स्थूल पापो का त्याग होता है। जिस प्रवृत्ति के बीच इतना गृहस्थ धर्म बन गया है सो उसमें जो राग का अश रहा करता है तो वह पाप ही कहलाएगा। इसका जितना निवृत्ति का अश है वह धर्म है, जितना वहा प्रवृत्ति का अश है वह अधर्म है, वही अज्ञान कहलाया। जैसे विवाह कर लिया। एक स्त्री से सतोष हुआ तो हजार स्त्री से छूटे। क्या आपका धर्म है लौकिक कि एक स्त्री में लगे रहे ? नहीं, अनेक स्त्रियो के विकल्प से छूटने के लिए वह उपक्रम है। जितना हटाव है वह ज्ञान है। उस एक की ओर झुकाव और लगाव तो अधर्म का काम है। व्यवहार धर्म का काम, अधर्म का काम, राग का काम, कही जुटाने का काम जितने भी है, जितनी भी प्रवृत्तिया है, वे सब अज्ञान से हैं।

अच्छा अब गृहस्थ धर्म भी छोड़ा, आरम्भ छोड़े, परिग्रह छोड़े, शुद्ध मार्ग की दीक्षा ले ली, शुद्ध चर्या में रहने लगे। इस साधु प्रवृत्ति में भी गृहस्थ का परिग्रह हट गया, तो धर्म का काम है। शुद्ध चलने लगे, शुद्ध उठने लगे, शुद्ध खाने लगे तो ये सब राग के काम हैं। जितना निवृत्ति का अश है वह ज्ञान है और भी देखिए भैया ! जैसे गृहस्थ के योग्य शुद्ध व्यवहार, शुद्ध चर्चा में रहते हुए भी वह गृहस्थ उस व्यवहार से विरक्त रहा करता है, इसी तरह साधु भी शुद्ध सम्यग्ज्ञान के अनुकूल व्यवहार करते हुए भी व्यवहार से विरक्त रहा करता है। एक ज्ञानी गृहस्थ अपने कुटुम्ब परिवार में रहते हुए भी अपने को भिन्न समझता है, न्यारा समझता है, अहितरूप है ऐसा जानकर परिवार से विरक्त है। तब साधु भी अपने शुद्ध काम करते हुए साधु रहते हुए भी उस प्रसंग से विरक्त है।

शुद्ध ज्ञान के काम की यह बात चल गयी और लम्बी खिच गयी। प्रयोजन यह है कि जितना हटे उतना धर्म है और जितना लगे उतना अधर्म है। ज्ञान का काम मात्र निवृत्ति है — इतना ही ध्यान में लाना है। यह निवृत्ति ज्ञान का साम्राज्य है। यदि मैं अपने साम्राज्य की ओर अर्थात् निवृत्ति का उपयोग कर मैं प्रवृत्ति से हट जाऊ तो मैं सुखी होऊ। देखो जितने भी सुख मिलते हैं, वे हटने से मिलते हैं, लगने से नहीं मिलते हैं। गृहस्थी में रहते हुए भी उससे हटकर रहने में जो आनन्द मिलता है वह

आनन्द उसमे लगने से नहीं मिलता है। आनन्द इच्छा के अभाव से मिलता है। इच्छा की पूर्ति व इच्छा का अभाव कहो एक ही है बात। हटना ज्ञान का काम है और लगना अज्ञान का काम है। आनन्द भी जितना होता है वह हटने से होता है, लगने से नहीं होता है।

जैसे एक मित्र का पत्र आए कि १० बजे की गाड़ी से हम आ रहे हैं। बस पत्र के पाते ही सब तैयारी में लग गए, वह इसलिए कि मेरा मित्र आ रहा है, मैं अपने मित्र से मिलूंगा। वह मिलने के प्रयोजन से ही जल्दी-जल्दी काम करता है और भी जितने काम है जल्दी-जल्दी कर लिये। देखो यह सब व्याकुलताये क्यों की जा रही है? इसलिए कि मित्र से मिलने के काम में अपना लगाव रखा, १० बजे स्टेशन पहुँचे, पूछते हैं कि गाड़ी लेट तो नहीं है। यदि कोई कह दे कि अभी १० मिनट लेट है तो बस दुःखी हो गया। गाड़ी आते ही झट इस डिब्बे में देखा, उस डिब्बे में देखा, मित्र मिल जाता है तो आनन्दमय हो जाता है। अच्छा, अब यह बताओ कि उसे आनन्द मिलने से आया है कि मित्र के मिलने का आनन्द है तो मित्र से डिब्बे के अन्दर मिलता ही रहे। इधर-उधर डिब्बे के बाहर झाँके। गाड़ी चलने वाली है तो वह बाहर को झाँकता है और बाहर क्यों झाँके? यदि मिलना है तो मिलता ही रहे। मित्र से मिलने का काम समाप्त हो गया, इससे तो आनन्द आया, किन्तु अब उसे घर जाने का लगाव हो गया तो दुःखी हो गया। उसे लगाव से दुःख है, उसका जितना भी दुःख है, लगाव का है। मित्र मिलने की इच्छा हो गयी। इस दुःख से दूर होने के लिए ही वह मित्र से मिलने गया, क्योंकि उसको विकल्प सता रहा था। क्यों जी! यदि विकल्प स्वयं ही पहले से न रहे तो क्या आनन्द न आवे? आनन्द अवश्य आयेगा। यदि ऐसी भावना हो कि विकल्प सता रहा था इसी कारण से ही अपने दुःखों को दूर करने के लिए अपने मित्र से मिलने गया, तो प्रकाश में भीतर उसे शान्ति रहती।

भाई विकल्प न करो वहाँ क्या रखा है? उनसे इच्छा न करो। इस तरह मिलने की इच्छा ही न हो तो वह वहाँ भी अनाकुलता है। जो इच्छाये हो उन्हें समाप्त कर लो। इन्द्रियों के विषयों में बरबादी है। यह एक अन्तर के मर्म को देखकर कह रहा हूँ। अरे विषयों में अगर लग गए तो समझो विषयों में ही जल गए और मिट गए, तो इच्छाओं का अभाव कैसे हो सकेगा? विषय बुद्धि के होने से इच्छाओं का अभाव नहीं हो सकता है। विषय प्रवृत्ति अधर्म है। अगर विषयप्रवृत्ति न हटेगी तो लगाव भी नहीं हटेगा और आनन्द भी नहीं आयेगा। अपने ज्ञान को अन्य के लगाव में लगाना ही अज्ञान का फल है। निवृत्ति तो फल ज्ञान का है और प्रवृत्ति फल अज्ञान का है।

मेरा काम क्या है? देखना? नहीं, बोलना चालना? नहीं, हाथ जोड़ना? नहीं, और और करके अपनी बातों में लपेट लेना? नहीं। जितने काम लगाव के हैं, व्यवहार के हैं वे सब जानन, जानन, जानन, केवल जानन, ज्ञान का काम है, ऐसा साम्राज्य हो और स्वयं की पहिचान हो तो उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा, नहीं तो उसे शिवपथ नहीं प्राप्त हो सकेगा।

कर्मकर्त्रादिकल्पा स्युर्देहादिष्वनुवन्धिन ।

पूर्यते तैर्न कश्चिन्मे स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-१६॥

अर्थ— मैं इसको करता हूँ, नहीं करता हूँ, आदि विकल्प शरीर आदि में सम्बन्ध परम्परा करने वाले होते हैं उनसे मेरा कोई भी पूरा नहीं पडता मैं तो अपने में अपने लिये स्वयं अपने आप सुखी होऊँ।

मैं आत्मा जो हूँ वह हूँ जैसा स्वरूप है, उस ही स्वरूप में हूँ। मैं अन्य सब पदार्थों से विलक्षण, ज्ञान, देखने की स्वभाव कला में तन्मय हूँ। यह एक भावात्मक पदार्थ है। जिसमें रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं केवल चिदानन्दघन, चैतन्य स्वरूप मात्र एक विलक्षण सत् है। इस ही को ब्रह्म कहते हैं क्योंकि ब्रह्म नाम उसका है जो ज्ञान से बढ़ता हुआ रहे। अपने ज्ञान को बढ़ाने की कला इस आत्मा में है। पुद्गल तो बाह्य है। पुद्गल के गुण का ऊँचे से ऊँचा विकास हो तो क्या होगा? रूप का क्या होगा? परन्तु आत्मा के ज्ञान गुण का विकास ऊँचा क्या होता, वह कहा जा सकता है। आत्मा के ज्ञानका विकास हो तो सभी कुछ ज्ञानमें आयगा। उसका स्वभाव बढ़ने का है। जैसे कोई स्प्रिंग होती है उसे दबाये तो दब जायगी और छोड़ दे तो स्वतः उठी रहेगी। इसी प्रकार यदि ज्ञान को विषयकषाय परिणामोंके द्वारा दबावे तो दब जायगा और यदि दबाये नहीं तो ज्ञान फैलता ही जायगा। ज्ञानके फैलने का तो स्वभाव ही है। ये विषय कषायोंके परिणाम रागद्वेषादिक भाव इस ज्ञानको दबानेके कारण है। जब तक ये विकार रहेगे तब तक ज्ञान दबता ही रहता है। विरोधीपन हटे, आत्मतत्त्वका विकार मिटे तो यह विकसित हो जाता है। क्योंकि आत्माका स्वभाव ही ऐसा है कि अपने ज्ञानसे वह वर्धनशील रहे, बढ़ता हुआ ही रहे। इसलिए आत्माका नाम ब्रह्म है।

इस ज्ञानस्वरूप आत्माको कहा जा रहा है। यह आत्मा विष्णु कहलाता है क्योंकि विष्णु उसे कहते हैं जो व्यापक हो। जिसका स्वभाव ही ऐसा हो कि सर्वत्र व्यापक ही होता रहे वही विष्णु है। ज्ञानघन कहलाता है वह जिसमें बीचका कोई हिस्सा न छूटे। जैसे किसी टकी में पानी भर दिया जाय तो पानी लबालब भरा हुआ है। उस पानी में ऐसा नहीं है कि कहीं एक इंच पानी न रहे। जो पानी भरा हुआ है वह पूर्ण रूपसे भरा हुआ है। इसका कोई भी स्थान खाली नहीं रह सकता है। इसी तरह इस ज्ञानका फैलाव है कि यह ज्ञान सर्वत्र फैल जाता है। किसी जगह खाली नहीं रह जाता है कि लो मैं अमुक को नहीं जानता। जैसे टकीके बीच कोई चीज आ जाय जिसमें कुछ टोला सा हो तो वहा पानी नहीं पहुँच सकेगा। पर पानी अपने स्वभावके कारण न पहुँच सका ऐसी बात नहीं है किन्तु वहा कोई चीज ऐसी आ गई है जिससे रुकावट आ गयी है। इसी प्रकार से ज्ञान में विषयकषायों की आड आ जाती है जिससे ज्ञान के विकसित होने में रुकावट पैदा हो जाती है। यदि कहीं ज्ञान न पहुँचा तो वहा पर ज्ञानके स्वभाव के कारण नहीं पहुँच सका ऐसी बात नहीं है। ज्ञान के विकसित होने में रागादि भाव रुकावट पैदा करने हैं, उसी में ज्ञान वहा नहीं पहुँच पाता है। ज्ञान का स्वभाव सर्वत्र फैल जानेका है, सब जगह व्याप जाने का है। ऐसे ज्ञान का स्वभाव सर्वत्र फैल जाने का है। ऐसे ज्ञान का स्वभाव व्याप्त होता रहना ही है, इसलिए ज्ञान ही विष्णु है।

यह ज्ञान जिन है अथवा जितेन्द्रिय है। जिन कहते उसे है जो समस्त बाह्य पदार्थों को जीत ले, खत्म कर दे और स्वयं शुद्ध, स्वच्छ बना रहे। जिन ज्ञान ही है सो भावात्मक तत्त्व है, ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञानन ज्ञानन ही है, जानन ही काम है, यह मेरा ज्ञान स्वच्छ है, इसमें दूसरे का प्रवेश नहीं है, यह अपने ऐसे ही स्वच्छ ज्ञानकी बात कर रहा हूँ। जिस ज्ञानका काम सुन्दर, शुद्ध, प्रतिभास को बार-बार पैदा करते जाना है। कब तक ? अनन्त काल तक। जो इस ज्ञान को स्वच्छ, शुद्ध, सुन्दर एक दृष्टि करता रहे वह ज्ञानी है। जो ज्ञान अपनी सृष्टि करता हो, चाहे वह बिगड़ जाय, रूठ जाय, गुस्सा हो जाय, मलीन हो जाय, आपसे बाहर हो जाय तो भी यह पूर्ण ही रहता है, पूर्ण ही परिणमता है। यह जगत जितना दिखता है उस रूप में रचना हो जाय, यह भी ज्ञानमय आत्मदेव की सृष्टि है ऐसा यह ज्ञानतत्त्व भीतर का है। यह ज्ञानतत्त्व मलीन हो जाय, काबू में न रहे तो बिगड़ा हुआ प्रभु ऐसी सृष्टियों को कर डाले, ऐसी ज्ञान की महिमा है। यही ज्ञान पदार्थ, वृक्ष आदि रूप में आ जाता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव-जन्तु भी है उन सबके रूप में यह ज्ञान आता है।

यह ज्ञान ही ब्रह्म है। इसका ऐश्वर्य विलक्षण है। शुद्ध सृष्टि करे, अशुद्ध सृष्टि करे सब ज्ञान की महिमा है। उसके ऐश्वर्य का पता लगा लेना विरले ही सूक्ष्मदृष्टि, ज्ञानी, योगी का काम है। कैसा है? वह कुछ नहीं है और सब कुछ है। ज्ञानतत्त्व है, जिसके अन्तरंग में कुछ नहीं है और सब है। कुछ बचा नहीं है और है। कुछ पिड ऐसा नहीं है। ऐसा जाननहार यह आत्मतत्त्व विलक्षण ऐश्वर्य वाला है। इसका काम जानन है सो अपनी ही कला से, अपनी ही लीला से अपना काम कर रहा है। इसका काम केवल जानन है— जान लेना। इस ज्ञान में सुख दुःख नहीं। जाननका काम केवल जानन ही है। जान लो फिर उसके बाद महान् आनन्द आता रहता है। जैसे प्रयोजन अशुद्ध है तो वहा सकट है और जहा प्रयोजन अशुद्ध नहीं है वहा सकटों का नाम नहीं है। जाननका प्रयोजन शुद्ध होना चाहिए, क्या ? कि जान लिया। किसलिए जान लिया ? जानन के लिए जान लिया।

मिला हुआ दूध और पानी एक पात्र में है, पर दूध अलग है और पानी अलग है। दूध के कण दूध में हैं और पानी के कण पानी में हैं। दूध में पानी मिला होने पर भी दूध में दूध है और पानी में पानी है। यह सारा विश्व ज्ञानमें आवे। फिर भी विश्व और ज्ञान अलग-अलग है हम और आप लोगों को तो इतनी चीज जानने में आ रही है, फिर भी जो यह है वह मैं नहीं हूँ। जानन में जानन है, पदार्थों में जानन नहीं। जानन की ओर ही जानन है। जाननमें ही जानन बना रहता है। बाह्य पदार्थों में जानन नहीं बना रहता है। जाननमें ही जानन बना रहता है। ऐसी विचित्रताओं और ऐसे ऐश्वर्य का पता योगी और ज्ञानी पुरुषों को ही हुआ करता है। विलक्षण ऐश्वर्य को जानकर ही उन योगियों और ज्ञानियों का मन प्रसन्नचित्त रहता है।

भैया ! जगल में योगी जन एकान्तचित्त रहते हैं। गृहस्थी को ऐसा लगाता है कि जगल में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं? उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, नौकर नहीं है, साधन नहीं है, खाने-पीने का काम चलता होगा? परन्तु उनका काम अद्भुत रूप से चलता रहता है। वे अपने ज्ञान का रस का स्वाद

लेकर ही आनन्दमग्न हो जाया करते हैं। यही उनका ऐश्वर्य है। वे अपने अमृत में ही छके हुए रहते हैं, इसलिए वे सदा प्रसन्न रहते हैं। अतः इस ज्ञान का नाम ही ईश्वर है। आनन्दमय, कल्याणमय, सर्वोत्कृष्ट सार की चीज दुनिया के अन्दर क्या है? मोही जीव अपने सारसे अलग होकर बाहर को निरखा करते हैं। सारभूत चीज क्या है? महान् हो गया, बाल बच्चे हो गए, मित्र लोग हो गए, ऐसी कल्पनाओं में ही वे मोही बाहर-बाहर ही घूमा करते हैं। सार को ढूँढ़ने के लिए वे जगह-जगह मारे-मारे फिरा करते हैं। योगियो को अपने ज्ञान का पता है कि दुनिया में सार की चीज कोई मिलती नहीं है। सार वह खुद ही है। इसका जो सहजस्वरूप है, अपना अस्तित्व है, वह ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, कल्याणमय है। सार को, कल्याण को, उत्कृष्ट को शिव कहा करते हैं। यह ज्ञानमय ही शिव है।

राम किसे कहते हैं ? राम उसे कहते हैं जिनमें योगी पुरुष रमण किया रकते हैं। जिसमें योगीजन, ज्ञानीजन रमण किया करते हैं उसे राम कहते हैं। वह राम मेरा कौन है? मैं अनादिसे अनन्त तक सदा अपने आपमें रमण किया करता हूँ। यह तो लोगों को भ्रम है कि मैं घरमें रमता हूँ, दुनियावी कार्यों में रमता हूँ, खुद ज्ञानमय हूँ, चारित्र्यमय हूँ, स्वयं ही स्वयंके स्वरूपमें रमा करता हूँ, खुद ही रमा करता हूँ। कोई अपनी दुकान में ही रमा करता है, कोई विकल्पो में रमा करता है, कोई जानकार विद्वान् विकल्प करता है वह उनमें रमता है और ज्ञानी योगी पुरुष अपने ज्ञानस्वरूप में रमते हैं और प्रसन्न होते हैं। मैं अपने ज्ञान में रमा करता हूँ, तात्पर्य यह है कि कोई कैसे रमता है, कोई कैसे ? मगर सभी अपने आपमें रमते हैं। बाह्य पदार्थों में कोई रम नहीं सकता है, कोई बाह्य में लग नहीं सकता है, परन्तु कोई मान ले कि मैं बाह्य में रमता हूँ। तो वह परेशान हो जायगा। पर न कोई बाह्य में रम सकता है और न बाह्य में लग सकता है। तो मैं रमता हूँ और अपने आपमें ही रमता हूँ। तो ज्ञानस्वरूप यह आत्मा ही राम है।

यह प्राणी अपनी शरण बाह्य में ढूँढ़ता है, बाह्य में ही हित और अहित ढूँढ़ने का प्रयास कर रहा है। परन्तु कहीं बाहर शरण नहीं है। यह प्राणी इधर-उधर भटकता है, परन्तु यह शरीर देवता इसकी रक्षा नहीं करता है। यह ज्ञानस्वरूप ही हमारा सच्चा देव है, रक्षक है, अपने आपके लिए स्वयं सर्वस्व है। जिस प्रकार का हममें सर्वस्व है उस ही प्रकार की बातें करें तब तो ठीक है। परन्तु हे आत्मन् ! यह प्राणी शुद्ध प्रवृत्ति नहीं करता है। यह तो उल्टी अटपटी बातें करता है। यह जैसा शुद्ध है, स्वच्छ है, चैतन्यस्वरूप है वैसी बातें नहीं करता है।

हे आत्मन्, अपने आप पर दृष्टि दो तो अपना प्रभु अपने को ही मिल जायगा। यह प्रभु ही तेरे पापों को हर सकता है। पाप क्या है ? विकल्प और कल्पनाये ही पाप है। ये बाहर के जो पाप हैं, झूठ बोल दिया, जान ले ली, परिग्रह किया, यही बाहरी बातें पाप हैं। ये पाप होते भी कैसे हैं? यो ही कल्पनाये उठती हैं तब इन पापों को करता है। इन पापों के कारण ही उसे दुःख मिला करते हैं। तो इन पापों को हरेगा कौन ? इन पापों को मेरा प्रभु ही हरेगा। इन पापों से उत्पन्न दुःखों को मेरा प्रभु ही मिटायेगा। जो पापों को हरे वही हरि कहलाता है। हम अपना प्रभु कैसे ढूँढ़ें। हमारी शरण, हमारा

रक्षक, हमारा हितू यह प्रभु ही है। इस एक अपने स्वरूप पर ही ध्यान हो तो सर्व सफलता है। मैं तो यथार्थ हूँ, कृत्कृत्य हूँ, स्वभावमात्र हूँ। यह लोक धन कुछ महत्व नहीं रखता है। यह धन पिंड रूप है। धन पुद्गल है, इन पुद्गलो में सार नहीं दिखता है। ऊँचे-ऊँचे महल, बड़े-बड़े धन वैभव आदि इनमें कोई महत्व की चीज नहीं दिखती है। यह ज्ञानी जब ज्ञान दृष्टि से देखता है कि मैं सबसे निराला हूँ, ज्ञानमयवस्तु हूँ तो अनुभव रस का स्वाद मिलता है अन्यथा जिसके बारे में जैसा विचार किया वैसा ही उसको समझ लिया और वैसा ही उसका वर्णन कर दिया। सो इसी के अदर्शनके फलमें बौद्ध हूँ, भट्ट हूँ, नैयायिक हूँ। मीमांसक सांख्य इत्यादि नाना प्रकार के दर्शन बन गए पर जिसपर समस्याये खड़ी हुई है वह दर्शनका मूल आधार यह स्वयं ज्ञानतत्त्व है, ऐसा यह मैं ज्ञानतत्त्व हूँ।

मेरा काम केवल जानन ही जानन है। बाह्य पदार्थों को करनेका इस ज्ञानमात्र भावात्मक आत्मपदार्थ का काम नहीं है, किन्तु अज्ञानी मानता है कि हम करने वाले हैं, मैं अमुक का करने वाला हूँ, मैं दुकान करने वाला हूँ इत्यादि ये मिथ्यात्व है। ये विचार धर्ममें ले जाने वाले नहीं हैं। ये सब मिथ्यात्व है। तू है और परिणमता रहता है। इतना ही तेरा काम है। तू पूराका पूरा है। पाप बने चाहे न बने, तू पूराका पूरा है। जैसे जैसे लोग कहते हैं कि तू तो अधूरा है, तेरी आत्मा अधूरी है। अरे तेरी आत्मा अधूरी नहीं है। तू तो एक सत् है, सत् अधूरा नहीं होता है। अधूरापन तो दुनियामें होता ही नहीं है। यह ऐसी मानी हुई चीज है कि जैसे अनेक चीजे मिली होती है, कुछ यहाँ हटा दिया, कुछ वहाँ हटा दिया तो लोग कहते हैं कि आधा कर दिया। जो चीज है वह पूरीकी पूरी है।

ये स्कन्ध है, ये दिखते हैं। ये सब चौकी, पुस्तक, कमडल इत्यादि एक एक चीजे नहीं हैं। ये अनेक पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बने हैं इसमें आधी-आधी चीजे कुछ नहीं हैं। उनमें जो एक एक चीज है वे सब पूरे के पूरे हैं। इसी तरह जगत के जितने जीव हैं वे सब पूरे के पूरे हैं। अगर बिगड़ गए तो पूरे के पूरे बिगड़ गए और अगर बन गए तो पूरे के पूरे बन गए। आधा न तो बिगड़ेगा और न बनेगा। प्रत्येक जीव परिणमता है। अगर कोई परिणमता है तो अपने ही परिणमन से परिणमता है दूसरेके परिणमनसे नहीं। अगर मैं विकल्प कर रहा हूँ तो अपना ही विकल्प कर रहा हूँ, दूसरोका विकल्प मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं परिणमता हूँ अपने आपमें ही परिणमता हूँ, ऐसा अगर ज्ञान हो तो अमृतका पान है। जिसने अपने स्वरूपको लक्ष्य में लिया, अपनेको ही कर्त्ता धर्ता माना तो समझो कि दूसरी दुनियामें चला गया, अपने स्वरूपसे हट गया। यदि वह अपनेसे हट गया तो समझो कि उसके ऊपर दुख की परम्परा आ गयी, क्योंकि अपनेको भूलकर कहीं भी लगे, सर्वत्र क्लेश ही क्लेश है।

हे आत्मन्! अपने स्वरूपसे विमुक्त होना विकल्पोकी परम्परा बढ़ाना है। मैं इसको करता हूँ— ऐसा सोचना रागोको बढ़ाना है और यह अज्ञान का काम है। मैं इसको नहीं करता हूँ, मेरा यह करने का काम नहीं है ऐसा विचारना ज्ञानका काम है। इसका न तो करनेका स्वभाव है और न मना करनेका स्वभाव है। मना करनेमें क्लेश है और करनेमें क्लेश है। क्लेश दोनोंमें है। अहंकारको देख लो उससे भी दुख आते हैं। अहंकार करना या न करना बल्कि उसके प्रति विकल्प करना ही दुख है। इससे अपना पूरा

नहीं पड़ेगा। मैं तो केवल अपने ज्ञानस्वरूपको देखूँ जिसका काम केवल जानन है, ज्ञानमात्र है, जान लो तो भाई फायदा उठाओ। अरे इतना ही फायदा है, इसके आगे किया तो नुकसान है। भगवान् सारे विश्वको जान गया। पर अब फायदा तो उठाओ। सट्टेका सार तो जान गए पर अब फायदा तो देखो। अरे जानन ही बना रहे तब तो भगवान् फायदेमें है। अगर जाननसे आगे आ जाय तो साधारण जीवोंकी तरह दुःख होंगे। भगवान् अपने स्वरूपको भूलकर अन्य कुछ नहीं करते। यदि कोई इस जाननके आगे, कुछ फायदा सोचता है तो उसीसे ससारमें रुलना पड़ता है। केवल जाननमात्रका फायदा रह जाय और कर्म चेतना व कर्मफल चेतनासे जुदा रहे, ऐसी दृष्टिसे आनन्द होता है। वह सब सहज परमार्थिक आनन्द है।

सो हे आत्मन्, तुम बाह्य में कुछ न करो। तुम हो और परिणमते रहते हो। इतना ही तेरा काम है। इसके आगे तेरा कोई काम नहीं है। अपने आपको देखो तो देतेसे दुःख दूर ही हटेंगे और फिर समाधि का अनुभव करेंगे। यह आत्मा आनन्द व ज्ञान विकासमें जब बढ़ता जायगा, बढ़ चुकेगा तो प्रभु हो जायगा। अपने स्वभाव से हटकर बाह्यको कुछ निरख कर बाह्य से लाभ देखकर बाह्य में जा पड़ते हैं तो उनको टोटा पड़ता है, नुकसान होता है। ये भोग पुण्योदय से प्राप्त हैं, निकट हैं, जरा मुड़े और भोग लिए ऐसे सुगम हैं सो ये भोग बड़े सस्ते लग रहे हैं, किन्तु ये बड़े महंगे पड़ेंगे। जैसे खेतमें कोई चला जा रहा है, खेतमें एक बैरका पेड़ मिले। किसी तरहसे बैरको तोड़ लिया। इतना काम तो बड़ा सस्ता लगा पर यदि उस खेतका मालिक आ जावे और उसे मारे तब कितना महंगा पड़ेगा? इसी तरह से ये मोह रागादिभाव सस्ते लगते हैं पर यह नहीं जानते हैं कितने महंगे पड़ते हैं? जरा सी देरमें जो कुछ करलो, सस्ते हैं, मगर स्वभाव दृष्टि से हटा हुआ रहता है ना। कर्मों के तीक्ष्ण बन्धन होते रहते हैं जिनके उदयमें महान् क्लेश हो जाते हैं। यह ज्ञान की बात, साधना की बात, स्वरूप निरखनेकी बात इत्यादि महंगी पड़ रही है।

अरे जरा सा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर वह सस्ता है अर्थात् सस्ता ही पड़ेगा। जब चाहे अपने स्वरूप को देखो। ऐसा ज्ञानस्वरूप देखो तो सुखी रहोगे, मेरी शरण यह मैं स्वयं ही हूँ। जैसा मैं हूँ उसी रूप में अपने को देखू तो मेरा कल्याण हो जायगा। यह आत्मा तो जिन शिव, ईश्वर, ब्रह्म, राम, विष्णु आदि रूप हैं। सब ज्ञान इसी के अन्दर है। ऐसा महानिधान, आनन्द निधान यह मैं स्वयं हूँ। अपने आपको समझता हूँ और जानन स्वभाव लिए हुए हूँ। मेरे में विपदाये नहीं हैं। विपदाये तो मात्र भ्रम में, विकल्प में है।

इच्छा बन्धो न मे हानिर्ज्ञानमात्रस्य दर्शिनः।

पूर्यते ज्ञानमात्रेण, स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-२०॥

अर्थ— इच्छा ही बन्धन है ज्ञानमात्र दृष्टा होते हुए मेरे कोई हानि नहीं क्योंकि ज्ञान मात्र भाव में ही मेरा तत्त्व पूर्ण होता है इसलिये ज्ञान स्वरूप अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊ।

हम और आप सभी आत्मा परिपूर्ण हैं, सब प्रकार ज्ञान और आनन्दमय हैं। सब वाने इस अ में ठीक है। केवल एक गडबडी इस आत्मा के अन्दर है जिसमें साग बिगाड़ हो गया। वह . . .

है ? वह गड़बड़ी यह है कि इस आत्मा में इच्छाये भरी हुई है। चाहे सारी बातें रहे, हम किसी को मना नहीं करते। मगर एक इच्छाओको ही निकाल दो तो सारे सकट समाप्त हो जावेगे। इच्छाके समाप्त होनेपर कषाय भी किस पर नखरे करेगे? इच्छाये ही एक बन्धन है जो जीवोको बाधे हुए है। इन पुरुषोको कौन बाधे हुए है? इनमें कैसे गाँठ लगी हुई है। अरे ये सब न्यारे-न्यारे हैं, मगर अपनी-अपनी इच्छाये बनाकर बन्धनमें पड़े हुए हैं। कोई किसीसे बधा हुआ नहीं पड़ा है। इच्छाओं ही बाध रक्खा है।

सुकौशल कुमार विरक्त हुए। लोगो ने बहुत समझाया, अरे राजकुमार अभी तुम्हारी कुमार अवस्था है। अभी कुछ वर्ष हुए शादी हुई है, स्त्रीके गर्भ है, उत्पन्न होने वाले पुत्रके लिए राजतिलक कर जावो, फिर बादमें चाहे चले जाना। कौशल कहते हैं। पिंड बचानेके लिए कि अच्छा जो गर्भमें है उसे मैं राज्यतिलक दिए देता हूँ। कौशलको बधनेकी इच्छा न थी तो उनके कोई बन्धन न था। इच्छाये है तो बन्धन हैं। गृहस्थीमें क्या बन्धन है। अरे नहीं गृहस्थी में बन्धन कहा है? केवल इच्छाओं के कारण ही वे फसे हुए हैं। हमें तो बाल बच्चों की फिक्र है, घर-द्वार कुटुम्ब-परिवार की फिक्र है, इसी से हम फसे हुए हैं।

भैया ! अपन तो स्वतंत्र है परन्तु बाल बच्चों में मोह होने से ही अपने मोह से फस गए हैं। यदि हम उनमें ही फसे रहे तो क्या उम्मीद है कि हम इन बधनों से निकल पायेंगे? जो जो व्यवस्था हम सोचे हुए है क्या इनको पूरा करके विश्राम पा लेंगे? देखो मेढक इधर-उधर उछलेगा, कोई उधर उछलेगा। वे तोले नहीं जा सकते हैं। इसी तरह क्या अपने परिग्रह में रहकर अपनी व्यवस्था बना सकते हो? कितनी ही व्यवस्था बन जायगी तो फिर सामने कोई नई बात खड़ी हो जायगी। क्योंकि बात बाहर खड़ी नहीं होती, अन्दर में ही खड़ी होती है। सो वर्तमान अन्तर उपादान अयोग्य है ही। जब तक इच्छाये समाप्त नहीं होती तब तक बधन रहेगे।

भैया ! एक घटना सोचो कि बगीचे में एक चिड़ीमार जाल फैलाए हुए है। जाल के नीचे थोड़े से चावल या गेहूँ के दाने डाल दिए हैं। अब चिड़िया आती है, उस जाल में फस जाती है। देखने वाले दो चार लोग आपस में चर्चा करते हैं कि देखो चिड़ीमार ने चिड़ियों को फास लिया। दूसरा बोला—नहीं, नहीं चिड़ियों को स्वयं जाल ने फास लिया है। तीसरा बोला नहीं, नहीं, जाल ने चिड़ियों को नहीं फासा है, चावल और गेहूँ के दानों ने चिड़ियों को फास लिया है। चौथा बोला नहीं, नहीं, चिड़ियोंने स्वयं दाने चुगने की इच्छा की, इसलिए स्वयं ही वह बधन में फस गयी है।

प्रभु में और आत्मा में भेद कहाँ ? सब लोग चिल्लाते हैं कि प्रभु और आत्मा में भेद नहीं है। कहते ना कि आत्मा सो परमात्मा। भेद कुछ नहीं है आत्मा है हम और परमात्मा है कोई निर्दोष, सर्वज्ञ, शुद्ध, ज्ञानी आत्मा। उसके स्वरूप में और इसके स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इतना समझकर आगे इतना और समझ लो कि मेरे आत्मा में अनादि अनन्त अहेतुक नित्य प्रकाशमान सहज चैतन्यस्वरूप है, वह परमात्मतत्त्व है ऐसा मैं सहज परमात्मतत्त्वरूप हूँ। सारा मामला तैयार है, केवल इच्छाओं को निकाल दो, जिनसे कि बाह्य पदार्थों से कोई मतलब नहीं है। जो जैसा है तैसा ही है, किसी के करने से कुछ होता

नहीं है। मेरे सोचने से बाहर कुछ नहीं होता है। सब अपने-अपने स्वरूप के धनी हैं, अपने-अपने सत् के स्वामी हैं। केवल ये व्यर्थ की इच्छाये उत्पन्न करते हैं और दुःखी होते हैं। रात दिन के कार्यों के अन्दर अपने को देखते जावो कि मेरे लिए लोग बन्धन हैं या काम बन्धन हैं या इच्छाये बन्धन हैं। इच्छाये न करो तो सुख है। अच्छा देखो शुद्ध किसे कहते हैं? शुद्ध उसे कहते हैं जो इच्छाओं का सयम लिए है अथवा इच्छाये रंचमात्र भी नहीं है। इच्छाओं के होने न होने पर ही सुख-दुःख निर्भर हैं। अन्य पदार्थों के संयोग में सुख नहीं है, दुःख ही है। संसार में दृष्टि पसार कर देखो तो सब दुःखी ही नजर आ रहे हैं, सबको कष्ट है और किसी को यहाँ कितना भी आराम मिले फिर भी यहाँ कष्ट ही है। जितने दीन को कष्ट है उतने ही धनी को भी कष्ट है। यद्यपि जितनी असुविधाये दीन को है धनी को नहीं है, फिर भी धनी को भी उतने ही कष्ट होते हैं, कहीं-कहीं उससे भी अधिक।

अरे सुविधाओं से सुख नहीं होते हैं और न सम्पदाओं से ही सुख होते हैं। इज्जत से भी सुख नहीं होता। इच्छाये यदि न रहे तो सुख होता है। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाय, इच्छाये कर लिया तो दुःख हो गया। इच्छाये ही एक बन्धन है। इन शिशु बालकों को देखो कैसे आजादी से फिरते हैं, कोई फिक्र नहीं है। कैसे सुखी रहते हैं? पर भाई जैसे-जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे-वैसे इच्छाये भी बढ़ती जाती है और इच्छाओं के बढ़ने से दुःख भी बढ़ते जाते हैं। तो भाई दुःखों का कारण इच्छाये है। पर बड़ा कठिन प्रश्न है कि इच्छाओं को कैसे दूर किया जाय ?

भैया ! गृहस्थों के द्वारा भी इस बारे में दो काम तो किए भी जा सकते हैं। एक तो यह कि मैं आत्मा इच्छारहित हूँ, ज्ञानस्वभाव वाला हूँ, मेरा स्वभाव इच्छारहित रहने का है, मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ, आनन्दको लिए हुए हूँ, मैं इच्छाये नहीं करता, इच्छाये न रखने से मेरा कुछ मिट नहीं जायगा, मेरा तो ज्ञानस्वभाव है, जानन ही मेरा काम है, मेरा जाननहार मैं ही हूँ, एक तो यह काम गृहस्थी में भी किया जा सकता है। पर इसे ज्ञानी गृहस्थ ही कर सकते हैं। यह केवल कहने की बात नहीं है। सत्य बात कही जा रही है, पर ऐसा किया जाने में कुछ अभ्यास होना चाहिए, ज्ञान दृष्टि होना चाहिए, संसार से मुक्ति की भावना होनी चाहिए। यदि ये बातें हो सकती हैं तो गृहस्थ एक तो यह काम कर सकता है। भैया ! बात भी यही सही है— मेरा इच्छारहित स्वभाव है, जानन ही मेरा स्वभाव है। जानन अगर मिट गया तो मैं मिट जाऊंगा, इच्छाये अगर हो गयी तो मैं बरबाद हो जाऊंगा। इच्छाओं के मिट जाने से मैं मिट जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। इच्छाओं के मिटने से मैं नहीं मिटता बल्कि इच्छाओं के मिट जाने से मुझे आनंद है। ये इच्छाये मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, भीतर में एक ऐसा विश्वास लेवो। एक तो गृहस्थ यह कर सकता है, दूसरे यह कर सकता है कि इच्छा माफिक यदि काम नहीं है तो इससे नष्ट हो जाऊंगा यह शक रच भी न करे। अरे मैं तो वही सत् का सत् हूँ। यदि ऐसा होगा तो क्या, न होगा तो क्या यह दूसरी बात भी गृहस्थ कर सकता है। बाह्य की यदि इच्छा बन गयी तो क्लेश ही क्लेश है ? ये इच्छाये ही बन्धन हैं। यदि मैं इच्छाये न रखूँ, ज्ञाता दृष्टा रहूँ ज्ञानमात्र रहूँ तो मेरी हानि नहीं है। इच्छाओं से ही हानि है। मेरा पूरा इच्छाओं में नहीं पड़ेगा, इच्छाओं से तो मुझे दुःख ही

मिलेंगे। मेरा पूरा तो ज्ञानमात्र भावो से ही होगा। मैं जितना हूँ, स्वयं हूँ। इससे ही मेरी ठीक व्यवस्था वनेगी। इसलिये इच्छाओं को दूर करके ज्ञानमात्र रहकर मैं अपने मे अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ।

देखो हाथी, मछली, भवरा प्रत्येक जीव बन्धन में पड़ जाते हैं, जाल में बध जाते हैं, शिकारियों के चंगुल में फस जाते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती तो वे बन्धनमें नहीं पड़ते। मनुष्य भी रग ढगसे चलते हैं, दूसरो से मनमानी अन्याय की प्रवृत्ति नहीं कर पाते तो इस ससारी व्यवस्था का निदान भी इच्छा है। इससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बन्धन में पड़ जाता है। पुत्र की इच्छा है कि मैं ठीक रहूँ, मेरा बढ़िया गुजारा वने, मेरी उन्नति बने, ऐसी इच्छाओं के कारण ही वह पिता के साथ में रहना स्वीकार कर लेता है। यह मेरा बच्चा बुढ़ापे में काम आयगा, मेरी सहायता करेगा, इच्छाओं के कारण ही वह पुत्र से मिला हुआ चलता है। इसी प्रकार स्त्री की इच्छाये अपने पति के प्रति, पति की इच्छाये अपनी स्त्री के प्रति होती हैं, इस तरह से वे सब एक दूसरे के बन्धन बन जाते हैं। नौकर अपने मालिक के प्रति तथा मालिक नौकर के प्रति बधन में है। इसी प्रकार बड़ा छोटे के बन्धनमें है। तथा छोटे बड़े के बन्धन में है। इसलिये इच्छाये ही बन्धन है।

सीता जी अग्नि परीक्षा में सफल हो गयी तो रामचन्द्र जी विनयसहित खड़े हुए बोले देवी माफ़ करो, आपको बहुत कष्ट पहुँचा, चलो अब महल चलो। लक्ष्मणने भी हाथ जोड़े, और सब लोगों ने भी हाथ जोड़े। भला सोचो कि सीता जी ने मृत्यु से भेट कराने वाली अग्नि परीक्षा के बाद क्या अपने मनमें इच्छा के भाव बनाए होंगे ? क्या सीता जी के मोह की प्रवृत्ति हो सकेगी? नहीं। इसीसे तो सीताजी को वैराग्य उमड़ा, ज्ञान का विकास हुआ तो सीता जी के लिये कुछ भी अन्य बन्धन नहीं हुआ। विरक्त हो गयी, तपस्या में लग गयीं, जब तक इच्छाये थीं तब तक बन्धन था। इच्छाये खत्म हो गयीं तब उनका बन्धन भी खत्म हो गया।

अब घर में ही देखो लोगो की इच्छा नहीं रहती है इसलिये वे व्यावहारिक सम्बन्धी भी होकर जुदा हो जाते हैं, तलाक दे देते हैं। परमार्थ से तो जब इच्छाये नहीं है तब मोह के बन्धन भी हट जाते हैं हमको बाधने वाले कोई पदार्थ नहीं हैं। हम बाह्य पदार्थों को अच्छा या खराब करने की इच्छा करते हैं तो अपने आपको ही बेड़ियों में जकड़ते हैं, दुःखी होते हैं।

बड़े-बड़े रईस लोग आजकल भी अपने वच्चे-स्त्री-धन-वैभव इत्यादि को छोड़कर अलग हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, यह क्यों? यों कि इच्छा का बन्धन उनके नहीं रहा, इच्छा तक साम्राज्यो से लगाव था। इच्छाओं के समाप्त होते ही वे बड़े-बड़े साम्राज्य छोड़ देते हैं। कहते हैं कि फलाना आदमी मोहप्रवृत्ति से अलग हो गया। अरे अलग हो गया तो अपने को बधन में बाधने की इच्छा नहीं थी इसलिए अलग हो गया। बन्धन तो इच्छा से हो जाते हैं। किसी को अपना मानना कि यह मेरा है, यह अमुक का है, यह फलाने का है इत्यादि ही तो विपदाये हैं। दूसरो से लाते घूसे मिला करते हैं पर कहते हैं कि मेरा है। परको अगीकार करने से ही सुख-दुःख हो जाते हैं।

यह जीव किसी-किसी बात से मौज मानता है और किसी बात से दुखी होता है। जिन चीजों से मौज मानता है उन चीजों के साथ-साथ दुःख ज्यादा आते हैं। रात दिन के २४ घंटे के अन्दर यह बताओ कि बहुत बढ़िया मौज कितने मिनट तक रहती है ? रात दिनमें २, ३ मिनट के लिए मौज आ जाती होगी बाकी समय में कष्ट ही रहते हैं। कभी कोई बच्चा हो गया उसकी प्रवृत्ति को देखकर दो एक मिनट के लिए मौज हो गयी, बाकी समय में दुःख ही रहते हैं। दुकान पर बैठे हैं कोई ग्राहक आ गया तो सौदा पटने पर दो एक मिनट के लिए मौज आ गयी सौदा न पटा, ग्राहक चला गया तो फिर दुखी हो गए और ग्राहक की अपेक्षा में तो पहले से भी दुखी बैठे थे। मौज और दुःख में अन्तर देखो कि मौज तो राई के समान और दुःख पहाड़ के बराबर है और दुखों को फिर देख लो दुःख तो सारे साचे हैं मगर मौज जो दो मिनट का है झूठा है। मौज झूठा हो गया और दुःख साचे हो गए। इन सबका क्या कारण है ? देखो भाई क्षणिक मौज मानने से ही दुखों से दब जाते हैं। इस मौज मानने का कारण इच्छाये ही है। इन इच्छाओं से ही दुःख हो जाते हैं। जैसे कोई कहे कि साहब अपनी दुखों की कहानी सुनाओ। अच्छा सुनो, ५ मिनट तक सुनाया तो उसमें यही पावोगे कि इसकी इन विषयों में इच्छा है। उसका निर्णय करो कि उसमें अमुक की इच्छा है। उन सब इच्छाओं से दुःख होते हैं, क्लेश होते हैं।

सारी बातें ठीक हैं ना, सारी बातें समझ में आयी हैं ना। सारी बात समझ में क्या सिर पर ही तो आ रही है। भैया अब समझते हैं यह कि ऐसा कोई उपाय बन जाय कि सारी समस्याएँ समाप्त हो जावे। हम कहते हैं कि जिनमें मोह है, जिनमें इच्छाये हैं उनको सभी सुख नहीं हैं, न सफलता है इतना निश्चय तो कर ही लो। एक इच्छा न हो तो आनन्द ही आनन्द है। इच्छा मिटी फिर क्या है ? तो ये इच्छाये मिटे कैसे ? अरे इन इच्छाओं के मिटने की तरकीब है — जो शास्त्र पूजे जा रहे हैं, उनमें इच्छाये मिटाने की तरकीबें लिखी होती हैं, इसी से हम शास्त्र के पन्ने आदर से पलटते हैं, पूजते हैं, उनका मन्त्र करते हैं और यह भगवान् की मूर्ति मन्दिर में विराजमान है, परमात्मा अरहत जिनेन्द्र की मूर्ति विराजमान है, उसकी उपासना उन्हें आदर्श मानकर ही तो करते हैं। इच्छाये प्रभु के समाप्त है। सो निरीह को पूज करके हम अपनी इच्छाओं को नष्ट करें। हम गुरुओं के सत्संग करते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं, उपासना करें क्योंकि इच्छाओं के मिटाने की तरकीब उनके सत्संग से मिलती है। जैसी इनकी वृत्ति है ऐसा बनाकर मैं प्रसन्न होऊंगा।

जिसके इच्छाये होती हैं और बाह्य से ही मौज किया करते हैं उन्हें क्लेश ही रहते हैं। देखो भाई जिसके पास आनन्द है उसके पास हम नहीं जाते हैं और जिसके पास आनन्द नहीं है उसके पास हम जाते हैं। जिनके पास जाने से अपने को क्लेश हैं उनके पास हम जाते हैं। जिसके पास जो हैं उसके पास जाकर उसे पाना चाहिए। दरिद्रता में दुःख है यह सोचकर जिनके दरिद्रता नहीं, ऐसे धनी के पास जाते हैं लोग, जिनसे उन्हें कुछ मौज मिलता है उनके पास जाते हैं। जो जानते हैं वे इच्छाओं से दुखी हैं जिनको ये दुःख न हो उनके पास जाते हैं। इसी तरह इच्छाओं से दुःख है। परन्तु मोही दुनिया में चिपटते हैं और जिनके पास दुःख नहीं हैं उनके पास ये मोही नहीं जाते हैं। देखो जैसे मिल चल रहे

हैं खटपट खटपट। न पेच पुरजो को चैन, न चलाने वालो को चैन। वैसी ही चीज यहा बन रही है। देखो इस हृदय मिल् के अन्दर कैसी खटपट-खटपट हो रही है। एक इच्छा यह हुई उसके बाद दूसरी इच्छा। कभी किसी की वासना, कभी किसी का ख्याल, कभी किसी का उपयोग तो कभी कोई व्याकुलता। इस तरह से ही इच्छाओ की खटपटी से भरी यह वासना मशीन कैसी चला करती है ? जितने दुःख होते हैं वे सब इन इच्छाओ के द्वारा ही होते हैं और इन अटपट इच्छाओ मे पडने से क्लेश ही क्लेश रहेगे।

भैया ! इन इच्छाओ को हटा दो। इनसे कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ भी इच्छा करो उससे लाभ नहीं मिलने का है। इच्छाओ का पता भी नहीं अब क्या इच्छा उत्पन्न हो जाय। जैसे ऊट का पता ही नहीं रहता कि वह किस करवट बैठे ? बैठते भी यह पता नहीं रहता कि वह किस तरफ को बैठ रहा है। पहले तो वह जरा सा झुकेगा फिर पैर लगाकर बैठ जाता है। जब वह बैठ जाता है किसी तरह से तो फिर पता लगता है कि ऊट किस करवट से बैठा ? पुद्गलो का ऐसा अन्जान मामला नहीं है। पुद्गलो के चाहे लट्ठ चलो चाहे तलवार, अटपट वहा कुछ नहीं होगा और मनुष्य की तरफ जरा देखो। इस मनुष्य का पता ही नहीं कि इसका एक मिनट में ही क्या दिमाग बदल जाय या कुछ समय बाद क्या बदले ? उसका कुछ पता नहीं रहता है। वह अपनी भूल के कारण ही गलतिया कर डालता है। इन गलतियों के कारण ही इच्छाये हो जाती है। इन इच्छाओ की गलतियों को अगर अपने से निकाल दें तो दुःख के बन्धन छूट जायेगे। दुःख तो इच्छाओ से ही होते हैं। इच्छाये न हो केवल ज्ञातादृष्ट्या मात्र मैं होऊ तो उस ज्ञान से ही मेरा पूरा पड़ेगा। इच्छाओ से मेरा पूरा नहीं पड़ेगा। देख लो सब ठीक है, परन्तु कोई इच्छा हो गयी तो बैठे ही बैठे विपदाओ से दब गए।

जब वच्चे थे तब भी इच्छा इज्जत की थी। नीचे नहीं बैठते थे, गोद मे ही बैठते थे। जब थोड़ा बड़े हुए तो यह ले, वह खा ले, यह खेले आदि इच्छाये भी हुई और तनिक बड़े हुए तो अन्य अनेक इच्छायें आ गयीं, पढ़ेगे, परीक्षा देगे, यह करेगे, वह करेगे आदि। तनिक और बड़े हुए तो शादी की, विवाह किया, पुत्र हुए। देखो अन्य अन्य ढग की वाते हो रही हैं। तो इच्छाओं ने आराम नहीं लिया। इच्छाये मेरे मन मे बहुत सवार हुई इन इच्छाओं ने ही हमे बहुत सताया, फिर भी हम इनका आदर करते जा रहे हैं। अरे ये इच्छायें बेकार की है, व्यर्थ की है, इनसे कोई मतलब नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं। भला सोचो तो सही इस शरीर का तो मरण होगा ही, इस शरीर की क्या दशा होगी ? खाक कर दिया जायगा, भस्म कर दिया जायगा। ३४३ घन राजू प्रमाण लोक में पता नहीं कि वह किस जगह जायगा? फिर उसके लिए कानपुर नहीं होगा। उसका हिन्दुस्तान नहीं होगा, उसका घर द्वार इत्यादि कुछ भी नहीं होगा। वह तो ज्ञानमात्र अपने आपके स्वरूप में अगर विश्वास कर ले तो सुखी हो जावे। तो ऐसा ही अब जान लो कि मेरा कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ भी हो धर्म कर लो तो उसका फल है। शरण कोई नहीं होगा। इसलिए मैं इस अपने ज्ञानमय आत्मा को देखू और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊ।

ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति

नाना चेष्टै न मे लाभश्चेन्न चेष्टै न मे क्षति ।

ज्ञानमात्रैव चेष्टा मे स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-२१॥

अर्थ— मैं नाना प्रकार चेष्टा करूँ तो मेरे लाभ नहीं, न चेष्टा करूँ तो मेरी हानि नहीं क्योंकि मेरी चेष्टा तो ज्ञानमात्र ही है अतः ज्ञानस्वरूप निज में निज के अर्थ स्वयं सुखी होऊँ।

कुछ भी चेष्टाये करने पर भी जैसे के तैसे ही खाली हाथ रहते हो। किसी भी प्रकार की चेष्टाये करो—दुकान की, घर की, सत्संग की, रहने की, पढ़ने की, सोसायटी की, समाज की सेवा की, रहोगे वैसे के वैसे खाली हाथ। इस आत्मा में कुछ भर जाता है, वन जाता है, बड़ा हो जाता है, क्या ? कुछ नहीं होता बल्कि उन चेष्टाओं से कुछ खाली हो जाता है। नाना प्रकार की चेष्टाये करो, मगर कुछ लाभ नहीं मिलेगा।

अगर मैं कुछ चेष्टाये न करूँ तो स्वच्छ बना रहूँ। चेष्टाये न करने से कोई हानि नहीं है। मेरी तो वास्तविक चेष्टा ज्ञानमात्र ही है। भीतर के स्वरूप को देखो तो यह केवल जाननहार एक आत्मा है। अपने आपके स्वरूप में घुला मिला है। मुझ आत्मा का काम केवल ज्ञानस्वरूप है, केवल जानन का काम है। इसके आगे और कोई काम नहीं है। इसके आगे अगर और कुछ करने का स्वरूप माना है तो धोखा है। यह तो जाननहार है, जानन ही इसका काम है। ऐसा मात्र ज्ञान मैं अपने को देखूँ। भीतर में यह प्रवृत्ति बन जाय कि मैं तो सबसे निराला, भिन्न तत्व हूँ। इसका किसी से सम्बन्ध नहीं है। किसी के कुछ करने से हो जाय या किसी को मैं कुछ कर दूँ ऐसी बात नहीं है। सब पूरे के पूरे हैं, परिणमनशील है। अपने आप में परिणमते रहते हैं। परिणमना ही तो इसका काम है। इसको कहते हैं कि 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्।' जो बन जाय, बिगड़ जाय और बना रहे वही तो सत् है। यह प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव है। मैं किसी को बना दूँ सो बात नहीं है। मैं किसी से बन जाऊँ यह भी बात नहीं है। मेरा स्वभाव ही नहीं है पर से बिगड़ना और बनना। यह उत्पाद व्यय ध्रौव्य की कला स्वयं प्रत्येक पदार्थ में है। दुनिया के लोग नहीं समझते हैं, सो उनकी यह बुद्धि बन जाती है कि ये चीजे बन जाती हैं तो कोई बनाने वाला अवश्य है उस बनाने वाले का नाम ब्रह्मा है। देखो कोई चीज बिगड़ी, खत्म हो गयी तो ऐसा करने वाले महेश है। ऐसा उत्पाद व्यय हो जाने पर भी कुछ रहा करता है उसका नाम विष्णु है।

भैया ! प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक है। मोही जीव पदार्थों के स्वभाव तो देखता नहीं, अपने स्वरूप को तो समझता नहीं, केवल बाहर में ही देखकर कल्पनाये बनाकर कहना है कि मैं अमुक को बना दूँ, दिगाड़ दूँ, अमुक को कुछ कर दूँ अथवा मेरा कोई दूसरा ही दिगाड़ दूँ। इन शब्दों से सदैव दुःखी रहता है। अरे मैं तो स्वच्छ हूँ मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उत्पादव्ययध्रौव्य में पड़ा हुआ मैं स्वयं अपने स्वरूप को जानता, देखता हूँ। मेरी जानन मात्र ही चेष्टा है, बाकी काम नहीं है। मैं मैं अपने ज्ञानस्वरूप आत्मा में रहकर अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

तत्त्वज्ञो जायते मूको लुब्धैस्त्यक्तमिदं छलात् ।

शांतिस्तु तत्त्वतस्तत्त्वे स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-२२॥

अर्थ— तत्व का जानने वाला मूक (गूगा) हो जाता है इस छल से मानों विषय लोलुपी प्राणियों ने यह तत्व उपयोग से अलग कर दिया है परन्तु वास्तव में तत्व में ही शांति है इसलिए तत्त्ववान इस अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ।

यह अन्तर की बात, तत्व की बात इसको जो जानता है वह मूक हो जाता है। बोल नहीं सकता मौन हो जाता है। जैसे कोई किसी को कोई चीज समझावे और वह समझता है, पर ऐसा नहीं समझता है तो समझाने वाला बराबर समझता है, पर समझने वाले की समझ में नहीं आता है। जब समझने वाला यद्यपि जानता है सब पर बता नहीं पाता है या सुनने वाला समझ नहीं पाता है तो बोलने वाला टेबुल में हाथ मार कर यो ही रह जाता है, क्या समझाया जाय, बताया नहीं जा सकता है। अच्छा मिश्री तो सबने खायी होगी। कोई भाई खड़े होकर मिश्री के स्वाद का वर्णन कर दे। अरे भई आप जान रहे हैं मिश्री के स्वभाव को, पर बताते कोई नहीं हैं। जानते सब हैं, पर बता कोई नहीं सकता। अगर कोई कहे कि उसका स्वाद मीठा होता है तो उत्तर में यह आता है क्या रसगुल्ले, पेड़े, बर्फी इत्यादि का स्वाद जैसा होता है। जानते सब हैं पर वर्णन कोई नहीं कर सकता है। ज्ञानस्वरूप कैसा है कोई बतावेगा ?

जो तत्व का जानने वाला है वह मूक हो जाता है ठीक है। जो तत्त्वज्ञ है वह वचन-व्यवहार में क्यों पड़ेगा ? परन्तु मोही जीवो ने मानो एक छल पकड़ लिया कि जिस तत्व के जानने में गूगा हो जाता है उस तत्व से हमें क्या प्रयोजन ? २०-२५ वर्ष पहले धर्म पढ़ने का रिवाज था। लड़के विद्यालय में सस्कृत पढ़ने के लिए जाते थे। घर में मा बाप कहते कि अरे देखो सस्कृत पढ़ने से कोई पडित हो गया, कोई घर छोड़कर चल दिया, तो ऐसा पढ़ाने से क्या लाभ ? लड़के को न पढ़ावे, नहीं तो हाथ से ही चला जायगा। सस्कृत पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा मा-बाप लड़को के प्रति सोचते थे। अरे मर्म के तत्व को जिसने समझ लिया वह अगर घर से चला जाय तो उसे उत्सव मनाकर भेजो। जो ज्ञानी ध्यानी निर्णय कर रहा है कि यह तो अपने आपका कल्याण करता है और दूसरी का भी कल्याण करता है, तो उसका गौरव होना चाहिए। मान लिया कि आपने दुकान कर ली, बहुत सा साम्राज्य कर लिया तो उससे क्या होगा, बतलाओ। अरे ये तो विकल्प सर्वसाधारण के हैं ही। अगर जीव का उद्धार हो जाय तो खुशी होनी चाहिए।

भैया ! देखो— यह मूर्ख पुरुष छल करता है कि मेरे को उस तत्व से क्या लाभ होगा ? अरे भाई ऐसे तत्व में, उपयोग में ही शान्ति है, बाहर में शान्ति नहीं है। बाहरी कामों में तो अशान्ति ही अशान्ति है। अपने उपयोग में लगने से शान्ति ही रहेगी। अशान्ति का कोई काम नहीं है। क्या आप बतला सकते हैं कि किसमें शान्ति है ? शान्ति क्या सर्विस में है ? क्या दुकान में है, क्या दुनिया के और कामों में है ? अरे शान्ति कहीं नहीं है। केवल अपने आपके स्वरूप को देखो तो वहाँ पर शांति ही शांति मिलेगी।

वहा अशान्ति का नाम नहीं है। अशान्ति कितने प्रकार की होती है? एक-एक आदमी मे कम से कम एक-एक हजार अशान्ति होगी। एक आदमी मे इतने प्रकार की अशान्तिया है तो दूसरो मे भी ऐसी नाना अशान्ति है। ये अशान्तिया भी एक दूसरे से मिलती नहीं इनको और तरह की अशान्ति, इनको और तरह की अशान्ति। कितनी तरह की अशान्तिया है, कोई हद नहीं है। मगर शान्ति का जो रूप होता है वह केवल एक है और अशान्ति के रूप करोड़ो है। शान्ति अगर मिले तो उसका केवल एक ढग है। अगर मान लिया इन लौकिक मौजो मे कि हमे शान्ति मिली तो वह शान्ति नहीं हुई। शान्ति तो केवल एक प्रकार की है। तो यह तत्व जो अपने आप मे विराजमान है उस ओर दृष्टि हो तो शान्ति है। तो ऐसे तत्व को जानकर मैं अपने मे अपने लिए अपने आप स्वय सुखी होऊ।

तत्त्वज्ञ आलसो भूतो लुब्धैस्त्यक्तमिदं छलात् ।

नैष्कर्म्य एव शांतिस्तु स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-२३॥

अर्थ— तत्व का जानने वाला आलसी हो जाता है इस छल से मानों विषय लोलुपी प्राणियों ने यह तत्व उपयोग से अलग कर दिया है परन्तु शांति नैष्कर्म्य अवस्था में ही है अतः नैष्कर्म्य रूप अपने में अपने लिये स्वय सुखी होऊँ।

ओह, एक मनुष्य बोल रहा है कि उस तत्व के जानने से क्या फायदा ? जिस तत्व के जानने से ज्ञानी आलसी हो जाता है, तत्व को जानने वाला आलसी होता है, ऐसा आलसी होता है कि पलक गिराने मे भी आलस्य आता है। आँखो के पलक अगर गिरे तो उठाने को आलस्य आया है। और की बात तो दूर रही, जिनको योगी कहते है उनकी भी अगर पलक गिर जाती है तो उठाने मे आलस्य होता है। और अगर नजर उठी तो पलके बन्द करने मे आलस्य है याने बाह्य मे दृष्टि नहीं करता। ऐसे तत्व को जानने का हमे क्या प्रयोजन है ? और ज्यादा बढ़े तो ऐसे प्रश्न हो जाते हैं कि हम भी मुक्त हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी ? दुनिया के क्या हाल होंगे ? अरे ऐसे सब कहा बन जायेगे ? सब तो नहीं बनेगे मगर अनन्ते बन जावेगे। अनन्ते बनने पर भी अनन्तानन्त ही रहेंगे। अगर बाह्य मे ही दृष्टि गयी तो वहा शान्ति नहीं मिलेगी।

भैया ! शान्ति तो वहा है जहा बाहर मे दृष्टि न हो। कुछ मत सोचो , कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। देखिए कल्पना, जल्पना, चलपना क्या है ? कल्पनाओ के सम्बन्ध मन से होते है, जल्पना का सम्बन्ध वचनो से होता है जिससे जल्प व गल्प बने और चलपना उठकर चल दे यह चलपना हुई। न कोई चलपना हो, न कोई जल्पना हो, न कोई कल्पना हो, केवल स्वरूप का ही परिग्रह हो, तत्वज्ञान की प्रवृत्ति बढे, शांति तो वहा है। लोग कहते है कि उस तत्व के जानने से क्या फायदा जिसको जानकर आलसी हो जाते है। भैया ! शान्ति तो उस निर्विकल्पतत्व मे ही है। मैं अपने ही तत्व को निरखकर उसमे ही उपयोग देकर अपने मे अपने लिए अपने आप स्वय सुखी होऊ।

मनो मे न स्वभावोऽहं मन कार्यं न तत्फलम्।

औपाधिकमसत्त्वेऽतः स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-२४॥

अर्थ— मन मेरा स्वभाव नहीं और मैं मनका कार्य भी नहीं अथवा मन का फल भी नहीं, मन तो औपाधिक है और वह निज में किसी गुणादि रूप नहीं अतः उपाधि रहित अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

मन मेरा स्वभाव नहीं, मेरी वस्तु नहीं, मैं तो मैं ही हूँ। मेरे स्वरूप का मुझे पता न हो, यह कैसी अनहोनी बात है ?

एक राजा था। घोड़े पर चढ़ा जा रहा था। दीवान के घर पर से निकला। दीवान बुद्धिमान था। राजा बोला — दीवान ! मुझे यह समझा दो कि आत्मा क्या चीज है और परमात्मा क्या चीज है ? जो प्रसन्न होता है वह बड़ी बातें करता है। राजा भी प्रसन्न थे, घोड़े पर बैठे हुए दीवान से बातें कर रहे थे। बड़े आदमी प्रायः जब प्रसन्न होते हैं तो बहुत बोलते हैं। राजा बोला — जल्दी समझा दो कि आत्मा क्या चीज है और परमात्मा क्या है ? दीवान बोला — अच्छा, समझा दूँगा। राजा बोला — नहीं, ५ मिनट में ही समझा दो। दीवान बोला — राजन् माफ करो तो मैं ५ मिनट में नहीं आधा मिनट में ही समझा दूँगा कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है ? सो राजा का कोड़ा उठाया और ४-६ कोड़े राजा के जमा दिए। राजा बोले — अरे भगवान्, अरे भगवान् ! दीवान बोला — जिसको तुम अरे अरे कहते हो वह है आत्मा और जिसको भगवान् कहते हो वह है परमात्मा।

हे आत्मन्, अपने से बाहर न जाओ, अपने से बाहर दुःख हैं। खुद के जानने में ही सुख है। सबको मानो कि भगवान् सबमें है। अत्यन्त यथार्थ रूप में आत्मा है। यदि उस अपने यथार्थ रूप को देखो तो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे सामने है।

यत्रैव भाति रागादि सोऽहं रागादि नैव हि।

रागादौ निर्ममस्तस्मात्स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-२५॥

अर्थ— राग आदि भाव जहाँ प्रतिभासमान होता है वह तो मैं हूँ परन्तु रागादि मैं नहीं हूँ इसलिये राग आदि भावों में ममता रहित होता हुआ अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

जहाँ यह रागादिक प्रतिभासित हो वह तो मैं हूँ, किन्तु रागादिक मैं नहीं हूँ। मैं तो एक ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व हूँ। इस ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व का जब नयों से हल न हो सका तो एक-एक एकान्त दर्शन बन गया। सब प्रकार से देखने पर आत्मतत्त्व का सही ज्ञान हो सकता है कि मैं आत्मतत्त्व यह हूँ, निज उपादान वाला हूँ, किन्तु माने यह कि मैं अमुक के कारण सुखी हूँ तो इसी को कहते हैं निमित्तदृष्टि और जो दृष्टि अपने आपके लिए अपनी जुम्मेदारी लिए हुए होती है इसी को कहते हैं उपादान की दृष्टि।

एक पुस्तक है, उसमें एक गधे की कहानी लिखी है। मैंने वचपन में ही उसे पढ़ा था। अब चाहे दूसरा एडीशन तैयार हुआ हो या नहीं, उस कहानी की पुस्तक में बहुत सी शिक्षाएँ थीं। एक उपकहानी

यह है कि एक धोबी के पास एक गधा था और एक कुतिया थी। कुतिया के बच्चे २०, २५ दिन के हो गए। धोबी कुतिया के बच्चों को उठा भी लेता था, प्यार भी करता था। वे पिल्ले अपने पजे मारकर धोबी को प्रसन्न करते थे। कभी मुह में धोबी के हाथ पैरों को भर लेते थे। वह धोबी उस कुतिया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। गधे ने यह देखा कि धोबी कुतिया के बच्चों से तो प्यार करता है जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं और हम तो बहुत काम करते हैं फिर भी हमसे प्यार नहीं करता है। उसने इस बात को सोचा कि आखिर हमसे प्यार क्यों नहीं करता है ? सोचा तो गधे ने समझ लिया कि पिल्ले धोबी को लाते मारते हैं और दातों से काटते हैं इस वजह से वह उनसे प्यार करता है। चलो ऐसा हम भी करते हैं तो हमसे भी मालिक प्यार करेगा। गधा अपने स्थान से चला और धोबी के पास पहुँच गया। सोचा कि लाते मारे तो शायद मालिक खुश होगा सो यह सोचकर खूब लाते मारने लगा, खूब दातों से चबाने लगा। अब धोबी ने डडा उठाया और पीटना शुरू किया। उस गधे ने सोचा कि अरे पिल्ले तो जब लाते मारते हैं तब प्यार करता है और हम जब लाते मारते हैं तब हमें पीटता है।

तो भाई सबकी बातें न्यारी-न्यारी हैं, उपादान न्यारे-न्यारे हैं। कोई जीव किसी तरह की पीड़ाओं में रहकर शांत हो सकता है तो कोई अशान्त हो सकता है। इसकी परख बाहरी बातों में नहीं होती, भीतर तत्व में होती है। ऐसा उपादान तत्व अगर समझ में आ गया तो सब कुछ ठीक है और जिसकी समझ में न आया तो मोह होगा। जैसे कोई नाव से नदी में जावे, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में तो लक्ष्य बिना भटकता ही रहता है। उसी तरह इस जगत के जीव, जिनका कोई शुद्ध लक्ष्य नहीं है वे भटकते ही रहेंगे। इतना धन चाहिए, इतनी इज्जत चाहिए, बाल- बच्चे चाहिये। अरे ये सब क्या हैं? वे भी बूढ़े होंगे और मरेगे। क्या ज्ञानस्वरूप यह आत्मा यहाँ से निकलकर नहीं जायगा ? यहाँ कौनसी चीज सारभूत है, जिसमें गड़े हुए हैं। सारी चीजे छोड़कर जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ रहता नहीं है।

एक सेठ था, उसके चार लड़के थे। अपनी चाबी किसी को वह सेठ देता नहीं था। अपने पेट में चाबी को बाधकर वह सेठ रखता था। किसी बच्चे पर वह विश्वास नहीं करता था। सेठ जब खत्म होने लगा, गुजरने लगा तो बच्चों से बोला बच्चों ! लो चाबी ले लो ? बच्चे कहते हैं कि नहीं पिता जी, चाबी हमें नहीं चाहिए, आप अपने साथ में लेते जाइए।

शांति का मार्ग प्राप्त कर ले, ऐसी कोई चीज दुनिया में है क्या ? बाहरी बात कुछ भी हो उसमें तो असतोष न करो। अरे भोजन करते हैं तो पूछते हैं कि क्या बना दे ? तब पुरुष उत्तर देता है कि कुछ भी बना दो। उड़द की दाल बनाओ, चाहे मूँग की बनाओ, चाहे मसूर की बनाओ, चाहे चने की बनाओ, चाहे अरहर की बनाओ, जो होगा सो खा लेंगे।

भाई ! जैसे खाने में सतोष है उसी तरह यदि बाहरी व्यवस्थाओं से सतोष हो तो ठीक है। सतोष तो अंत में सब करते ही हैं। कोई गुजर जाता है तो कहते हैं कि इतनी ही अवस्था थी। यदि भेदज्ञान से सतोष करे तो लाभ है। ४-६ हजार का टोटा पड़ जाय तो वहाँ यो सतोष करते हैं कि हमने तो

किसी से कर्जा लिया था सो चुक गया। अरे धन आए तो क्या न आए तो क्या ? वह सब तो सर्वथा भिन्न है। इस भेदज्ञान से ही सतोष करे तो ठीक है। उसमें भेद तो रहता है, जबरदस्ती में क्या है ? भैया ! बात तो भेदविज्ञान की ही एक पक्की है और वही रोज-रोज चल रही है। अब कुछ भाइयों की मर्जी है कि भक्तामर स्तोत्र का अर्थ एक हफ्ता चले। ठीक है, चलेगा, किन्तु भैया, बात पक्की भेदज्ञान की ही है। एक कथा याद आ गयी।

एक रगरेज था। बहुत बढ़िया पगड़ी रगता था। आसमानी, लाल रग की पगड़ी रगना बहुत बढ़िया जानता था। कोई उससे आकर बोलता कि हमारी पगड़ी हरी रग दो, कोई बोलता कि सुनहरी रग दो इत्यादि। रगरेज सब पगड़ी रख लेता है और कहता है कि अच्छी रग तो देगे, किन्तु रग आसमानी ही ठीक खिलेगा। सो भाई कुछ भी पढ़ लो आनन्द तो भेद विज्ञान से ही मिलेगा। चमत्कार तो तभी बनेगा जब ज्ञानस्वभाव के विकास की पूजी हो। सो मैं अपने आप में स्वयं निधि रूप हूँ, ज्ञानानन्द धन हूँ अथवा शरण हूँ। अगर यह समझ में आ जाए तो मेरा भविष्य सफल है।

अन्यथानुपपत्ते स्याद्रागादे. कर्म कर्तुं हि।

तत्कर्मव्याहतिर्ज्ञप्तौ स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-२६॥

अर्थ— अन्यथा अर्थात् अभाव में न होने से कर्म (क्रिया) रागादि का कर्त्ता होओ परन्तु निश्चय से निज क्रिया जो-ज्ञप्ति है उसमें उस क्रिया का अभाव है इसलिये मैं ज्ञप्ति मान इस अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊ।

ऐसी दृष्टि बनाकर कि कोई समय आयगा जबकि यह मैं आत्मा इस शरीर से न्यारा होकर चला जाऊगा। उस शरीर की क्या स्थिति होगी ? मिल जुलकर यह मित्र मण्डल इसे खाकर देगा। इस शरीर से जीव निकला उस समय क्या स्थिति होगी ? ज्ञान ज्योतिमात्र यह आत्मा इस स्थूल शरीर से रहित होगी। उस समय तो यह शरीर छूट गया, दूसरा शरीर मिला नहीं तो जो बीच के क्षण हैं वे क्षण किस प्रकार के होंगे ? एक ज्ञानानन्दधन का पिंड जैसा उस समय में परिणमता है वैसा ही परिणमता हुआ होऊगा। एक भावस्वरूप पदार्थ होऊगा। ऐसा भाव पदार्थ रूप मैं शरीर में हूँ, अब भी हूँ, दूसरे शरीर में जब जाऊगा तब भी मैं भावस्वरूप पदार्थ ही रहूँगा। शरीर में रहकर भी मैं शरीर से न्यारा हूँ। मुझमें जो परिणमन तत्त्व है वह भी चित्स्वभाव मात्र मुझसे न्यारा ही स्वरूप रूप रहेगा। उन परिणम तत्वों की याने रागद्वेष की छाया न हो, शुद्ध ज्ञानमात्र सबसे न्यारा मैं होऊ।

ये रागादिक ऐसे कैसे हो गए हैं ? मुझमें स्वभाव से ही ये रागादिक नहीं हैं। मेरा स्वभाव तो रागादिक करने का नहीं, केवल जानन का है। जैसे पानी का स्वभाव बहने का है याने द्रवता का है, पर ठंडा होने व गर्म होने का नहीं है। ठंडा करने से पानी ठंडा हो जाता है और गर्म करने से पानी गर्म हो जाता है। पर पानी सर्वत्र द्रव ही है, बहने वाला है। पानी अपने स्वभाव से न तो गर्म ही होगा और न ठंडा ही होगा। पानी तो कूलर या ठंडा करने वाली मशीन से ठण्डा होगा और अग्नि के द्वारा गर्म होगा। ऐसी स्थिति में भी पानी द्रव है, बहने वाला है। इसी तरह यह आत्मा चाहे क्रोध परिणमन में रहे, चाहे

लोभपरिणमन में रहे, चाहे विषयकषाय रूप परिणमता रहे, पर अपने ज्ञानस्वभाव को नहीं छोड़ता । केवल जानने के स्वभाव में रहता है । इसी कारण विषयकषाय यद्यपि आ जाते हैं तो भी जानन रहता है । तो जानने वाला नहीं है उसमें विषयकषाय के परिणमन नहीं आते । ये विषयकषाय मेरे स्वभाव से नहीं आ रहे हैं बल्कि उपाधि पाकर आ रहे हैं । क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि हो जाते हैं तो उनका भी करने वाला मैं नहीं हूँ ।

जैसे एक दर्पण सामने है । दर्पण का स्वभाव तो केवल स्वच्छता है, केवल झलक है, झिलमिलाते रहने का स्वभाव है । अपनी चमक बनी रहे यही उसका काम है । जो चीज सामने लाकर रखो तो उसकी छाया दर्पण में सही-सही पड़ती है । दर्पण में ही प्रतिबिम्ब पड़ जाता है । अगर मुक्का बनाओ तो मुक्का ही दर्पण में दिखाई देगा । इसी तरह होठ तो होठों का प्रतिबिम्ब भी सामने आ जायगा । आखे तिरछी बनाओ तो आखों का प्रतिबिम्ब सामने आयगा । दर्पण क्या करे ?

इसी तरह क्या तेरी आधीनता की बात है कि क्रोध कर ले, मद कर ले । मैं अपनी आधीनता से यह कुछ नहीं कर पाता हूँ किन्तु जैसी उपाधि सामने आती है वैसा कर डालते हैं । इसी तरह दर्पण का परिणमन केवल शुद्ध स्वच्छ है । आत्मा के परिणमन में राग द्वेष नहीं, विषयकषाय नहीं केवल शुद्ध, स्वच्छ एव ज्ञानस्वरूप है । हे आत्मन् ! मलीन बनने का तेरा काम है क्या ? आत्मा का उत्तर है कि मेरा काम नहीं । मेरा काम तो प्रभु की तरह शुद्ध ज्ञान में परिणमते रहने का है, पर क्या करूँ ? जब यह उपाधि का उदय होता है तब खुद की अशुद्ध योग्यता में यह मैं परिणम जाता हूँ । अशुद्ध विकारमय, रागादिक, क्रोधादिक है तो मैं इनको करता नहीं हूँ, इनके करने वाले तो कोई दूसरे ही हैं । इस बुद्धि से अपने को ज्ञानस्वरूप की ओर ले जाया जाता है, इसका कर्त्ता तो कर्म है, मैं तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप ही हूँ मैं तो जाननस्वरूप हूँ । मेरे में रागादिक भाव नहीं । विपरीत परिणमन में बड़ी विचित्रताये हैं । उनका कर्त्ता कर्म है । प्रकृति कहो या कर्म कहो । जैन सिद्धान्त में प्रकृति भी कहते हैं और कर्म भी कहते हैं । अपने को शुद्ध स्वभाव की ओर ले जाने वाली इस दृष्टि में कितना आराम मिलता है ? विषय कषाय होते हैं वे कर्म के उदय से होते हैं । यह मेरा काम नहीं है । मेरा काम तो ज्ञानस्वरूप मात्र होने का है, जानन का है । जिनमें मेरा अधिकार नहीं उन्हें मैं अगीकार नहीं करता । ये रागादिक होते हैं होने दो, इन्हे होकर मिटने दो । इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । उन बाहरी विषयों का, वस्तुओं का, ज्ञान तो हो जाना मेरा काम है पर विकल्प मेरा काम नहीं । जब अपने को ज्ञानमात्र का अनुभव होगा तो ये रागादिक कर्म नष्ट हो जावेगे । सो मैं ज्ञानमात्र अपने स्वरूप को देखूँ और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ ।

जागृति शयन पानमत्तिर्वाग्दर्शन श्रुति ।

ज्ञप्तिक्रियस्य किंकृत्य स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ।।२-२७।।

अर्थ— ज्ञप्ति ही है क्रिया जिसकी ऐसे मुझ आत्मा के जागरण शयन पान भोजन वचन दर्शन श्रवण आदि क्या कृत्य हैं ? नहीं तब, फिर मैं तो अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ ।

कहते हैं कि मेरा काम तो जानन है, मैं कितना क्या हूँ, अपने को देखने से ही पता पड़ेगा, मैं तो जानन मात्र हूँ। ये विकल्प की तरफ उपाधि के कारण आती हैं। मेरा काम विकल्प करना नहीं है। जगत् के जीव तो विकल्पो के कारण है उनसे मेरा क्या ताल्लुक है। मैं तो ज्ञानमात्र हूँ जानन मात्र रहना ही मेरा काम है। बिगड़ रहे हैं। ये रागादिक उठते हैं तो उठे। उनसे मेरा क्या काम है, जानन ही मेरा काम है। मुझ आत्मा मे न जागरण है। न सोना है, न वचन बोलना है, न खाना है, न पीना है। मेरा काम तो यह है कि मैं जानन मात्र हूँ, ज्ञातादृष्ट्य हूँ। कर्ता भोक्तापन की ख्याति तो दड के लिए है। उसका चाव करना तो विपत्ति है।

जैसे कभी स्कूल में बच्चे से कोई काम बिगड़ जाय तो उस बिगाड़ने वाले बच्चे का पता लगाने के लिए मास्टर उस काम की प्रशंसा करता है। मास्टर यह कहता है कि वाह यह तो बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है। इतना सुनते ही जिस बच्चे ने काम बिगाड़ दिया है वह झट कह देगा कि मास्टर साहब मैंने यह काम किया है। मास्टर तो केवल यह जानना चाहता था कि किस लडके ने काम बिगाड़ा, इसलिए प्रशंसा करता था पर बच्चों ने समझ लिया कि मेरी तारीफ मास्टर कर रहा है, सो भ्रम में आकर बच्चा अपराधी हो जाता है।

इसी तरह से जगत् के जीव मास्टर बने रहते हैं, प्रशंसा दूसरों की किया करते हैं। जैसे वाह, यह तो बड़ी बुद्धिमानी का काम है, यह तो बड़ा ही सुन्दर काम है, यह भी बड़ा ही सुन्दर काम है आदि। यह पता नहीं है कि प्रशंसा के फल में मेरे को विपदा ही आवेगी। बाल बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। अरे उन बच्चों के जीवनभर दास बने रहे, उनकी सेवा की, उनको खिलाया पिलाया, उनका क्या किया? अरे वे तो स्वयं ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व हैं। केवल जानन ही उनका काम है। जगत् के दस बीस हजार आदमियों के बीच में जरा अच्छा सुन लिया तो क्या इज्जत बढ़ गयी? यदि यहाँ न रहते, अन्यत्र कहीं रहते तो यह समागम मेरे को क्या था? अगर कहीं कीड़े-मकोड़े होते, पेड़ वनस्पति होते या अन्य किसी पर्याय होते तो इस ढग का ख्याल भी आता? अरे मनुष्य हो गये तो अपने को समझो कि अपने कार्यके लिए पैदा हुए हैं। हम दूसरों की दिखावट के लिए बनावट के लिए तथा सजावट के लिए नहीं पैदा हैं। हम कहीं अन्यत्र पैदा हो गए हो तो ऐसा तो नहीं है। यह मैं किसी भी क्षण अपने विकल्पोको छोड़कर अगर काम करू तो अपने आप में आनन्दमग्न हो सकता हूँ। यदि मैं विकल्परहित होकर कार्य करता हूँ तो ठीक है, नहीं तो सब दुर्दशा हो जायगी। इस जगत् में कोई किसी का मोह करता, कोई किसी का मोह करता पर मोही प्रायः सभी हैं। इसी कारण दुःखी भी सभी हैं। देखो थोड़ा ही ज्ञान हो, पर सही ज्ञान हो तो ठीक है। पर हो तो बहुत ज्ञान किन्तु आत्मा में विवेक न हो तो ठीक नहीं है। उल्टा ज्ञान हो तो विकार है। थोड़ा ज्ञान हो, पर सही ज्ञान हो तो सबसे न्यारा, ज्ञानमात्र अपने आपमें समझ रहती है। बहुत से शास्त्रों का ज्ञान हो, तीन लोक की रचनाओं का ज्ञान हो, बहुत ज्ञान हो पर विचार उल्टा हो, विवेक साथ न हो तो सही ज्ञान नहीं है।

एक बुढ़िया के दो लडके थे। दुर्भाग्य से उन दोनों लडकों की आखों में रोग था। एक को कुछ

कम दीखता था और एक को ज्यादा दीखता था पर पीला दीखता था। दोनों बच्चों को बुढ़िया वैद्य के पास ले गयी। वैद्य ने दोनों की एक ही दवा की। कोई सफेद सफेद भस्म सी थी। कहा कि चादीके गिलास में गाय के दूध में इस पुढ़िया को इतनी-इतनी खुराक दवा मिला कर देना। दोनों ही ठीक हो जावेगे। बुढ़िया दवा लेकर गयी। दोनों को चादी के गिलास में गाय के दूध में भस्म हो डालकर देने लगी। पहले उस लड़के को दिया जिसको पीला दीखता था। लड़के ने कहा— मा, 'क्या हम ही तुम्हारे दुश्मन हैं? इस पीतल के गिलास में जहर डालकर हमें दे रही हो। हम तो नहीं पीवेगे। अब उस लड़के को दिया जिस कम दीखता था। उसने देखा कि चादी का गिलास है, दूध है, भस्म पड़ी हुई है। उसने उस दवा को पी लिया। उस दवा के पी लेने से ही आँखों का रोग दूर हो गया। जो ज्यादा देखता था, ५० हाथ, १०० हाथ दूर तक देखता था, उसकी उल्टी दृष्टि थी इसलिए दवा नहीं पी और उसका भला नहीं हुआ।

जिसका ज्ञान ज्यादा है मगर प्रयोग व उपयोग उल्टा है तो भला नहीं होगा। मेरा भला तो निजी आत्मा के अनुभव से होता है। जो सही ज्ञान है, जो ज्ञान ज्यादा है पर सही नहीं है तो उससे भला नहीं हो सकेगा। जिसकी अपनी दृष्टि होती है, अपने चरित्ररूप परिणमन की दृष्टि होती है वह ही दृष्टि सही मानी जाती है। ज्ञानी पुरुष यह सोचता है कि जानन ही मेरा काम है। सोने, उठने, बोलने इत्यादि का मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम सर्वत्र जानन ही जानन है। केवल जानन ही इस मुझ आत्मा का काम है। मैं करूँगा क्या ? अरे इस आत्मस्वरूप को उपयोग में घोल लो। इसको देख लो। देखोगे कि यह आत्मा तो केवल जानन का ही काम कर रहा है। जानन सबमें रहता है। केवल जानन ही मेरा काम है। मैं सब ओर से जानता हूँ। सर्वत्र ऐसी ही पद्धति जाननस्वरूप की है।

ससुराल जाने वाली बहुत सी लड़कियाँ हसी-खुशी से जाती हैं। मगर रोना पड़ता है। भीतर से तो यह होता है कि घर ठीक करना है, श्रृंगार करना है, यह करना है, वह करना है, कुछ खुशी होती है। मगर यह जानती है कि रोना चाहिए, यही ठीक है। इसी तरह दुकानदार का मुनीम ग्राहकों से ये बात करता है कि तुम पर मेरा इतना दाम गया है। इस तरह मेरा भी कह रहा है परन्तु श्रद्धा यह है कि मेरा कुछ नहीं है, यह सब सेठ का है। अरे मेरा यह काम नहीं, मेरी यह ड्यूटी नहीं। यह तो सेठ का काम है। और भी देखो विवाह इत्यादि में पड़ौस की स्त्रियाँ बाजा बजानेके लिए आ जाती हैं। गाने गाती हैं, मेरे बना सरदार, राम जैसी जोड़ी आदि सो तो ठीक है। अगर कहीं दूल्हा की घोड़े से गिरकर टांग टूट जाय तो उनको कोई दर्द नहीं होगा और अगर मा को पता लग जाय तो वह कितना दुःख करती है ? उसके दुःख का ठिकाना नहीं रहता है।

सो भैया अगर परपदार्थों को मान ले कि मेरे हैं तो तो दुःख होगा और अगर यह समझ में आ जाय कि मेरे नहीं हैं तो दुःख न होगा। मेरा काम केवल जाननमात्र है। ऐसे जाननमात्र स्वरूप वाले आत्मा का काम ही केवल जानन है। हे प्रभो, मैं जानन के काम में ही सतोष पाऊँ और अपने-मैं अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

सकल्पेऽजनि संसारो ज्ञाने नश्यति कल्पितः ।

निर्विकल्पे रतो भूत्वा स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-२८॥

अर्थ— सकल्प में ही संसार पैदा हुआ और कल्पित वह संसार, ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है इसलिये निर्विकल्प स्वरूप ज्ञान में रत होकर मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

अहा हा, यह सारी दुनिया, यह मेरा सारा संसार सकल्प में ही उत्पन्न हो गया व कल्पना मिटते ही नष्ट हो गया। यह मेरा है क्या ? संसार केवल कल्पनाओं रूप ही बना हुआ है। कल्पनाओं से ही यह उत्पन्न हुआ और यहाँ से मरकर अकेले ही चला जायगा। मैं इस शरीर में हूँ यह मेरा है, यह उसका है, इस सकल्प में ही मैं संसारी बन गया हूँ। केवल सकल्प ही हो गए हैं। यह मेरा मकान है, यह मेरा परिवार है आदि। जब ये जुदा हो जावे तो फिर दुनिया भर को पता चल जाय। ज्ञानस्वरूप आत्मा इस देह से निकल जाता है। यह तो सबसे न्यारा है, पर महसूस करता है कि मेरा है, यही तो सकल्प है। यह सारा संसार सकल्पो में ही बैठा हुआ है। अरे सारे संस्कार ज्ञान होने से ही नष्ट हो जावेगे।

एक बुढ़िया का छोटा बेटा मर गया। उसी छोटे बेटे को वह सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छोटा पुत्र मर गया तो वह बुढ़िया उसे जलाने नहीं देती। उसको अपनी छाती से लगाए रही। उस बुढ़िया को एक जगह साधु मिला। साधु से बुढ़िया ने बताया कि महाराज मेरा पुत्र मर गया है, जिन्दा कर दीजिए। साधु बोला कि अच्छा जिन्दा हो जायगा। मगर एक काम यह करो कि जिस घर में कोई मरा न हो उस घर से पाव भर सरसो के दाने ले आवो। बुढ़िया जल्दी से जल्दी दूसरे घर गयी। बोली कि हमें एक पाव सरसोके दाने दे दो। घर वाले बोले, हा हा एक पाव नहीं ५ सेर ले लो। बुढ़िया ने पूछा, मगर यह तो बताओ कि इस घरमें कोई मरा तो नहीं है। घर वाले बोले कि मा इस घरमें तो बहुत लोग मर गए। दादा मर गए, भाई मर गया, बहिन मर गयी आदि। बुढ़िया बोली, तो हमें यह सरसो नहीं चाहिए। अब बुढ़िया तीसरे घर गयी बोली, एक पाव सरसो चाहिए। घर वाले बोले हा हा १० सेर ले जाओ। बुढ़िया बोली, मगर यह तो बताओ कि कोई इस घरमें मरा तो नहीं है। वे बोले, अरे यहाँ तो बहुत मर गए हैं। इसी तरह से बुढ़िया ने १०-२० घर दूढ़ लिए। सभी जगह वही एक उत्तर मिला।

इतना पूछने के बाद उसके ज्ञान जगा कि अरे सारी दुनिया में यही हाल है। इतना ज्ञान जब बुढ़िया के जग गया तो वह प्रसन्न हो गयी। वह बोली, कि अरे ये तो सब न्यारे-न्यारे पदार्थ हैं, न्यारे के वियोग होने का क्या विषाद करना ? बुढ़िया प्रसन्न चित्त होकर साधु के पास गयी और साधु को नमस्कार किया। साधुने पूछा, मा। तुम प्रसन्न दीखती हो, क्या तुम्हारा वच्चा जिन्दा हो गया ? बुढ़िया ने उत्तर दिया कि हा हमारा वच्चा जिन्दा हो गया बात क्या हुई, आपको सुनाया था पहले कि सारी बातों में तीन प्रकार हुआ करते हैं— (१) शब्द, (२) अर्थ, (३) ज्ञान। जैसे पुत्र तीन है—शब्दपुत्र, अर्थपुत्र और ज्ञानपुत्र। अगर शब्दपुत्र कहो तो वह यह है जो केवल पुत्र शब्द लिखा हुआ है। अर्थपुत्र वह है जो दो हाथ पैर वाला है। घर में बैठा हो या कहीं हो और जो पुत्र के बारे में ज्ञान होता है वह ज्ञानपुत्र है। तो हुआ

क्या कि बुढ़िया का पहले ज्ञानपुत्र मरा था और अब वह जिन्दा हो गया। साधु से बुढ़िया बोली कि मेरा तो ज्ञानपुत्र था, ज्ञानपुत्र की ही मृत्यु हो गयी। वह अब जिन्दा हो गया है। वह तो मेरे अपने आपमें है, वह जीवित हो गया है। सो भाई इस सारे विश्व में मेरा कुछ नहीं है। यह बात सत्य मानो, नहीं तो धोखा ही धोखा है। जगत की व्यवस्था यह है कि कोई किसी की चीज बनकर नहीं रहती और न छुड़ाई जा सकती है। तब सोच लो कि बाहर में मेरा कहीं कुछ नहीं है। इतना सोच लेने से ही क्या बिगाड़ हो जायगा? जैसे बुढ़िया को ज्ञान आ गया कि ये मेरा ज्ञानपुत्र है वह सावधान हो गयी। सो बोली महाराज मेरा ज्ञान पुत्र जिन्दा हो गया है। मैं भी ठीक हूँ, मेरा ठीक करने वाला जगत में अन्य नहीं है। यह ध्यान अपने आपमें रखना चाहिए कि मेरा मात्र मैं ही हूँ। ये जगत के सारे पदार्थ हमसे छूट जावेगे, मेरा कोई इस जगत में नहीं है। यह मैं सदा ज्ञानमात्र स्वतः परिपूर्ण हूँ। मैं जैसा हूँ तैसा ही हूँ। इस प्रकार सच्ची दृष्टि के बल से मैं अपने आपमें अपने आपको ज्ञानमात्र अनुभवूँ और सहज सत्य आनन्द से ओतप्रोत होऊँ।

परायत्ता परार्था स्वायत्त ज्ञानस्य वेदनम्।

पराप्तये न धावानि स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-२६॥

अर्थ— पर पदार्थ उन्हीं पर के अधीन हैं ज्ञान का वेदन स्व के अधीन है इसलिए मैं परपदार्थ की प्राप्ति के लिये नहीं दौड़ूँ और अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ।

अपने आपको छोड़कर बाकी जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे पदार्थ क्या आपके आधीन हैं? वे आपके आधीन नहीं हैं। वे स्वयं सत् हैं, उनके चतुष्टय में उनका परिणमन होता रहता है। वे तो आपके आधीन हो ही नहीं सकते हैं। यदि कुछ आपकी इच्छा के अनुकूल हो गया तो वह काकतालीय न्याय है।

जैसे कोई नारियल का ऊँचा पेड़ है, नारियल लगे हुए हैं। पथिक ग्रहण करना चाहता है तोड़ने का साधन नहीं है। इतने में एक कौवा नारियल के पेड़ पर से उड़ता है। उसके उड़ते समय ही नारियल नीचे गिर पड़ा तो वह ऐसा सोचता है कि कौवे ने नारियल को गिराया। अरे वह तो अपने आपसे गिर गया है। कौवे के गिराने से नहीं गिरा है। एक दफा अगर ऐसा समय आ गया तो बार-बार नहीं आता है। कोई कभी आपके माफिक काम बन गया, आपके मित्रजन आपके अनुकूल हो गए, आपके परिवार के लोग आपके अनुकूल हो गए, ऐसी बात तो शायद ही कभी हो जाय, नहीं तो सर्वथा आपके अनुकूल कुछ नहीं होगा। देखो भाई उस नारियल के गिर जाने में क्या कौवे की करतूत थी? नहीं, वह तो स्वयं ही गिरा था। मगर लोग कहते हैं कि कौवे के चले जाने से गिरा। सो भाई परपदार्थ स्वयं परिणमते हैं। जितने भी परपदार्थ हैं, वे किसी दूसरे के आधीन नहीं, बल्कि स्वयं ही अपने आधीन हैं। बड़ो-बड़ो के भी ऐसा नहीं हो पाता कि जैसे वे चाहे वैसा अन्यत्र परिणमन हो जावे।

जिन लड़कों बच्चों से तुम प्रेम करते हो, वे आज्ञाकारी भी हैं, फिर भी वे अपने विषयक प्रायो

को लिए रहते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए आज्ञाकारी बने हुए हैं। वे मेरे आधीन नहीं हैं। भाई कोई किसी के आधीन नहीं है। वे स्वयं ही परिणमते रहते हैं। मेरे आधीन मेरा ज्ञानस्वरूप है। मैं अपने ज्ञानस्वरूप को जानू तो मेरी रुकावट करने वाला कोई नहीं है। हम ही स्वयं विषयकषायो में पड़कर अपने ज्ञान में रुकावट पैदा करते हैं। बाहरी पदार्थों में पड़ने से ज्ञान की रुकावट होती है। कभी किसी चीज की इच्छा हो जावे कि अमुक चीज खा ले, अमुक चीज खा ले। न जाने कौन विघ्न आ जाये कि वह चीज कहीं न मिले। भाई परपदार्थों के संयोग में नाना विघ्न होते हैं।

भैया ! मेरे काम में दूसरे पदार्थ कोई बाधा नहीं डाल सकते हैं। हम स्वयं अपने कामों में बाधा डाल लेते हैं। जैसे बाय वाला पुरुष खुद ही खटिया से उठकर बाहर को भागता है। इसी तरह विषयकषायों की वेदना से हटकर बाह्य में भागते हैं। बाह्य के उपयोग से ही विषयकषाय बन गए और दूसरी बात नहीं है। अरे तू तो अत्यन्त स्वाधीन है। तू अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव तो कर। लोक के व्यवहार की सारी बातें पराधीन हैं। तू अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव तो कर। लोक के व्यवहार की सारी बातें पराधीन हैं। स्वाधीन तो केवल अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव है। लेकिन देखो जो स्वाधीन बात है, सरल बात है, निर्विकल्प बात है उसकी और तो दृष्टि ही नहीं जाती। जो पराधीन है, दुर्गम है, जिनमें विघ्न ही भरे होते हैं, ऐसे बाह्य पदार्थों के संयोग के लिए कष्ट कैसे है ? भैया ! अपने को ज्ञानानन्दमय स्वयं सर्ववैभव सम्पन्न समझकर बाह्यपदार्थों को उपयोग में न लाकर अपने आप में ही विश्राम पाकर अपनेमें अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होओ।

राज्ये क्लेश क्षण यत्न भिक्षा वृत्तौ तु तत्त्वतः ।

तत्त्वं हि नोभयत्रास्ति स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-३०॥

अर्थ— राज्य में महान् क्लेश है और भिक्षावृत्ति में क्षणमात्र का प्रयत्न है परन्तु वास्तव में तत्त्व दोनों जगह नहीं है अतः मैं तो अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

देखो राज्य में महान् क्लेश है। राज्य का मतलब केवल राज्य से न लो। राज्य का मतलब दुकानसे, व्यापार से, आजीविका इत्यादि से है। ये सब बाहरी बातें हैं। इनमें पड़ने से क्लेश ही क्लेश है। भाई करोड़ों रुपयों का धन एकत्रित कर ले तो उससे भी क्लेश ही क्लेश हैं। धन कमाने में, रोजगार करने में, राज्य करने में हुक्मत करने में देखो कितने क्लेश हैं। अनन्त क्लेश उन्हे हो जाया करते हैं। अब योगी सन्यासियों भिक्षावृत्ति वालों को देखो, कोई पुरुष ज्ञान उत्पन्न करके अन्तर से विरक्त हो जाय, अपने ध्यान में लीन हो जाय, वह योगी सन्यासी है। उसे कभी क्षुधा लगे तो उन्हे क्लेश नहीं होते। क्योंकि जब भूख लगे तब वह वच्चों की भाँति एषणाको निकलता है। वह किसी गाँव में निकल जाय, यदि कोई आदर से बुलाए, कुछ खाने को मिल जाय तो खाले, नहीं तो सतोष करे, यही भिक्षावृत्ति कहलाती है। भिक्षावृत्ति में केवल क्षणमात्र का यत्न है। फिर भी तत्त्व तो इन दोनों में भी नहीं है।

बड़े बड़े राजा महाराजा २४ घण्टे क्लेश ही उठाया करते हैं पर एक सन्यासी मुश्किल से पौन घण्टे में ही अपना काम कर लेता है। उसे कोई क्लेश नहीं होते हैं। ऐसा काम तो वे ही कर सकते हैं

जिनके पास हिम्मत है। आहार मिले तो ठीक है और न मिले तो ठीक है। दोनों में राजी होवे तो काम चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। भाई भिक्षावृत्ति से तो क्लेश नहीं होंगे पर बड़े बड़े धन वैभव के होने पर क्लेश ही रहेंगे। परन्तु परमार्थ से शांति न तो भिक्षावृत्ति में है और न धन वैभव से है वरन् अपने-अपने ज्ञानस्वरूप के दर्शन में है। भाई जब ज्ञान का अनुभव हो तभी स्वाधीनता है। जब इच्छा हो तब ज्ञान का अनुभव कर लो। ये प्रत्येक पदार्थ अगर तुम्हारे संयोग में है तो यह पराधीनता है। मैं किसी भी धन वैभव, परिवार इत्यादि के साथ न रहूँगा, क्योंकि ये सब मिट जावेंगे। आज न तो राम ही दिखते हैं, न तीर्थंकर ही दिखते हैं, और न कृष्ण ही दिखते हैं। जो महान् पुरुष अभी १००-२०० वर्ष पहिले पैदा हुए थे वे भी नहीं दिखते हैं, ऐसी ही जगत की स्थिति है।

भैया ! देखो जो इस समागम में रहते हैं, समागम में ही मस्त हैं, उन्हें यह खबर नहीं रहती कि इससे क्लेश होंगे। इन समागमों से अचानक वियोग ही होता है। इन समागमों से ही बड़े-बड़े क्लेश उत्पन्न कर लेते हैं। ये सब पदार्थ जुदा-जुदा हैं, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, कुछ भी तो गुजाइश नहीं कि कोई परपदार्थ मेरा हो जावे, मैं तो जाननस्वरूप हूँ। जितनी भी चीज है वे सब अपने धर्म में हैं। मेरा किसी भी पदार्थ से सम्बन्ध नहीं है। यदि मेरा उपयोग बाह्य में होगा तो मुझे सुख नहीं होगा। देखो भैया ! यदि इन समागमों के बारे में यह विश्वास हो जाय कि इनका वियोग होगा तो उनके वियोग से दुःख न होगा। जैसे कोई मित्र ऐसा हो कि जिसके प्रति यह ख्याल आ जाय कि यह तो धोखा देने वाला है। ऐसा ख्याल उसका पहिले से ही बन गया है। यदि वह मित्र उसे धोखा दे देवे तो उसे ज्यादा दुःख नहीं होगा क्योंकि पहले से ही मालूम था और जिसके प्रति कोई शका नहीं वह अचानक ही धोखा दे देवे तो उसे बहुत क्लेश होगा। बाहरी पदार्थों का जो समागम है वह भिन्न है, अहित है, विनाशक है ऐसा जाने तो क्लेश न होगा। वस्तुतः मैं तो केवल अपने आत्मा के अन्दर स्थित तत्त्व को जानता हूँ। सो मैं ज्ञानमात्र का अनुभव करके स्वयं सुखी होऊँ।

देखो यह आत्मा ज्ञानस्वरूप है, ज्ञान से ही इसकी रक्षा होती है। सहजस्वरूप आनन्द ही इसमें भरा हुआ है। इसमें कोई अधूरापन नहीं है। ज्ञान का नाम ही आत्मा है। आनन्दमय ही यह आत्मा है। कोई पिंडरूप चीज तो मैं नहीं हूँ, जो पकड़कर दिखाया जा सके। भैया ! जो मेरा स्वरूप है वह जानन है। इसी के मायने आत्मा है। ज्ञानमात्र भाव को छोड़कर अगर हम बाह्य में झुके तो दुःख ही मिलेंगे। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारेमें कोई कमी नहीं है। मामला बिल्कुल तैयार है। खाना बिल्कुल तैयार है, खाओ चाहे न खाओ, यह तुम्हारे विवेक की बात है। सारा मामला तैयार है, मगर तुम इस अपने आत्मस्वरूप को नहीं देखते हो। अरे-ये बाह्यपदार्थ जो मेरे कुछ नहीं हैं, जिनसे मेरा ताल्लुक नहीं है, अपने स्वरूप को न देखकर उन बाह्य में दृष्टि लगने से बरबादी ही बरबादी है। उन्हीं की ओर झुकना यह अपने प्रभु पर न्याय है। अगर अपने स्वरूपको देखना चाहो तो देखो और अगर न देखना चाहते हो तो न देखो, यह तुम्हारे विवेक की बात है। अधूरापन तो कुछ है नहीं। मामला तो पूर्ण अनादि से है।

परस्थिते. परं स्थानं पराभावो हि स्वस्थिते ।

तत्त्वं तु नोभयत्रास्ति स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् । १२-३१ ।।

अर्थ— परपदार्थ में उपयोग द्वारा ठहरनेसे परस्थान प्राप्त होता है और निज में उपयोग ठहराने से पर का अभाव होता है परन्तु तत्त्व दोनों प्रयत्नों में नहीं है इसलिये उपयोग ठहराने के प्रयत्न को छोड़कर मैं अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

जिस पदार्थ में यह जीव अपना उपयोग देता है वही पदार्थ इसको मिल जाता है। कभी बैठे-बैठे अनुभव किया होगा कि कोई नींबू बड़ा हो एक आने का एक वाला, उसकी छोटी-छोटी फाँके करो। ऐसा उपयोग में सोचो और उसके स्वभाव की कल्पना करो तो नींबू की खटास गले में उतरती है। जिसे कहते हैं कि मुँह में पानी आ जाता है। तो क्या आपने नींबू के रस का स्वाद लिया, इसलिए गले में खटास आयी। नहीं, नींबू के प्रति ज्ञान किया, ध्यान किया तो उससे गले में खटास आयी। बाहर में से इस आत्मा को कुछ नहीं मिलता। स्वयं में ही कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? जो सोचोगे वह मिलेगा। वह अपने ज्ञान की चीज है। पदार्थों में लोग मान लेते हैं, परन्तु पदार्थों के उपयोग से कुछ नहीं मिलता है। केवल अपना ज्ञान परपद. में के जानने में लगता है। सो उसके लगाने से स्वयं में ही कुछ मिलता है। मेरा आत्मा में किसी चीज का प्रवेश नहीं है। परपदार्थों के उपयोग से तो परस्थान ही प्राप्त होता है और निज के उपयोग से परका अभाव होता है। इसने तो बाहरी पदार्थों को सोच लिया तो खुद का उपयोग नहीं रहेगा। अपने आपको यदि सोचो तो परिणाम अच्छा रहेगा। अब यह विवेक कर लो कि कहा उपयोग लगाना चाहिए? अगर इज्जत चाहोगे तो मोह में फसे रहोगे। मोह में फसने से पराधीन रहना पड़ेगा। पर में लगने से देख लो लाभ है क्या?

भैया! परपदार्थों से कोई लाभ नहीं है। अरे समागम में फसा रहा तो पराधीन होना पड़ेगा सब अपनी-अपनी भावनाओं से पर की आधीनता का विकल्प करके रहते। ये सब न जाने किस किस गति से आकर एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। किसी दिन ये सब यहाँ से चले जावेंगे। इस भव में जिसने जन्म लिया है, क्या यहाँ कोई रह जावेगा? नहीं, इस जगत् के प्राणी अपने अपने सत् से हैं, अपने आपमें ही परिणमते रहते हैं। उससे किसी भी पदार्थ का रचमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। वे सब इस जगत् में स्वयं ही आये हैं और स्वयं ही विमुक्त हो जावेंगे। देखो यह पर्याय ही मिटेगी। सत् तो शाश्वत् ही रहता, मगर उसे जानता विरला ही कोई है। इस जगत् में कोई किसी गति से आया है, कोई किसी गति से आया है। कितना समय इन प्राणियों का यहाँ गुजर गया। इस ससार में प्राणियों ने अपने विवेक को भुला दिया है। इस ससार के समागमों को अपना लिया है। अपने को समागम में ले जाने में कोई विवेक नहीं है। इन सब समागमों से हटकर मैं अपने उपयोग को अपने ज्ञानमात्र, ज्ञायक स्वरूप में लगाऊँ, यही विवेक है। मैं निज जानन में रमूँ, यही प्रभु का दर्शन है। अपने सत्य का आग्रह हो तो सत्य का दर्शन होगा ही।

देखो भाई ग्वाला सत्य का आग्रह लेकर बैठा था कि पहले मैं भगवान को खिला दूँगा, फिर बाद में मैं खाऊँगा। इसलिए भगवान न सही तो किसी ने भी प्रत्यक्ष तो दर्शन दिए।

मैं अगर सत्य का आग्रह करके रहूँ कि मेरा ज्ञानस्वरूप एक सत् पदार्थ है, मैं ज्ञानमय हूँ, मेरा प्रभु मैं ही हूँ, मेरा अन्य से कोई वास्ता नहीं है। मैं यथार्थ रूप हूँ, ज्ञाना रूपो मे नहीं हूँ। मेरा काम तो केवल जानन का है, मैं अपने ज्ञान तत्व में रहता हूँ। ऐसा यदि सत्य का आग्रह होगा तो यहाँ बैठे ही अपने प्रभु का दर्शन होगा। अन्यथा अपने प्रभु के दर्शन होना असम्भव है। मैं अपने को यह विश्वास न करूँ कि मैं बाल बच्चों वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, नष्ट हो जाने वाला हूँ, पराधीन हूँ। ऐसे विचार यदि होंगे तो ये तो छोटे विचार हैं, छोटे परिणाम हैं, मोह हैं, मिथ्यात्व हैं। इस प्रकार का असत्य का आग्रह करने से अपने निज प्रभु का दर्शन नहीं हो पायगा। आजीवन क्लेश ही नजर आवेंगे। इस प्रकार के यदि विचार रहे तो ससार में रुलना ही पड़ेगा।

भाई ! अपना शुद्ध आग्रह करो तो भला होगा नहीं तो भला नहीं होगा। परपदार्थों का आग्रह करने पर अशांति प्राप्त होगी, अपने आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं हो पायगा। अपने उपयोग में लगने से ही भलाई है। मैं अपने आपके स्वरूप में ही अपना उपयोग ठहराने की कोशिश करूँ तो मेरा कल्याण होगा अन्यथा नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि वहाँ न जाओ, वहाँ पर क्लेश ही क्लेश है। ऐसे ही परपदार्थों में न जाओ वहाँ विपदा ही विपदा है। तो मैं आत्मा अपने आपके सत्य के आग्रह को ठहराने की कोशिश करूँ और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

मैं सकल्प विकल्पो को दूर करूँ तो मेरा कल्याण होगा अन्यथा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि कौवे के कोसने से डोर नहीं मरते। जैसे कौवा मांस खाना चाहता है तो कौवे के कोसने से क्या गाय मर जायगी? इसी प्रकार मेरे सोचने से क्या पर का वैसा परिणमन होगा? नहीं। सो मैं अपने को अपने उपयोग में लगाने की कोशिश करूँ तो शांति प्राप्त हो सकती है। इस आत्मा में किसी बाह्य चीज का प्रवेश नहीं। मेरा आत्मस्वरूप ही मेरी दृष्टि में रहे जिससे मैं अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

जनौघे वाङ्मन कर्म चैकाग्र्यावसरोवने।

तत्त्व तु नोभयत्रास्ति स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-३२॥

अर्थ— मनुष्य के समूह होने पर वचन मन की प्रवृत्ति होती है व वन में एकाग्रता का अवसर होता है परन्तु तत्त्व दोनों स्थान में नहीं हैं इसलिए आवास के विकल्प को छोड़कर अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ।

मैं कहा रहूँ तो सुख हो सकता है। इस प्रश्न के कितने ही उत्तर हो सकते हैं।

बहुत से मनुष्यों के बीच में रहे, मित्रमंडली के मध्य में रहे, सब लोगों के अनुकूल अपने आपको बनाए रहे, उन सबसे मिल जुलकर रहे, सबकी वाणी सुने तो सुख मिलेगा, यह भी एक उत्तर हो सकता है। परन्तु यह उत्तर गलत है, सो स्पष्ट ही है। मनुष्यों के मध्य में रहने पर मन, वचन कार्य की चेष्टा

तो करेगा ही। जब बहुत से मनुष्यों के बीच में है तो मनुष्यों से वचनो से बोलेगा ही मन से सोचेगा ही, शरीर से चेष्टाये करेगा ही, अन्यथा मनुष्यों के बीचमें रहने की वृत्ति बने ही क्यों? फिर कहा रहा जाय तो सुख हो सकता है। तब तो जगल में ही रहा जाय, जहा पर कोई नहीं है, तब मन, वचन, कार्य की चेष्टाये न आवेगी। ध्यान को एकाग्रचित्त में रखने का अपने को अवसर मिलेगा। उस वन में भी रहकर क्या लाभ उठा सकेगा कोई ? जिसका उपयोग अपने स्वरूप में नहीं लग सकता। वह बाहर में बहुतसे विकल्प किया करेगा। यहा अमुक अमुक सुविधाये नहीं हैं। इसी तरह के कितने ही विकल्प बनाए जा सकते हैं। इस वन के बीच में बैठे ही मित्रों का ख्याल कर, घर का ख्याल कर दुःखी रह सकते हैं।

जैसे एक कथानक आता है कि पुष्पडाल मुनि पूर्वमित्र श्री वारिषेण मुनि को आहार कराकर पहुचाने गए, वन तक पहुच गए। वहा मित्र जैसी वृत्ति बनाकर आत्मकल्याण का भाव हो गया। वे मुनि हो गए। साधु होते हुए भी पुष्पडाल के यह चिन्ता रही कि मेरी स्त्री (जो कानी थी) अब वह क्या कर रही होगी? वन के अन्दर रहकर भी विकल्प बनाया तो वन में रहना किस काम का है ? तब फिर कहां रहा जाय? मनुष्यों के समुदाय में रहते हैं तो वहा भी दुःख है और जगल में रहते हैं तो वहा भी दुःख है। तब फिर कहा रहा जाय तो सुख हो सकेगा। निज तत्व में। अपने आनन्द की बात दोनों जगह नहीं मिलती। तब फिर आनन्द कहा मिले। आनन्द तो अपने आप में मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता है। निर्जन स्थान में रहना एक सहायक वातावरण है। निर्जन स्थान में आत्मतत्व मिलता ही हो ऐसी बात नहीं है।

आत्मतत्व तो अपने ज्ञानस्वरूप में मिलता है। तब मैं कहा रहूँ तो सुख हो सकता है। भाई ! अपने ज्ञानस्वरूप को ही उपयोग में लाऊ तो सुख हो सकता है। वह मेरा स्वरूप क्या है? वह स्वरूप क्या वह है जो कि मैं मिट जाऊ ? कोई यह नहीं चाहता है कि मैं मिट जाऊ जो मिट जाने वाला है वह मैं नहीं हूँ। मैं कही ले जाया जाऊ ऐसा किसी से बधा हुआ नहीं हूँ। मेरा मिटने का स्वभाव नहीं है। मैं वह हूँ कि कभी नष्ट नहीं हो सकता। मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता वह मैं क्या हूँ? विचार कीजिए—क्या ये पर्याय जो अनेक द्रव्य कहलाते हैं वह मैं हूँ। पशु, पक्षी, जीव जन्तु, कीड़े मकौड़े, पेड़ पौधे इत्यादि क्या मैं हूँ? अरे यह भी मिट जाने वाले हैं। मैं मिट जाने वाला नहीं हूँ। तो अन्तरमें जो सूक्ष्म स्कन्ध भरे हुए हैं, कार्माणशरीर, विस्रसोपचय, मन, वचन, काय इत्यादि क्या मैं वह हूँ ? वह पर हैं, भिन्न हैं, मैं भिन्न हूँ, स्वयं हूँ। तब क्या मान, माया, मोह , लोभ इत्यादि मैं हूँ ? अरे ये सब मैं नहीं हूँ। ये सब तो नष्ट हो जाने वाली चीजें हैं। चीजों का जो स्वरूप है वह चीजों के सकट के लिए नहीं होता। विषयकषाय इत्यादि जो विकार हैं उन रूप क्या मैं हूँ? नहीं, उन रूप भी मैं नहीं हूँ, ये विषयकषाय इत्यादि तो मेरे दुःख के लिए ही हो रहे हैं। यह परिणाम मेरा नहीं है क्योंकि ये सब मिट जाने वाले हैं। दूसरे मेरे सकट के लिए हों ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए मैं ही सब कुछ हूँ। फिर जो भिन्न चीजों से ज्ञान हुआ? फुटकर ज्ञान हुआ तो यह जाननस्वरूप है क्या? ये भिन्न-भिन्न चीजें तो मिट जाने वाली होती हैं। यह चौकी है, वह अमुक चीज है।

भैया ! जो मिट जाने वाला है वह मैं नहीं हूँ। जो बाह्य की जानकारीया है वह भी मैं नहीं हूँ। तब फिर मैं क्या हूँ? जो निजस्वरूप भगवान् का ज्ञानस्वरूप है वह मैं हूँ। पूर्ण विकासरूप केवल ज्ञान पर्याय भी मैं नहीं हूँ। अन्य की तो बात ही क्या कहे? यद्यपि यह पूर्णविकासमय तत्त्व मेरे स्वरूप में विकासमय है तथापि सूक्ष्मदृष्टि से देखो वह विनाशीक है। प्रतिक्षण सदृश परिणमन होता रहता है।

जैसे एक दीपक ८ बजे जलता है ९ बजे तक दीपक जला। देखने वाले लोग कहते हैं कि दीपक ने वही काम किया जो ८ बजे किया सवा आठ बज गए, साढ़े आठ बज गए, पौने नौ बज गए, नौ बज गए, वही काम दीपक कर रहा है। अरे वह एक समान परिणमन है पर प्रकाशमय परिणमन तो न्यारा न्यारा है। प्रत्येक तेल की बूंदों से अलग-अलग परिणमन होता है। मगर लगातार बूंदों का परिणमन चल रहा है। परिणमन प्रत्येक बूंद का न्यारा न्यारा है। और काम सब बूंदों का प्रकाश देना होता है। प्रकाश समान हो रहा है और नया नया हो रहा है। प्रत्येक बूंद का खर्चा हो रहा है और काम हो रहा है।

इसी तरह ज्ञानका काम जानन है। नया नया परिणमन है। तब तो मैं चेतनस्वरूप वाला हूँ। मैं वह तत्त्व द्रव्य हूँ जिसका परिणमन लगातार चलता रहता है। जानन चित् स्वभावमात्र मैं आत्मतत्त्व हूँ—ऐसा विचार यदि मैं बना लू तो सुखी हो सकता हूँ। और अगर अपने स्वरूप से बाहर दृष्टि रहे तो जगह जगह विपत्तियाँ हैं। जगह जगह क्लेश है सो अपने आपके स्वरूप में ही मेरा सर्वस्व नजर आए, अपने आपके प्रभु पर ही विश्वास हो तो मुझे आनन्द है। बाह्य पदार्थों में विकल्प कर लेना यह ओछी बात है। जिन पदार्थों से लेना देना नहीं, जो अपना अस्तित्व जुदा रखते हैं उनसे दृष्टि लगाकर यह प्राणी एक जगह बैठे बैठे ही व्यर्थ की कल्पनाये कर लिया करता है। अरे बाहर के पदार्थ तो असार होते हैं। उनमें कोई सार नहीं होते हैं। उनमें पड़ने से कोई लाभ नहीं है। मैं इन बाह्य पदार्थों से परमाणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं रखता हूँ। भाई! यह है सम्यक्त्व की बात। यदि सम्यक्त्व हो गया, सम्यग्दर्शन हो गया तो अपना भला होगा। भला करने वाले पुत्र मित्र परिवार आदि कोई नहीं होंगे। इनसे सम्बन्ध बना लेने से तो क्लेश ही रहेंगे। वे हमारे तड़फाने का कारण ही बने रहेंगे। ये मेरी शान्ति के कारण नहीं हो सकते हैं। आत्म शान्ति का कारण तो अपने आपके स्वरूप का परमात्मतत्त्व है। ऐसी दृष्टि अगर बन जाय तो सम्यग्दर्शन है। ऐसा सम्यग्दर्शन है तो मनुष्य का जीवन सफल रहेगा, अन्यथा जीवन सफल न हो सकेगा।

इस प्राणी का धर्म के कारण ही महत्व है। यदि धर्मशील न हो तो मनुष्यों से पशु पक्षी ही श्रेष्ठ हैं। धर्मशील होने के कारण ही मानव की प्रशंसा है। मनुष्य की श्रेष्ठता तो केवल धर्मके ही कारण है। मनुष्य की चाम किसी काम में आती है? बतलाओ। मनुष्य का कोई भी अंग क्या किसी काम में आयगा? मनुष्य का शरीर भी किसी काम में आयगा? इन मनुष्यों को मन, वचन, काय आदि मिल गये हैं, कुछ साहित्यिक ढग आ गये हैं कुछ बोलने-चालने का ज्ञान आ गया है, इसमें छल करने की निपुणता हो गयी है। जो कोई ज्ञान की बात जानते हैं वे विकास नहीं कर पाते हैं। इस मनुष्य का पता ही नहीं कि वह कैसा है? मरखना बैल तो मालूम हो जाता है, इसलिए १०-२० हाथ दूर से निकल जाते

हैं, पर इस मनुष्य का पता ही नहीं कि यह कब क्या कर दे? मनुष्य की श्रेष्ठता केवल धर्म के कारण है। धर्म कहीं बाहर नहीं होता है। धर्म से बाहर रहने पर दुःख ही दुःख है, बाह्यकी जितनी कल्पनाये होती हैं वे सब धर्मके पोषण के लिए हैं। भगवान् की पूजा अथवा शास्त्रों का पढ़ना, उपदेश सुनना, सत्संग को जाना, धर्म के काम करना तथा जीवों के प्रति दया का भाव होना ये सब आत्मविकास के वाणको को दूर करने के लिए हैं। धर्म है वीतराग परिणाम। सारी विपदाये इस धर्म से ही दूर हो जाती हैं। ऐसी योग्यता रहे, ऐसे धर्ममें रहे तो यही धर्म है, हाथ जोड़ना धर्म नहीं। पर हाथ जोड़ने के लायक रहेगा तो धर्म हो सकता है। अपने धर्म की ओर झुकाव ही तो सुख हो सकता है।

ज्ञानं दृष्टौ क्व मोक्षाध्वा क्वार्थः कामं क्व धर्मकम् ।

सहजानन्ददृष्टिं सन् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-३३॥

अर्थ— ज्ञानदृष्टि होने पर कहाँ तो मोक्ष का मार्ग है (खोज का कष्ट है) कहाँ धन है कहाँ काम है कहाँ पुण्य है ज्ञानदृष्टि तो सहज आनन्द स्वरूप है अतः सहज आनन्द की दृष्टि वाला होता हुआ मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

ऐसी ज्ञानदृष्टि यदि होगी कि मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ, इसमें न पिड है, न कोई पकड़ने की चीज है, यह न चखने की चीज है, न सूघने की चीज है, यह तो एक जाननमात्र है, जानन ही इसका स्वरूप है, ऐसा मैं एक सत् पदार्थ हूँ, ऐसे जानन की जिसमें शक्ति आ गयी उसको मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो सकता है। मोक्ष के मार्ग को खोजने में कष्ट कहा है ? वह तो मोक्षमार्ग में स्थित है और आनन्दमय वर्तता है। ऐसा न सोचो कि मोक्षमार्ग कहा है ? कहा चलो ? ज्ञानदृष्टि कीजिए, इससे ही आनन्द का अनुभव है। ज्ञान के उदय के साथ आनन्द का अनुभव अविनाभावी है।

एक वेदान्त कथा टीका में आती है कि सास बहू थी। बहू के गर्भ था, बच्चा होने को था। अब बहू घबडा गयी कि बच्चा होने में तो बड़ी तकलीफ का काम है। किसी किसी को तो जान भी चली जाती है, सो बहू बोली-मा जब बच्चा हो तब जगा देना। सास बोली कि बेटी घबड़ाओ नहीं, जब बच्चा होगा तो वह जगाता हुआ ही होगा। किसी दूसरे को जगाने की जरूरत नहीं है। सो जब सत्य ज्ञान उत्पन्न होता है तो शुद्ध आनन्द को जगाते हुए ही पैदा होता है। ज्ञान मुझे सही हो जाय और फिर आनन्द की खोज में रहूँ ऐसा होता ही नहीं है। यदि ज्ञान कर ले और सुख न मिले तो ऐसा होने की शका ही नहीं है। सही ज्ञान है तो आनन्द अवश्य है। ज्ञान तो वही है जिसमें मोह न हो। जिस ज्ञान में मोह हो वह ज्ञान नहीं है। चाहे सत्य ज्ञान कर लो, चाहे मोह के थपेड़े सह लो।

मैं अमुकचद हूँ, मेरा काम ठीक चलता रहे, मोह का काम भी मेरा चलता रहे, घर का काम भी चलता रहे और मोक्ष का मार्ग भी मिल जाय सो दोनों काम नहीं हो सकते। इन मोह के थपेड़ों में सार नहीं। मोहदृष्टि हटते ही सर्वप्रकाश हो जाता है। मोह दूर होने पर ही राग दूर हो सकते हैं। मोह का काम अलग है और राग का काम अलग है। मोह का काम यह है कि इससे अपने में और दूसरे में भेद

नहीं नजर आता है। यह तो हुआ मोह का काम। राग का काम यह है कि पदार्थ सुहावना लगता है। ये जीव जितने हैं सब भिन्न हैं। फिर भी परिस्थिति ऐसी होती है कि राग करना पड़ता है। इस राग का काम बेवकूफी से होता है। मोह को दूर करने पर राग कब तक रहेंगे ? जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वृक्ष कब तक हरा रहेगा ? वृक्ष हरा नहीं रह सकता है। राग से, मोह से पूरा नहीं पड़ेगा इनसे सुख नहीं हो सकता है। अतः मेरे इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर शुद्ध आनन्द मिलेगा तो राग मोह आदि को छोड़कर ही मिलेगा।

भैया ! जब घर में तुम्हारा भाव रहता है तो धन वैभव, ईंटे, पत्थर, दो चार लोगों में ही तुम फंसे रहते हो, उन्हें तुम अपना समझते हो। अरे कोई ऐसी क्या व्यवस्था है जिससे कहा जाय कि यह आपका घर है, यह आपकी वस्तु है। आप कहते हैं कि मेरा घर है, कोई कानूनी गुञ्जाइश ऐसी निकले कि यह मेरा ही घर है तो बताओ। हम आत्मा के कानून की बात कर रहे हैं, नगरमहापालिका की बात नहीं कर रहे हैं। अब कौन सी ऐसी उक्ति है कि आप कह सकें कि यह मेरी पूजी है, यह मेरा घर है। अरे इस ज्ञानस्वरूप अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के चतुष्टय में रहने वाले का इस ज्ञानस्वरूप से बाहर कुछ वास्ता नहीं है, कुछ ताल्लुक नहीं है। मोह की नींद में ही लोग कहते हैं कि मेरा घर है। अरे मोह हट गया तो जीवन सफल है, अन्यथा दुर्गति ही दुर्गति है। फुटबाल की तरह एक लात सहकर दूसरी जगह भग गया, दूसरी जगह पर लात सहने पर फिर दूसरी जगह चला गया। फुटबाल है किसलिये? वह लातें सहने के लिए है। इसी तरह हम और आप ससारी प्राणी फुटबाल बने रहते हैं। जिसके पास शरण के लिए पहुँच गए वहाँ भी शरण नहीं है। वहाँ पर विपदाये ही विपदाये हैं। फिर दूसरे के पास शरण के लिए पहुँच गए, वहाँ भी शरण न मिली। लाते ही फुटबाल की तरह सहता हुआ यह प्राणी नजर आता है। कहीं किसी के द्वारा कष्ट हुआ, कहीं किसी के द्वारा कष्ट हुआ, शान्ति नहीं मिलती। शान्ति तो अपनी ही निजदृष्टि में मिलेगी अन्यत्र कहीं शान्ति नहीं मिलेगी। परमार्थदृष्टि होने पर मोक्षमार्ग प्राप्त होगा। ज्ञानदृष्टि तो सहज आनन्द को लिए हुए है। वहाँ पर न तो विकल्प है और न क्लेश है। ऐसे सहज आनन्द को प्राप्त कर मैं अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

किं कृत्यं क्व रमै चित्तमस्थिरं चाहितं जगत्।

ज्ञानमात्रे रतो भूत्वा स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-३४॥

अर्थ— मुझे यहाँ करने योग्य कार्य क्या है कहाँ चित्त लगाऊँ यह जगत् तो अस्थिर और मेरे हितरूप नहीं है इसलिये मैं तो ज्ञानमात्र में लीन होकर अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

मेरा यहाँ करने योग्य क्या काम है ? मैं अपना चित्त कहाँ लगाऊँ ? इन दो बातों की खोज में निकलो। मेरा यहाँ काम क्या है ? जिसके करने से सदा के लिए सतुष्ट हो जाऊँ। फिर कोई बाधा ही न रहे ऐसा करने योग्य काम क्या है, बतलाइए।

यह मकान चार पाँच माह में बन जायगा तो क्या मकान बन जाने से आपकी समस्त बाधाये

हट जावेगी ? मकान बन जाने से क्या आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो गयी ? क्या मकान बन जाने के बाद बाधाये न रहेगी ? कौन सा ऐसा काम है जो कर ले और सदा के लिए झझटो से मुक्त हो जाये । इन पचेन्द्रियों के विषयो मे ऐसी कोई चीज है जिसके भोग से सदा के लिए दु ख मिट जाये ? नहीं । तो फिर क्यों आशा की जाती है कि अमुक बात मिल जाय, कुछ मिल जाय तो क्या कुछ ऐसा है कि जिसके मिलने से, करने से झझट न रहे । ऐसा जगत् के परपदार्थों मे कुछ भी नहीं है कि जिसके कुछ हो जाने से सारे झझट खत्म हो जाये ।

भैया । सारभूत बात एक निज है । उस एक की दृष्टि हो जाय तो मौज हो जाय । बचपन मे बच्चे को कितनी चाह है, परीक्षा हो जाये, पास हो जाये, डिग्री मिल जाय, अफसर हो जाये, सब काम हो जावे, फिर यह करना है, वह करना है आदि । कौन सा काम ऐसा दुनिया मे है जिसको एक बार कर लेने से सारे झझट न रहे, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको अपना चित्त दे दे, अपने स्वभाव को सौंप दे और फिर सारे झझट समाप्त हो जावे, कोई भी पदार्थ ऐसे नहीं है । यह सारा जगत् अस्थिर है, अहितरूप कल्याणरूप नहीं है । इन बाह्यपदार्थों मे उपयोग होने से शुद्ध जानन का काम नहीं होता है । अशुद्ध दृष्टि हटे और शुद्ध ज्ञान हो जाये तो जानन का काम कभी खत्म नहीं होगा । शुद्ध जानन का ही काम ऐसा है फिर और कुछ नहीं करना पड़ता । ज्ञानदृष्टि रहने पर झझट नहीं रहेगे । राग द्वेष मे झझट ही झझट हैं ।

श्री कुन्दकुन्द भगवान ने कहा है कि 'जो जीव राग करेगा वह बन्धेगा और जो राग न करेगा वह कर्म से छूट जायेगा ।' अत किसी कर्म मे राग न करो । जिसमे राग नहीं उसमे क्लेश नहीं व जिसमें राग हैं उसमें क्लेश हैं । राग के फदे मे कष्ट जरूर है । क्योंकि जिस काम को वह राग से करेगा उस काम मे वह घुल जायगा । राग यदि नहीं है तो कुछ भी करते रहे क्लेश नहीं है । वे तो उस ही प्रत्येक वस्तु की परिणति है । मेरे अनुकूल बाह्य मे नहीं होता है, तो काम मे मैं बाधा मान लेता हूँ । उसमे बाधा मानकर मैं दु खी होता हूँ । दु ख न तो मेरे स्वरूप मे है और न मेरे ज्ञान का काम है । केवल सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सन्यक्चारित्र करने लायक हैं, बाकी सब दु ख हैं । सो सब पदार्थों से हटकर मैं अपने मे अपने लिए अपने आप स्वय सुखी होता हूँ ।

कर्तृत्वं न स्वभावो मे क्रिया एता उपाधित ।

वातवच्छुष्कपर्णस्य स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-३५॥

अर्थ— मेरा कर्तापन स्वभाव नहीं है ये क्रियायें उपाधि से होती हैं जैसे सूखे पत्ते में स्वय क्रिया नहीं परन्तु वायु के आघात से सूखा पत्ता भी गतिशील होता है इसलिये जानने की क्रिया वाले अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ ।

पदार्थ तो सब अपनी-अपनी सत्ता लिए हुए अलग-अलग हैं । इसी कारण कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में परिणति नहीं करता । जैसे मान लिया कि दोनों हाथों की अंगुलियों ने किसी सींक को तोड़ दिया तो लोग कहते हैं कि अंगुलियों ने सींक तोड़ दिया । पर ऐसा नहीं है । सींक स्वय इस प्रकार की

चेष्टा करती हुई अंगुलियों का निमित्त पाकर टूट गयी है। अंगुलियों ने मात्र चेष्टा की अपनी। बीच में सीक थी सो उस सयोग का निमित्त पाकर सीक ने अपनी परिणति कर लिया। इसी तरह प्रत्येक जीवमात्र अपने जानन की चेष्टाये करेगा, दूसरो की जानन की चेष्टाये कभी नहीं करता है। ऐसा सत्य ज्ञान हो तो सम्यक्त्व है। यहा के परपदार्थों से क्या कोई वास्ता दीखता है। सम्यक्त्व मे ही आनन्द है। कर्त्तापन से मेरा स्वभाव नहीं है। पर यह जीव मानता है कि मैंने किया। जो ऐसा मिथ्या मानता है वह भी पर को नहीं करता है। मिथ्यादृष्टि कर्तृत्व परपदार्थों के करने की मान्यता की दृष्टि से है। जिसकी जो परिणति होती है उसकी परिणति उसमे ही रहती है। इस जीव मे जो कुछ भी कार्य होते है वे सब अपने आप होते है। कोई किसी को कुछ करता नहीं है।

जैसे कोई १० हाथ की दूरी पर है। कोई किसी को अंगुली दिखाकर चिढ़ाए तो वह अंगुली देखकर अपने आप ही यह कल्पनाये बना लेता है कि यह तो मुझे चिढ़ा रहा है। यह देखकर वह दु खी हो जाता है। चिढ़ाने वाला तो अपने आप ही अपनी अंगुलिया चलाता है पर चिढ़ने वाला अपने आप ही कल्पनाये बनाकर चिढ़ता है।

तीन चोर थे। चोरी करने गए। एक नया चोर रास्ते मे मिला। वह चोरी करना नहीं जानता था। पर वे सब चोरी करने चले। अब चार चोर हो गए। चारो चोर एक गाव मे जाकर एक बूढ़े आदमी के घर मे घुसे। कुछ देर बाद घर के अन्दर उस बूढ़े आदमी ने खास दिया। तीन चोर तो भाग गये। एक जो नया चोर था वह भाग न सका। घर मे ऊपर एक टाड़ी मे जाकर बैठ गया। अब गाव के बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए। कोई पूछता था क्या चला गया, कोई पूछता कैसे क्या हुआ? दसों प्रकार के प्रश्न पूछे गए। उस घर के बूढ़े आदमी ने झुझला कर कहा कि हम क्या जाने ऊपर वाला जाने। ऊपर वाले का मतलब यहा पर भगवान से था। पर चोर ने समझा कि मेरे लिए कह रहा है। बोला कि अरे मैं ही क्या जानू, वे तीन क्यों न जाने ? अब तो वह चोर पकड़ा गया। मारा पीटा गया, सजा हो गयी।

भाई ! कोई हमे आपको दु खी नहीं करता। केवल कल्पनाये बनाकर ही हम दु खी हो जाते हैं। दूसरे जीव जो कुछ करते है वे अपने आपका करते है। उनका किसी दूसरे से कुछ सम्बन्ध नहीं है। वे स्वय ही कल्पनाये बनाकर फस जाते है। कोई भी परपदार्थ किसी को दु खी नहीं कर सकता है। कहीं आग नीचे जल रही है। ऊपर बटलोही मे पानी रखा हुआ है। ऐसी स्थिति मे पानी गर्म हो जाता है तो पानी को आग गर्म नहीं करती, पानी स्वय आग के निमित्त से गर्म हो जाता है। पर ऐसे सयोग को देखकर लोग कहते है कि आग ने पानी को गर्म किया। पानी स्वय आग के निमित्त को पाकर अपने ठंडे पर्याय को छोड़कर गर्म पर्याय मे आ गया। इसी को कहते हैं कि पानी गर्म हो गया तो आग ने गर्म किया। पानी मे गर्म होने की योग्यता थी। आग का निमित्त पाकर गर्म हो गया।

यदि हाथ की अंगुलियों की छाया कहीं पर पड़े तो क्या वह अंगुलियों की छाया है ? नहीं। वह

तो अगुलियो की छाया नहीं है। वह तो छाया पृथ्वी की है। अगुलियो का निमित्त पाकर वह छाया हो गयी है। वह छाया अगुलियो की छाया नहीं है। उस छाया पर अगर चाकू मारा जाय तो क्या कुछ असर अगुली पर पड़ेगा ? उस अगुली पर असर कुछ न पड़ेगा जिसकी छाया है उस पर ही असर होगा। पृथ्वी की छाया है तो पृथ्वी पर असर होगा। अगर किसी से पूछे कि यह छाया किसकी है तो कहेंगे कि हाथ की है। पर है क्या हाथ की छाया ? नहीं, वह तो पृथ्वी की छाया है। इसी तरह यदि किसी पेड़ की छाया को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि यह पेड़ की छाया है। अरे यह छायारूप परिणति वृक्ष की नहीं है, वह छाया तो पृथ्वी की है। केवल पेड़ को निमित्त पाकर यह छाया हो गयी है।

और भी देख लो। दीपक के प्रकाश का निमित्त पाकर कमरे में पड़ी हुई वस्तुएँ प्रकाशित हो जाती हैं। तो क्या वह पड़ा हुआ प्रकाश दीपक का है ? यह बात बहुत मर्म की कह रहा हूँ। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दीपक निमित्त है तभी तो ये पदार्थ चमकते हैं। ठीक है, पर यह प्रकाश उन वस्तुओं का है जो प्रकाशित हो रही हैं अन्यथा यह बताओ कि दर्पण अधिक क्यों चमकता है ? अन्य घट-पटादिक क्यों कम चमकते हैं ? इनमें योग्यता के अनुकूल प्रकाश मय बनने की सामर्थ्य है। दीपक का प्रकाश निमित्त है और ये सब वस्तुएँ निमित्त पाकर प्रकाशित हो गयीं। देखो दीपक अपने आप में प्रकाश से जगमग है, जलता है, पर ये पदार्थ उसके प्रकाश की सन्मुखता पाकर याने दीपक का निमित्त पाकर प्रकाशित हो जाते हैं।

अब और इसके आगे चलो जिसमें बिल्कुल हैरानी हो जायगी। यह सूर्य है, प्रकाशमान चीज है। देखो दिन में ये सारी वस्तुएँ प्रकाशित हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि इन वस्तुओं को सूर्य ने प्रकाशित किया, पर सूर्य तो अपने प्रकाश में है। उस सूर्य का निमित्त पाकर प्रत्येक पदार्थ अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार प्रकाशित हो गए। इसकी बढ़िया एक उक्ति यह है कि अगर सूर्य इन पदार्थों को प्रकाशित करे तो सारी वस्तुएँ एक सी प्रकाशित होवे, पर ऐसा नहीं है। कोई वस्तु किसी प्रकार प्रकाशित है तो कोई किसी प्रकार प्रकाशित है ? अगर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते तो एक ढग से प्रकाशित होते ? अब देखिये दर्पण को। वह भी तो प्रकाशित है, पर उसका प्रकाश अधिकार में भी फोकस पहुँचा सकता है तो भाई यह फर्क किस बात का है ? सूर्य का निमित्त पाकर ये स्वयं प्रकाशित होते हैं। दर्पण तो तेज योग्यता वाला है, इसलिए यह अधिक प्रकाशित होता है। घटादिक कम योग्यता वाले हैं सो ये कम प्रकाशित होते हैं। अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार ये पदार्थ प्रकाशित होंगे।

यह वस्तुस्वतंत्रता की बात कही जा रही है, जो ज्ञान की मौलिक बात है। दर्पण को आगे करके मुह देखा गया तो दर्पण में जो प्रतिबिम्ब छाया रूप है, क्या वह मुह की छाया रूप है, दर्पण की छायारूप है ? अगर मुह की छाया होती तो हम बिना मुख के हो जाते। क्योंकि हम तो शीशे के अन्दर चले गए। अब अलग जगह हम क्या रहे ? सो भैया ! वह प्रतिबिम्ब तो दर्पण का है, मुह का प्रतिबिम्ब नहीं है। हमारा मुह निमित्तमात्र है। परिणामन दर्पण का है, मेरा नहीं है, पर किसी से पूछो तो यह कोई नहीं कहेगा।

यह दृष्टि करना मात्र कि हमारा नित्य का काम है इसलिए जाते हैं तो वह तो प्रवृत्ति की दृष्टि से सब चीजें व्यर्थ की है।

सो भैया ! अपनी दृष्टि को सोचो दृष्टि को ठीक करो तो ठीक है। हम भगवान के दर्शन के लिए दर्शन करते हैं तो वह प्रवृत्ति हुई। इससे कुछ लाभ नहीं होगा और अगर रागद्वेष त्यागने की दृष्टि हुई तो यह निवृत्ति हुई। अतः यदि मैं निवृत्ति से देखू तो लाभ मिलेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा। अब आप लोग भोजन बनाते हैं। यदि वहाँ अतिथि साधु जनो के आहार दान की दृष्टि है तो इस शुद्धदृष्टि होने के कारण आप धर्म ही कर रहे हैं। बाह्य वस्तुओं में यह दृष्टि न रहे कि यह मेरी वस्तु है यह उसकी वस्तु है ऐसा परिणाम होने से भला नहीं होगा। यदि प्रवृत्ति की दृष्टि हो तो तप आदिक भी व्यर्थ है और अगर निवृत्ति की दृष्टि है तो लाभ है।

रस्सी में जब तक साप का भ्रम था तब तक घबड़ाहट थी, पर जब रस्सी को रस्सी जान लिया तब घबड़ाहट दूर हो गयी। यथार्थ जानन हो गया तो इसी के मायने निवृत्ति है। यथार्थ बात को जानना ही कटाव कहलाता है। यथार्थ बात को जानकर मैं अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

परं दृष्टे न दृष्टं स्वं स्वे दृष्टे न विकल्पना।

अविकल्पे न सताप स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-३७॥

अर्थ— पर के देखे जाने पर स्व देखा रहा नहीं रहता। स्व के देखे रहने पर अन्य कुछ भी कल्पना नहीं रहती। कल्पनाओं के अभाव में सन्ताप नहीं होता इसलिये निर्विकल्प स्वरूप अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

परपदार्थों को ही देखो तो निजपदार्थ समझ में नहीं आ सकता है। और निज पदार्थ को देखो तो विषयकषायों की कल्पनायें नहीं बन सकती हैं, विकल्प नहीं रह सकते हैं। सो जो देखना चाहो वह निर्णय कर लो। अगर निजपदार्थ देखना चाहते हो तो निजपदार्थ देखो और परपदार्थ देखना चाहते हो तो परपदार्थ देखो। अगर अपने आपके पदार्थ को देखो तो सकल्प-विकल्प न रहेंगे और परपदार्थ को देखो तो क्लेश ही रहेंगे, सकल्प, विकल्प, मान, माया, लोभ इत्यादि ही रहेंगे। अब यहाँ उपयोग लगाना हो सो निर्णय कर लो।

मैं अपने आप में हूँ। मेरे में किसी अन्य चीज का प्रवेश नहीं है। मैं तो अपनी आत्मा की इज्जत चाहता हूँ। आत्मा की इज्जत यह है कि अपने आपका जैसा स्वरूप है तैसी ही दृष्टि रहे। यही स्वयं की इज्जत है। परपदार्थों को देखने से वेइज्जत एक दुःख है। परपदार्थों को जहाँ देखो, कल्पनायें उन वस्तुओं के प्रति बनी तहाँ दुःख आ जाते हैं। जहाँ पर निर्विकल्पभाव हो वहाँ पर सुख हो सकता है।

अरे इतनी अवस्था ४०-५० वर्ष की विकल्पो में ही गुजर गयी। क्या परपदार्थ तुम्हारे साथ में जावेगे ? नहीं। ज्यों ज्यों विकल्पों में आसक्ति है त्यों त्यों आनन्द दूर है। परपदार्थों के अनुराग से विकल्प ही होते हैं। इसलिए भीतर से यह इच्छा होनी चाहिए कि मेरा ज्ञान का उपयोग बने किसी परपदार्थ

को अपने उपयोग में न लाऊ। अपने आप में भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं ज्ञान में ही रहूँ, ऐसी भीतर में उत्सुकता रहनी चाहिए। यदि यह भी ध्यान हो कि मैं इस समय ज्ञानस्वरूप में नहीं हूँ, तो भी यही समझिए कि ज्ञानस्वरूप सामने है। जैसे मान लो कि कल जो रसगुल्ले खाये थे वैसा स्वाद आज रसगुल्ले खाने में नहीं आया। तो ऐसा ख्याल आपका हो जायगा कि जो स्वाद कल के रसगुल्लो में था वह आज के रसगुल्लो में नहीं है। इस ख्याल से बढ़िया रसगुल्ला उसके दिमाग में सामने है।

जैसे किसी से कहे कि भाई चौकी पर समयसार पुस्तक रखी है सो ले आओ। वह गया वहाँ पुस्तक नहीं थी सो वह कहता है कि वहाँ समयसार नहीं है। देखो पुस्तक वहाँ पर है भी नहीं तब भी फोटो उस पुस्तक का उसके सामने आ गया।

जैसे कहे कि भाई तिजोरी में गहना रखा है, ले आओ। यद्यपि वहाँ पर गहना है भी नहीं, तब भी गहने का फोटो तो आपके सामने आ गया। भाई परपदार्थों में आनन्द नहीं है। परपदार्थों से अगर मैं आनन्द प्राप्त करता हूँ तो वह वास्तविक आनन्द नहीं है। आनन्द तो तभी है जबकि अपने आपके स्वरूप की प्रतीति रहेगी तो चाहे बाहर में भी रहना पड़े, पर प्रसन्नता बनी रहेगी।

एक कथानक है कि बादशाह और वजीर बैठे थे। बादशाह ने कहा कि वजीर, आज मैंने एक स्वप्न देखा कि अपन दोनों घूमने जा रहे थे। मार्ग में दो गड्ढे मिले, एक शक्कर का और एक गोबर का। मैं शक्कर के गड्ढे में गिर पड़ा और आप गोबर में गड्ढे में गिर पड़े। वजीर बोले— हजूर, मैंने भी स्वप्न ऐसा ही देखा, पर इसके आगे थोड़ा सा और देखा कि मैं आपको चाट रहा था और आप मुझे चाट रहे थे याने मैं तो शक्कर चाट रहा था और आप गोबर चाट रहे थे।

इसी तरह गृहस्थ लोग गृहस्थी की गदगी में पड़े रहकर भी अपने ज्ञान का स्वाद ले। इसमें उनका क्या बिगाड़ ? इसके लिए ज्ञान ऊँचा होना चाहिए। घरद्वार, मित्रजन, परिवार ये सब मोह के निमित्त अर्थात् आश्रयभूत कारण है। स्वयं के स्वरूप को देखने में कल्याण है। सो अब मैं स्वयं के स्वरूप को देखकर अपने में अपने लिये अपने आप स्वयं सुखी होऊ।

मयि सौख्य मया मे मत् ज्ञप्तिभिन्न न साधनम्।

आगृहानि कथं वृत्तौ स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-३८॥

अर्थ— मेरा सुख मेरे द्वारा मुझ से मुझ में है उसका साधन जानने की क्रिया से भिन्न और कुछ नहीं है तब मैं वृत्ति में क्या आग्रह करूँ। अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

मेरा सुख मेरे में है और मेरे द्वारा होता है। क्योंकि जितने भी जगत् में पदार्थ हैं वे सब अनन्तशक्ति से सम्पन्न हैं एव अपनी-अपनी शक्तियों के हैं। इसी प्रकार मैं भी एक वस्तु हूँ, कैसी वस्तु हूँ अद्भुत वस्तु हूँ। ज्ञानानन्दरस निभं जिसके अन्दर अन्य कोई पदार्थ नहीं, ऐसा मैं ज्ञान भावात्मक तत्त्व हूँ। मैं कोई कि जो इन्द्रिय के द्वारा जाना जा सकूँ, व सक्, कोई रूप, रस इत्यादि नहीं, नन्दस्वरूप हूँ ? दो ही तो इसके

मुख्य धर्म हैं — ज्ञान और आनन्द। ज्ञान किसे कहते हैं ? जो जाननकार्य करे, जिसका अविनाभावी आनन्द हो ऐसा ज्ञानानन्दधन आत्मतत्त्व हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, आनन्दस्वरूप हूँ। लोगो ने जानन को ब्रह्म का स्वरूप बताया है, किन्हीं ने ब्रह्म को आनन्दस्वरूप बताया है।

ऐसा ही मैं आत्मतत्त्व हूँ। मैं ज्ञानमात्र हूँ, मेरा आनन्द मेरे से ही प्रकट होता है। उस आनन्द को प्रकट करने के साधन क्या है ? क्या रसोई बन जाय तो आनन्द है ? क्या रसोई से आनन्द मिलता है ? क्या घर, परिवार, मित्रजन इत्यादि से आनन्द आता है ? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई साधन नहीं है आनन्द के लिए। मात्र जानन ही आनन्द का साधन है। जिसका उपयोग बाह्य में है, जिसमें राग द्वेष आदि हैं उसको आनन्द नहीं मिलता है। जहाँ पर केवल जानन हो, मोह न हो तो वहाँ पर आनन्द मिलता है। जब मात्र जानन ही आनन्द का साधन है तो फिर प्रवृत्ति में आग्रह क्यों करूँ ? प्रवृत्ति चलती है तो चले, पर उसमें आग्रह क्यों हो ? मोही लोग ऐसा आग्रह करते ही हैं, उन्हें ऐसा किए बिना चैन नहीं आती है। कौन ऐसे पदार्थ है जो मेरे लाभकारी है, जिनसे मेरा कल्याण हो जाता है। ऐसी जगत् में कोई चीज नहीं है। सो भैया ! किसी चीज में आग्रह नहीं होना चाहिए। प्रवृत्ति का आग्रह न करो। बल्कि उस अपने आनन्दस्वरूप को देखो और यह विश्वास रखो कि मैं आनन्दस्वरूप हूँ। मेरा आनन्द तो मेरे द्वारा ही प्रकट होता है। मेरे आनन्द का अन्य कोई साधन नहीं है। मात्र जानन ही आनन्द का साधन है।

जीव में ज्ञान गुण है जो कि खूब अनुभव में आ रहा होगा कि आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण जानन वृत्ति होती है, वह ही तो आत्मतत्त्व है और दूसरे पदार्थ नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा में ज्ञान शक्ति मौजूद है और किसी दूसरे में ज्ञानशक्ति नहीं है। आत्मा में ज्ञान होता रहता है, ज्ञानकारियाँ होती रहती हैं। इसी तरह आत्मा में एक आनन्द शक्ति है और पदार्थ तो आनन्द नहीं मना सकते। क्या चौकी, टेबुल, घड़ी इत्यादि आनन्द मनावेंगे ? आनन्द तो मनाने वाला एक जीव ही है। क्योंकि उसमें आनन्द की शक्ति है। जैसे ज्ञान शक्ति जीवों में है तैसी ही आनन्दशक्ति भी जीवों में है।

भैया ! जैसे ज्ञानशक्ति की पांच परिणतियाँ हैं— मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान व केवलज्ञान। इसी तरह आनन्दगुण की तीन परिणतियाँ होती हैं— १ सुख, २ दुःख और ३ आनन्द। इनमें सुख और दुःख विकृत परिणमन हैं और आत्मीय आनन्द शुद्ध परिणमन है। विकृत परिणमन सुख और दुःख क्यों हैं ? यो कि सुख तो वह है जो इन्द्रियो को असुहावना लगता है। यह विकार स्वयं नहीं होता किन्तु कर्मोदय का निमित्त पाकर होता है। केवल आत्मा तो शुद्ध है, शुद्ध परिणमन का आनन्द भगवान् का है। सुख सदा नहीं रहता है और न दुःख ही सदा रहता है। सदा की बात छोड़ दो। २४ घंटे में शायद आधा घंटा मिलजुल कर समय सुख से व्यतीत होता हो, शान्ति प्राप्त हो जाती हो, बाकी साढ़े तेईस घंटा दुःख ही दुःख रहते हैं। तो आनन्दशक्ति का जो शुद्ध विकास है वह आनन्द है। उस आनन्द के लिए लोगों को आग्रह करना चाहिए। प्रवृत्ति के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए।

किन्ही-किन्हीं जगहो मे तो देखो लोग धर्म प्रवृत्ति मे कलह करते लोग व्यवहार मे मिले-जुले रहते, विवाह के समय तो लोग मिल-जुलकर हंसी खुशी से रहते, पर धर्म के कामो मे उनमे आपस मे लड़ाई होती है। अरे धर्म के कामो मे तो सबको आपस मे मिलकर काम करना चाहिए और विवाह आदि मे चाहे लड़े, पर देखो कितना उल्टा काम करते है ? क्यो ऐसा उल्टा होता है ? क्योकि वास्तविक धर्म से रुचि नही है। धर्म एक है, शास्त्र एक है, गुरु का स्वरूप एक है, पूजा की पद्धति एक है। जितने व्यवहार धर्म है उनकी पद्धतिया सब एक है। तो फिर झगड़ा किस बात का ? प्रवृत्ति चाहे धर्म विषय की भी हो वहा भी मतभेद है परन्तु निवृत्ति मे क्या मतभेद ? निवृत्ति ही एक ऐसा धर्म है जिसकी कोई बराबरी नही। निवृत्ति का मतलब हट गया, अलग हो गया।

कोई साधु एक पुस्तक बाच रहा है। किसी ने पूछा कि कौनसा ग्रन्थ यह पढ़ रहे है। दूसरे का मनोभाव व उपकार जानकर साधु वह पुस्तक उसे पढ़ने को दे देगा। यही उसकी निवृत्ति होगी। वह अपने आपको अपने आप मे विश्राम पाता हुआ देखकर आनन्द पा लेगा, अपने आपके ही आनन्द मे मस्त हो जायगा क्योकि उस साधु को प्रवृत्ति का आग्रह रचमात्र भी नहीं है। प्रवृत्ति मे आग्रह न रहे तो वही साधु है। गृहस्थी की तो प्रवृत्ति की बात होती है पर साधुओ की नहीं होती है। साधु जानते हैं— मेरा आनन्द मेरे से ही प्रकट होता है आनन्द का साधन तो केवल ज्ञान है, ओर कोई दूसरा अन्य साधन आनन्द का नही है। सो मैं स्वयं मे रमकर ही अपने आप सुखी होऊं।

नाहं देहो न जातिर्मे न स्थानं न च रक्षकाः।

गुप्तं ज्ञानं प्रपश्यानि स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-३६॥

अर्थ— मैं देह नहीं हूँ मेरी जाति नहीं है मेरा स्थान नहीं है और मेरे रक्षक भी कोई नहीं हैं। मैं तो अपने गुप्त अर्थात् जो दूसरों के द्वारा जाना नहीं जा सकता ऐसे ज्ञान को देखूँ और अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

मैं शरीर नहीं हूँ, यहा भीतर मे देखो, क्या है ? यह कौन सुखी दु खी हो रहा है ? शरीर या जीव। कल्पनाये और द्वन्द्व कौन कह रहा है ? जीव कर रहा है या शरीर कर रहा है ? शरीर नहीं कर रहा, जीव कर रहा है। शरीर भी मैं नहीं हूँ, फिर जाति मेरी कहा हो जायगी ? मैं खडेलवाल जाति का हूँ, मैं अग्रवाल हूँ इत्यादि, ये जातिया कैसे बन गयीं ? कोई कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता कि हम बनिया हैं। ये जुदा जुदा वर्णव्यवस्थाये शरीर के आधार पर हैं। मैं तो शरीर नहीं हूँ और न शरीर मे हूँ। तो मेरा स्थान कहा है ? मेरे रहने की जगह क्या है ? मेरा स्वरूप ही मेरे रहने की जगह है। मेरा रक्षक कौन है ? किसी मे मेरी रक्षा करने की ताकत है ही नहीं। कोई भी जीव मेरी रक्षा करने की ताकत रखता है, ऐसी आशा करना व्यर्थ है। क्या मेरी रक्षा माता-पिता, दादा-दादी इत्यादि करेगे? देखो वे गुजर गए पर उनका मेरी तरफ ध्यान भी नहीं है। अगर वे जिन्दा ही होते तो क्या मेरी रक्षा कर सकते थे ? मेरी रक्षा तो मैं ही कर सकता हूँ। इस जगन मे मेरी रक्षा कोई दृमरा नहीं कर सकता है। मैं अपने गुप्तज्ञान को देखकर अपने में अपने लिए अपने आप न्यय सुखी हो सकूँगा।

मेरा ज्ञान गुप्त है। कोई दूसरा जाननहार, पहिचाननहार नहीं है। अगर कोई पहिचाननहार बन जाय तो वह ज्ञाता दृष्टा बन जायगा। उसमे रागद्वेष करने का लगाव नहीं रहेगा। मैं ऐसे ज्ञानस्वरूप को देखू और अपने मे अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

केवलज्ञानमात्र के अनुभव के तरीके को पाकर अन्य सबको छोड़कर मैं यह विचार बनाऊँ कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप ज्योतिमात्र है प्रतिभासमात्र है, आकाश की तरह अमूर्त है, किसी से पकड़ा जा सकने वाला नहीं है, किसी से छेदा नहीं जा सकता है, भेदा नहीं जा सकता है, इस पर तलवार नहीं चलाई जा सकती। मैं तो निर्लेप आकाश की तरह शुद्ध, स्वच्छ चैतन्यस्वरूप हूँ। केवल जानन जानन ही मेरा स्वभाव है। इस पद्धति को जब मैं देखता हूँ तो आत्मानुभव की पहिचान होती है। मैं अपने इस गुप्त ज्ञान को देखकर अपने मे अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

क्वान्योऽहं क्व च चिंता क्व क्वैकाग्र्यं क्व शुभाशुभम्।

इमे स्वस्माच्च्युतेस्तर्का स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ।।२-४०।।

अर्थ— कहा अन्य है कहाँ मैं हूँ और कहाँ चिन्ता कहाँ एकाग्रता कहाँ शुभ कहाँ अशुभ ये सब अपने आपसे च्युत होने से तर्क होते हैं मैं तो अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

कहा तो अन्य हैं, कहा मैं हूँ ? देखो प्रत्येक पदार्थ मे कितना फर्क है। प्रत्येक पदार्थ अपने आप मे झुके हैं। प्रत्येक पदार्थ अपनी-अपनी ओर ही मुड़े हैं। प्रत्येक पदार्थ का उसमे ही सत्त्व निहित है। परपदार्थ तो हमसे अत्यन्त जुदा है। उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई परपदार्थ यदि हमसे १०० कोस की दूरी पर रहे तो १०० कोस का अन्तर है। ऐसा क्या जो मेरे क्षेत्रावगाह मे पर है उसमे अन्तर नहीं। वे भी हमसे जुदा हैं। जितना जुदा दूर का पदार्थ है उतना ही जुदा समीप का पदार्थ है।

दूध और पानी अलग-अलग गिलास मे दूर-दूर पर रखे हैं। दूध और पानी मे अन्तर समझ मे आ रहा है। पर दूध और पानी दोनों को मिला दिया जाय तो क्या दोनों एक हो गए ? नहीं, दूध मे दूध है और पानी मे पानी है। अगर किसी से पूछा जाय तो यही कहेंगे कि दूध और पानी एक मे मिले हुए हैं। पर ऐसा नहीं है। दूध मे दूध है और पानी मे पानी है। इसके जाननहार परीक्षक हैं। परीक्षक यंत्रों के द्वारा जान लेते हैं कि दूध मे दूध है और पानी मे पानी है। बहुत भीतर सूक्ष्म अशो मे परीक्षा करने वाले ही यह अन्तर जान पाते हैं। दूध मे पानी नहीं है और पानी मे दूध नहीं है। देखो और भी भेदविज्ञान की बात। दूध मे दूध है और पानी मे पानी है, वे एक नहीं होंगे। दूध मे घी है पानी में घी नहीं है। अन्तर पूरा का पूरा है। इसी प्रकार इस शरीर मे और इस जीव में कितना अन्तर है ? अगर कोई यहा का लड़का हो और कोई दूसरा इंग्लैण्ड का हो तो क्या भिन्न होने मे उनमें कोई अन्तर है ? अन्तर कोई नहीं है। पर लोग लड़कों मे अन्तर मानते हैं। वस्तु तो जैसी है वैसी ही है। सब कुछ तो ज्ञान की कलापर ही निर्भर है।

भैया ! स्वरूपस्मरण ही वास्तविक सगुन है। सगुन तो कहते हैं पवित्र वीतराग को। मोहीजन

पति सहित स्त्री को तो सगुन मानते हैं और पतिरहित स्त्री को असगुन मानते हैं। अरे देखो भैया लोग कितना उल्टा कर रहे हैं ? जो स्त्री पतिरहित है, तपस्या करती है, आराधना करती है उसको लोग असगुन कहते या मानते हैं और जिसमे राग है उसे सगुन मानते हैं। अरे राग करने का क्या फायदा पावोगे, कोई कठिन अवस्था होगी, मरण सम्मुख रहेगा। इन रागों से आत्मा को कोई चीज मिलती हो तो बतलाओ। कुछ भी तो नहीं मिलता है।

अरे बाह्यक्रिया तो धर्म करने के लिए आलम्बन मात्र है। भगवान् अरहंत की मूर्ति को देखकर जिसको उनके स्वरूप की मुद्रा की खबर न हो, तो वह मूर्तिदर्शन नहीं है। अरे इस मूर्ति को देखकर अगर स्वरूप का ज्ञान आ जाय तो चारो ओर तुम्हे वैसा ही सब दिखाई देगा। शारीरिक वैभव आत्मप्रसाद पर निर्भर है। पूर्ण निर्मल अरहत प्रभु हैं उनका परमौदारिक शरीर है जिनसे उनके चारो ओर मुख दीखते हैं, है नहीं। पूर्ण निर्मल भगवान् के चार मुख हो जावें ऐसा नहीं है। मुह आगे पीछे ही अगल-बगल हो, ऐसा नहीं है। जैसे स्फटिक में दर्शन करने से स्फटिक मूर्ति के दोनो ओर एक सा मुख दीखेगा। एक मुख आगे नजर आयगा, एक पीछे। प्रभु के पवित्र शरीर में इससे भी अनुपम स्वच्छता है। उनका मुख चारो ओर से दीखता। आगे से पीछे से और दो मुख अगल-बगल नजर आवेंगे। जिनका शरीर पवित्र होगा उनको जहां से देखो तहां से ही उनके मुख दिखाई देंगे। देखो भैया। यदि प्रभु का यह अतिशय न होवे तो दर्शको में झगड़ा हो जावे और यह भावना हो जाय कि हम आगे बैठेंगे तो कलह ही तो होगा। किसी ओर बैठो तो क्या विवाद है क्योंकि दर्शन तो चारो ओर होगा। तभी तो कहीं भी बैठ जाते हैं किसी को भी दर्शन में कोई रुकावट नहीं होती है। इन्द्र की रचना, कुबेर की रचना अद्भुत है तभी तो झगड़े का नाम नहीं है। यदि भगवान् के स्वरूप की ठीक-ठीक दृष्टि हो जाय तो यह शुभ काम कहलाता है। अगर ज्ञानी पुरुष को शुद्ध ज्ञान का अनुभव है और कदाचित् अपने स्वरूप से हटे तो यह अशुभ की बात है। स्वयं के स्वरूप में न शुभ है न अशुभ, न सगुन न असगुन। स्वरूप में तो शुद्ध ज्ञान है जो कि परम आनन्दमय है।

अरे यह प्रभु तो ज्ञानस्वरूप है। अपना ही अनुभव कर रहा है। भगवान् के दर्शन करने का प्रयोजन राग न रहे, ऐसा ध्यान न करो। अगर मिथ्यादृष्टि हटे, सम्बन्ध बुद्धि हटे तो शुद्ध विकास के कारण परमात्मस्वरूप का ध्यान हो जायेगा। आत्मा का स्वरूप तो शुद्ध ज्ञान है। यह स्वरूप स्वयं आनन्दमय है। मैं इस ही आत्मस्वरूप में रमकर स्वयं आनन्दमय होऊ।

को दूरे कश्च सामीप्ये को बाह्य को मयि स्थित।

ज्ञानमात्रमहं यस्मात्स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-४१॥

अर्थ- कौन दूर है और कौन समीप है और कौन मुझ में स्थित है क्योंकि मैं तो ज्ञान मात्र हूँ और इसीलिये मैं निज में निजार्थ स्वयम् सुखी होऊ।

कौन मुझसे दूर है और कौन मेरे नजदीक है ? ज्ञानस्वरूप आत्मा को लक्ष्य में लेकर सोचो कि

कौन दूर है और कौन नजदीक है ? जब इतना ध्यान है कि ये जीव और शरीर जो मिले-जुले हैं वे भी अत्यन्त भिन्न हैं तब कौन दूर है और कौन समीप ? मुझ में तो मैं ही हूँ, देह भिन्न है। मेरे अन्दर केवल जाननहार आत्मा है जो कि विलक्षण पदार्थ है। इस आत्मतत्त्व की जिसे पकड़ होगी उसका जीवन सफल रहेगा। खूब धन वैभव बढ़ा लेने से कुछ नहीं मिलेगा। प्रवृत्ति का आग्रह नहीं छूटता।

भैया ! कहा क्या प्रवृत्ति करते हो ? अपने स्वरूप से सब अलग हैं। फिर हमसे क्या दूर है ? और क्या नजदीक है ? क्या हमसे दूर इलाहाबाद है और कानपुर नजदीक है ? अरे जिस शरीर के अन्दर हम रहते हैं वह भी अत्यन्त भिन्न है। अच्छा हम पूछते हैं ? बतलाओ कि क्या हम कानपुर में रहते हैं ? क्या हम हिन्दुस्तान में रहते हैं। नहीं, हम अपने आपके प्रदेश में रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप में है। कोई पदार्थ किसी जगह नहीं है। हम आकाश में भी नहीं हैं। आकाश में हमारा होना तब कहलाता जब हम पहिले तो आकाश से बाहर होते फिर आकाश में आते। तो भाई हम आकाश में भी नहीं हैं।

मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसी अपने आप में अपने ही स्वरूप की खबर रहे, अपने ही स्वरूप की पकड़ रहे, अपने ही स्वरूप का अनुभव रहे तो मैं अत में अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी हो सकता हूँ।

संचितं कर्म चेदस्तु तेन स्पृष्टोऽपि नो ब्रह्म।

अद्वैतोऽहमयं तस्मात्स्यां स्वस्मै सुखी स्वयम्॥२-४२॥

अर्थ— सञ्चित हुआ कर्म है तो होओ निश्चय से मैं उसके द्वारा छुआ हुआ भी नहीं हूँ यह मैं तो अकेला अद्वैत हूँ इसलिये मैं अपने आप अपने में अपने लिये सुखी होऊँ।

इस आत्मा के साथ बहुत से कर्मों का बन्धन हो गया है। कहते हैं कि कर्मों का बन्धन है तो बना रहे पर हम उन कर्मों से छुवे हुए ही नहीं हैं, उनसे जुदा ही हैं। अच्छा बताओ, आकाश भीत से छुवा है क्या ? कैसे छुवा जा सकता है। यह भीत तो मूर्त है और आकाश अमूर्त है। एक मूर्त वस्तु अमूर्त वस्तु से छुई हुई नहीं हो सकती। मूर्त अमूर्त की बात तो दूर रही मूर्त मूर्त से भी छुवा हुआ नहीं होता। यह पुस्तक क्या चौकी से छुई हुई है ? अरे यह पुस्तक अपने स्वरूप में है और चौकी अपने स्वरूप में है। इसी तरह परमार्थदृष्टि से देखो विशिष्टाद्वैत कर्मों का सचय आत्मा में है तो रहे, मैं कर्मों से छुवा हुआ नहीं हूँ। मैं तो अद्वैतस्वरूप हूँ। किसी भी पदार्थों के बारे में विकल्प किया कि अच्छा है, लो हम फस गए। अपने उपयोग से आप ही हम फस गए। मैं तो कर्मों से छुवा हुआ नहीं हूँ। सो मैं इस अद्वैत स्वरूप को देखकर अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

ये कर्म क्या चीज हैं? कार्माणवर्गणायें सूक्ष्म भरी हुई हैं। जब कर्मबन्धन होता है तो वे कार्माणवर्गणायें कर्मरूप हो जाती हैं। मैं उन कर्मों से छुवा हुआ नहीं हूँ। मैं अद्वैतरूप हूँ, सो मैं इस अद्वैतरूप को देखकर अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

ग्रामे वने निवासो मे विकल्पोऽनात्मदर्शिन ।

स्वे ज्ञाने ज्ञस्य वासोऽज्ञ स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-४३॥

अर्थ— मेरा ग्राम में निवास है यह विकल्प अनात्मदर्शी (अज्ञानी) के होता है निश्चयसे आत्मदर्शी का निवास ज्ञानमय स्वयं में होता है इसलिये मैं इस ही ज्ञानमय स्वयं स्व के लिये स्वयम् सुखी होऊँ।

मेरा ग्राम में निवास है अथवा मंग वन में निवास है, ऐसा विकल्प कौन करेगा ? जिसकी अनात्मदृष्टि है। पर ज्ञानी देखता है कि मेरा तो ज्ञान में निवास है। नौक भी अनादि से है और हम भी अनादि से है। मैं कैसे लोक में हूँ। अरे मैं तो अपने ज्ञानस्वरूप में हूँ। ये दुनिया भरके जितने समागम मिलते हैं, अत में कुछ रहने का नहीं है। भैया ! जब इन समागमों को त्यागेंगे तभी मुनाफा भिन पायगा अन्यथा इस ससार में ही भटकना बना रहेगा। तुम अपने स्वरूप को देखकर दनलाओ कि तुम कहा रहते हो ? अरे यह कहीं नहीं रहता। यह अपने ज्ञानस्वरूप में ही रहता है। इस ज्ञान के स्वरूप में जिसकी नजर रहती है उसके परपदार्थों से मोह नहीं रहता है। तब ग्राम में निवास हो कि वनमें निवास हो ? ऐसा विकल्प अनात्मीय जीव के होता है। ज्ञानी तो अपने ज्ञानस्वरूप को देखकर अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होता है। तब में अन्यत्र हूँ ही नहीं केवल ज्ञान में ही रहता हूँ। ऐसा मानकर सारे विचार खत्म करो और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होओ।

उसे अपना हाथ हिला-हिलाकर रोकना चाहते हैं। गेद अपने आप आगे बढ़ती जा रही है पर बच्चे हाथ हिलाहिला कर उसे रोकना चाहते हैं। गेद इस तरह से तो नहीं रुकेगी। कोई खाता हो और खाते में गले में उसका लगता हो तो माँ भी गले में ठसका लगाने लगती है। और माँ के गले में ठसका लगने से क्या उसके गले का ठसका ठीक हो जायगा। नहीं, फिर भी कर्तृत्वबुद्धि के ये नाच होते हैं। अरे ये तो भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। किसी के कहने से कुछ होता है क्या ? केवल विकल्प किए जाओ। भैया ! अपना किसी भी परपदार्थ से सम्बन्ध नहीं है। अतः मैं अपने में ही रहकर अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

व्यवहारे परावस्था निश्चये ज्ञानमात्रता।

ज्ञानमात्रे पराशांति स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-४५॥

अर्थ— परपदार्थ की अवस्था अथवा आत्मा की विभाव अवस्था या आत्मा की क्रियाकारक दशा व्यवहार में ही है निश्चय में तो ज्ञानमात्र अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

परकी अवस्था विभाव की अवस्था जो है वह व्यवहार से मानी गयी है। निश्चय में तो ज्ञानमात्र आत्मा है। पदार्थों का किससे निर्माण होता है? स्वरूप क्या है आत्मा का और किससे इसका निर्माण है, इस बात को तो देखो। भैया! ऐसा विचित्र गुण आत्मा का है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। ज्ञानरूप परिणमन रहता है। मेरी ज्ञानमात्र अवस्था है। यह जीव ज्ञानस्वरूप है सो ज्ञान से ही निर्मित है, अनादि से निर्मित है स्वभाव से निर्मित है। गति, इन्द्रिय, काय, योग, विषय कषाय इत्यादि ये सब व्यवहार से माने गए हैं। ये सब आत्माका स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो ज्ञानमात्र अवस्था है। ये जो व्यवहार में रूप, रग, इज्जत, क्रोध, मान, कषाय, राग, द्वेष आदि हैं ये सब मेरे में नहीं है। मेरा स्वरूप तो केवल ज्ञानमात्र है। अपने स्वरूप का पता लग जाय तो कहना चाहिए कि समीचीन दृष्टि हो गयी। अपना स्वरूप अन्य सर्व अचेतनो से न्यारा है, यदि यह समझ में आ जावे तो आकुलताये मिट जावेगी। निश्चय से मेरा स्वरूप ज्ञानस्वरूप है। तो उत्कृष्ट शांति तो स्वरूप के देखने में है। किन्तु मोह में कैसी कैसी विचित्र परदृष्टियाँ हैं।

यथार्थ जीव का क्या स्वभाव है ? इसको पहिचानो और बाह्यपदार्थों से हटकर अपनी यथार्थ बुद्धि में आवो। मेरा यहाँ क्या ? मेरा यहाँ क्या हो सकता है? मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? केवल ज्ञान की वर्तना ही ज्ञान का आत्मा का स्वभाव है। यहाँ जितने कषायोका परिणमन है वह कुछ भी इस ज्ञानस्वरूप में नहीं होता है। शान्ति तो ज्ञानमात्र के दर्शन में ही है। क्यों शान्ति है? ज्ञानमात्र में ज्ञानमात्र स्वरूप को सोचो कि मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ ज्ञान ही मेरा कार्य है तो वहाँ विकल्प नहीं हो सकते। सो शान्तिका मार्ग शीघ्र मिल जायगा। अपने आपको जैसा मानता है तैसा ही बन जाता है।

इन्द्रिय विषय शान्ति के लिए हो तो दबलाओ। लोग यद्यपि साधारणतया जानते हैं कि सब मिट जायेंगे फिर मोह करते हैं। अगर मोह बाह्य से है तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा ? अब भीतर से बोध हो नद तो भीतर वह असर करता है। मैं कुछ नहीं करता। मेरा कोई काम नहीं है। मेरा काम तो शुद्ध

सुख यहाँ द्वितीय भाग

होनेका है, निर्विकल्प होने का है। यदि यह विचार न बना तो ससार में भटकना ही पड़ेगा और ऐसा ज्ञान बने कि मेरा काम शुद्ध होने का है, निर्विकल्प होने का है तो शान्ति मिल सकती है। सो मैं अपने ज्ञानमात्र स्वरूप को देखकर अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

रागादिवर्णत प्रत्यग्ज्ञाते ते प्राप्स्यामि शंशिवम्।

विकल्पो विघ्नकृद्वातु स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-४६॥

अर्थ— रागादि विभाव व वर्णरसादि से भिन्न मेरे ज्ञान लिये जाने पर शिव स्वरूप सुख प्राप्त करूँगा विघ्न करने वाला विकल्प जाओ हटो मैं तो स्वयम् स्व के लिए स्व में सुखी होऊँ।

पदार्थ स्वयं अपने आप जैसे हैं वैसे ही रूप में उनका ज्ञान हो जाना, यही ज्ञानयोग है, समाधि है, कल्याण है। मैं आत्मा अपने आप स्वयं अपनी सत्ता से क्या हूँ, इस बात की समझ ही सर्व शिव है। जगत में क्या क्लेश होंगे ? परपदार्थों के परिणमन चलते हैं उनको लक्ष्य में लेकर, ध्यान में लेकर बहिर्मुख बनकर यह आत्मा अटपट ख्याल बनाया करता है— इतना ही तो दुःख है। इसके आगे हम और आपको क्या दुःख है ? ख्याल बनाना इतना ही हमारा ऊधम है। परपदार्थों का ख्याल कर लिया और दुःखी हो गये। कुछ करने को काम पड़ा है, इतनी पर्यायबुद्धि की कि विवश हो गए। इसीलिए भाई ! पर्यायबुद्धिता हो तो दुःखी होना ही पड़ेगा। अभी देखो प्रायः प्रत्येक बन्धु अपने भीतर बड़ी-बड़ी अटक बनाए हुए हैं। घर की अटक है, रोजगार की अटक है, इज्जत की अटक है और नहीं तो दुःख कहाँ है ? दुःख नाम की चीज क्या बताओगे ?

कुछ सोच लो, देख लो, बता दो कि वास्तव में दुःख क्या है ? जिन युक्तियों से अच्छी तरह बताया जा सके कि भाई यह दुःख है। भाई इन समस्त दुःखों का एक ही आधार है। वह आधार है अज्ञान।

जब एक अपने आपके सही स्वरूप का पता पा लिया तो बाह्य में कुछ हो, ज्ञानी तो अन्तर में प्रसन्न रहता है। जब यह समझ में आ जाय कि मैं क्या हूँ तब धर्म का मार्ग भी प्रकट होता है। यथार्थ ज्ञान किये बिना अपने आपके दिल को जबरदस्ती कही लगाओ, व्रत, तप आदि में लगा लो, केवल जबरदस्ती की बात है। आपने अगर अपना उपयोग धर्म में लगाया तो यह सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के सीधे रास्ते की बात यह है कि अपने आपकी सहज स्वरूपसत्ता को पहिचान लो। इसी से सब ठीक हो जायगा। मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जायगा।

केवल एक अपने आपके स्वरूप का पता सही नहीं है, बाह्यपदार्थों में अपना उपयोग लगा रहे हैं, और धर्म के कार्य भी कर रहे हैं। कार्य क्यों कर रहे हैं ? वह धर्म के वास्ते दिनचर्या बन गयी है।

सत्य की झलक आ जाय, आनन्द का अनुभव हो जाय तो सारी परेशानियों की झलक विलीन हो जायगी। जब तक अपने सत्यस्वरूप का अनुभव नहीं है, अपने सही स्वरूप का परिचय नहीं है, यह नहीं पता है कि मैं क्या हूँ तो उसे क्लेश ही रहेगा।

भैया ! परपदार्थों का अवलम्बन छोड़ दो तब आत्मस्वरूप का अनुभव कर सकोगे । मैं अपने आप क्या हूँ, यह जानना चाहूँ और बाह्यपदार्थों का अवलम्बन राग द्वेष बनाए रहूँ तो अपने आपके स्वरूप का पता नहीं चलेगा । सबसे बड़ा और मोटा काम जल्दी कर लेने का यह है कि पर को पर जानो, अहित जानो और पर से उपेक्षा करो । परपदार्थों को अपने उपयोग में लाने की जरूरत नहीं । इतना करने पर अपने भीतर में दृष्टि डालो तो अपने स्वरूप का पता लग जायगा । बाह्यपदार्थों को अपने उपयोग में लाने की जरूरत नहीं । भीतर में ज्ञान और शान्ति का अथाह सागर लहलहा रहा है बाह्यपदार्थों को अपने उपयोग से छोड़ोगे, उन्हें पर जानोगे तो अपने आपके स्वरूप का पता सुगमतया लग जावेगा, कल्याण होगा । परको अपनाना और शान्ति पाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते ।

एक कथानक आता है कि दो चींटी थी । एक रहती थी शक्कर के बोरो में, खूब शक्कर खाया करे और दूसरी चींटी एक नमक की दुकान में रहती थी, वह भी जब भूख लगती तो जो कुछ नमक मिलता वह खा लेती थी । किसी तरह से नमक आदि से अपना पेट भर लेती थी । एक बाद शक्कर के बोरो में रहने वाली चींटी नमक की दुकान में रहने वाली चींटी के पास गयी । बोली कि बहिन! यहा तो तुम्हे बड़ा दुःख है । यहा पर खारा खाना है, मैं तो यहा पर एक घटा भी नहीं ठहर सकती । नमक की दुकान में रहने वाली चींटी बोली — क्या कहती हो, यहा तो बड़ा आनन्द है, मौज है । अरे यहा से ज्यादा आनन्द वहा है जहा पर मैं रहती हूँ । यह बताकर शक्कर के बोरो में रहने वाली चींटी नमक की दुकान में रहने वाली चींटी को लेकर अपने यहा गयी । नमक की दुकान में रहने वाली चींटी को यह विश्वास न हुआ कि वहा पर कोई बढ़िया चीज मिलेगी सो अपने मुह में नमक की डली दबाकर चली । इस तरह अपना दिन का नाश्ता साथ में ले लिया । शक्कर में रहने वाली चींटी ने कहा कि बहिन! विलक्षण आनन्द आया यहा या नहीं ? फिर पूछा कि क्या आनन्द आया तो नमक की चींटी बोली कि कोई आनन्द नहीं आया । शक्कर की चींटी बोली कि तुम चोच में क्या लिए हो ? बोली कि नमक की डली । अरे तुम तो नमक की डली दवाए हो इसलिए आनन्द नहीं आया । नमक की दुकान में रहने वाली चींटी बोली कि मैंने सोचा था कि शायद वहा कुछ न मिले इसलिए उसे साथ में ले लिया था । शक्कर में रहने वाली चींटी बोली कि अरे इसे हटा दो । अपनी चोच को साफ कर लो, तब शक्कर के कर्णों को खावो तो आनन्द आयेगा ।

तो हम करते हैं धर्म में क्या कि मन्दिर रोज जाते हैं और अपनी चोच में, अर्थात् अपने दिमाग में बाह्य चीजों को बसाए हुए रहते हैं । अगर हम बाह्य चीजों को मन्दिर में दर्शन करने में भी बसाए रहते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता है । न तो शान्ति ही प्राप्त होती है और न आनन्द ही मिल पाता है । प्रभु के दरबार में आए हैं, प्रभु की भक्ति को तैयार हैं तो एक बार तो हृदय साफ होना चाहिए ।

दिमाग दिन की सफाई यही है कि अपनी सहज सत्ताम्यरूप में अपने को देख लो । जिसमें अपना चतुष्टय हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हो, अन्य सबसे जो विविक्त हो उस अपने आपको जानो कि मैं क्या हूँ ? पर को जानने से कोई प्रयोजन नहीं । परपदार्थों से तुम्हाग नाता ही क्या है ? जिनका जैसा स्वरूप

है वैसा ही मानना, ये ही ज्ञान है। ऐसी हिम्मत करो, ऐसा साहस करो, ऐसा उपयोग बनाओ, ऐसी स्वच्छ, साफ निर्लेप भूमिका बनाओ कि बहिर्मुखी दृष्टि हट जाय तो अपने आपके स्वरूप का पता लगाना सुगम है। अपने आपको यह पता लग जायगा कि मैं क्या हूँ ? मैं एक ज्ञानमात्र विलक्षण वस्तु हूँ, दुनिया में सब पदार्थों से विलक्षण, समस्त जीवों में एक रस, चैतन्यमात्र हूँ, ऐसी जब जीव के स्वरूप की दृष्टि पड़ती है तो बाह्य चीजों से कुछ लगाव नहीं रह जाता है। तो जब मैं अलग हूँ तो मेरा जगत् में कुछ नहीं रहा।

जब मैं भीतर में उठने वाले रागादिक भावों से न्यारा होऊँ, परपदार्थों से प्रकट न्यारा होऊँ और अपने आप में यह भाव बने कि मैं केवल जाननमात्र हूँ, जानन ही मेरा स्वभाव है। जानन के अतिरिक्त मेरा कोई काम नहीं है। मैं एक हूँ, अछूता हूँ, ऐसा विलक्षण पदार्थ मैं एक चेतन हूँ, ऐसा ज्ञान यदि अपने आप में आवे तो शान्ति प्राप्त होगी, अनुपम आनन्द प्राप्त होगा। यदि मैंने इतना अपने आपको जान लिया तो शुद्ध स्वरूप की पहिचान पूर्णरूपेण हो सकती है। विघ्न डालने वाली चीज केवल विकल्प है।

भैया ! ये विकल्प सताने के लिए आते हैं, विघ्न डालने के लिए आते हैं। ये विकल्प ही दुखों की परम्परा को बनाया करते हैं। सो अपने सहज स्वरूप का विचार कर विकल्पों से रहित तथा रागादिक भावों से रहित अपने आपको देखूँ व यह अनुभव करूँ कि मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ। अपने को केवल ज्ञानस्वरूप नजर आए तो अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी हो सकते हो। अगर अपने इस स्वरूप का पता नहीं है तो जगत् में रुलना ही बना रहेगा, शान्ति नहीं मिल सकेगी। यदि अपने स्वरूप की दृष्टि रहे इस दुनिया में अपने आपके स्वरूप को जान लिया तो असीम आनन्द प्राप्त होगा। यदि व्यर्थ की बातें सोचते रहे तो सदा दुख ही प्राप्त होते रहेंगे। बाह्य वस्तुएँ मायामयी चीजें हैं। उन बाह्य वस्तुओं से पूरा नहीं पड़ने का है। यदि अपने स्वरूप को जान लिया तो मैं सुलझ गया फिर कष्ट मुझे सता नहीं सकते। इतना साहस हो जायगा कि यदि कभी कष्ट आ जाये तो उनको झेलने के लिए तैयार हो जाऊँगा।

यह सब अपने ज्ञानस्वरूप के कल्याण का प्रताप है। अगर ज्ञान है तो सब कुछ है और अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। जन्म हुआ, फिर मरण हुआ। फिर वही शरीर आ गया। फिर वही हाल हो गया। इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए स्वाधीन उपाय करने का काम है, भीतर में ज्ञान उत्पन्न करने का काम है। बनावट, दिखावट, सजावट इत्यादि का काम नहीं है। जिसमें अपने कल्याण की भावना हो गयी है वह छिपे छिपे ही अपने आप सुखी हो जाता है अपना शुद्ध धर्म कर लेता है।

एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक छोटा लड़का रुलिया था। रुलिया से बुढ़िया ने कहा कि बेटा जा बाजार से साग खरीद ला। रुलिया बोला कि बाजार मुझे न भेज, क्योंकि बाजार में मैं रुल जाऊँगा।

बुढ़िया बोली कि अच्छा बेटा ! लो यह धागा कलाई में बांध लो तब फिर तुम नहीं रुलोगे। मा बोली— बेटा, अब तुम निश्चय होकर जाओ। जब तक यह धागा कलाई में है तब तक नहीं रुलोगे।

अब वह रुलिया धागा बाधकर बाजार चला। भीड़ भड़क्का मे वह धागा, कच्चा होने के कारण टूट गया। अब तो रुलिया रोने लगा। बोला - देखो मा मैने तुमसे कहा था कि मुझे मत भेजो, मै रूल जाऊंगा। लो अब मैं तो रूल गया। बुढ़िया बहुत परेशान हुई। बुढ़िया बोली - अच्छा बेटा तू सो जा, थक गया होगा। रुलिया के सोते मे ही बुढ़िया ने धागा कलाई मे बाध दिया। जब सोकर रुलिया जगा तो बुढ़िया बोली कि देख बेटा तेरा धागा कलाई मे है तो। रुलिया बोला कि हा मा! मेरा मैं मिल गया।

देखो जैसे रुलिया धागे को न देखकर अपनी मा से कहता है कि हाय मैं तो रूल गया, उसी प्रकार से ये जगत् के मोही प्राणी अपने चैतन्यस्वरूप को न देखकर कहते हैं कि हाय मैं तो रूल गया। भैया! परवस्तु मे ज्ञान आनन्द दूढ़ना ही तो रूलना है। हम चेतन पदार्थ हैं, हमारा यह कर्तव्य है कि जो यह उपयोग तूफान मचा रहा है उसको अपने चित् स्वरूप से बाधे रहो।

हम अपने ज्ञानस्वरूप को खोल ले और अपने आपको यह अनुभव करे कि मैं आनन्दमय हूं, विलक्षण पदार्थ हूं, किन्तु सर्व जीवो मे एकस्वरूप ज्ञानमात्र पदार्थ हूं। दृष्टान्त के अनुसार यहा समझो कि जिनवाणी माता ने मुझ बच्चे के उपयोग रूपी कलाई मे चैतन्यस्वरूप का धागा बाध दिया है। देखो वह मा तो बुढ़िया थी पर अब यह मा भी वर्द्धमान याने बड़ी हुई सर्वोत्कृष्ट हो गयी है। अब तो मा तुमको समझा रही है। धागा बाधती है, बार-बार प्यार करके कह रही है कि जिसमे चैतन्यस्वरूप है वही तू है। जब चैतन्यस्वरूप की दृष्टि टूट जाती है तब तू रूलता फिरता है। सो अब अपने को देख और सुखी हो।

मैं अपने आनन्द की तलाश मे इधर-उधर घूमता हूं, फिर भी आनन्द नहीं मिलता है। अरे मैं तो स्वय आनन्दमय हूं। मेरे मे आनन्द कहीं बाहर से नहीं लाना है। मैं तो ज्ञान और आनन्द को लिए हूं। ऐसा ज्ञानमात्र, सबसे निराला जाननस्वरूप हूं, ज्ञान ही मेरा काम है। जानन के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई काम नहीं है। मैं सबसे अछूता एक विलक्षण पदार्थ हूं। इतना पता होने से मेरा कल्याण हो सकता है।

देशो देहश्च भिन्नात्मा विकारस्तस्य योगतः।

सर्वे भिन्ना स्वतस्तस्मात्स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-४७॥

अर्थ- देश, देह और परमात्मा तथा पर के आश्रय से होने वाला विकार ये सब निज आत्मा से भिन्न है इसलिये पर दृष्टि को छोड़कर स्वय ही अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊं।

देश और देह ये भिन्न स्वरूपी हैं। इनसे मेरा सुधार विगाड़ नहीं है, किन्तु उनके योग से अर्थात् उनको विषयभूत बनाकर इस आत्मा में विकार ही उत्पन्न किये जाते हैं। ये सबके सब मुझ इस स्व से भिन्न हैं। मैं यह स्व केवल चैतन्यस्वरूप हूं। इसमें तो विकार को भी अवकाश नहीं है, इसी कारण स्वरसत आत्मा मे आत्मा के स्वरूपास्तित्व के कारण विकार नहीं होते। विकार होते हैं, किन्तु ये दर्पण मे प्रतिबिम्ब छाया कि तरह होते हैं ये अपने आधार में जमाव नहीं रखते। इन परभावों को अपनाने

के ही अपराध मे यह विकार बढ़ता रहता है। यह विकार कैसे मिटे, तो इसका प्रारम्भ ज्ञान से ही होता है और ज्ञान भी ऐसा ज्ञान जो ज्ञान के स्वरूप के ही जानने मे समर्थ हो जाय। यह बात भी तब हो पाती है जब हम ज्ञानातिरिक्त भावो के स्वरूप का परिचय पा ले। पृथक् प्रदेशवान् देह देशादि की तो कथा ही क्या की जावे, जब तक आत्मभूमि मे प्रतिभास विकार भावो का भी अंगीकार है तब तक यह अज्ञानी है।

देखो भैया ! प्रत्येक मनुष्य मे यह इच्छा होती है कि मैं पदार्थों का सही-सही ज्ञान करू। किसी भी मामले मे जब तक यह शक होता है कि जो मैं जान रहा हू वह सच है या नहीं। इसमे ही उसे आकुलताये हो जाती है और जब तक ये आकुलताये रहती है तब तक उसे चैन नहीं मिलती है। उसे चैन तब तक नहीं मिलती है जब तक कि पदार्थों को सही न जान जाय। इस कारण पदार्थों को सही सही जानना ही आनन्द प्राप्त करने का उपाय है। पदार्थों को सही सही जानने की तरकीब क्या है ? इस तरकीब को जैन सिद्धान्त ने स्याद्वाद याने अपेक्षावाद माना है। अन्य वैज्ञानिक विद्वानो ने भी अपेक्षावाद नाम से कहा है। जैसे हम किसी मनुष्य के बारे मे सही जानकारी करना चाहते है तो उस मनुष्य के बारे मे नाना अपेक्षाओ से ज्ञान करेगे। यह जानेगे कि यह अमुक का पिता है, अमुक का लड़का है, अमुक व्यापार करने वाला है, अमुक सभा सोसायटी का मेम्बर है आदि अनेक बातों की जानकारी करनी पड़ती है। बीसो बाते उसकी जानकारी के लिए ज्ञात करनी पड़ेगी। ये ज्ञान अपेक्षा लेकर है। जैसे यह पिता है तो सबका पिता नहीं है, यह पुत्र है तो सबका पुत्र नहीं है। यह पुत्र तो अमुक बुद्धे का है। पीछे अपेक्षा की बात लगा लगाकर इसकी बात कही जा रही है। जैसे चौकी को जानना है तो कहेंगे कि यह चौकी कैसी है ? तो यह ५ फिट लम्बी है, ३ फिट चौड़ी है और २ फुट ऊंची है तो ५ फिट लम्बाई की अपेक्षा है, ३ फिट चौड़ाई की अपेक्षा है और २ फिट ऊचाई की अपेक्षा है। किसी अन्य पदार्थ की जानकारी करना होती है तो नाना बाते जाननी होती हैं। कैसे सही जानू और कैसे बात मैं स्वयं समझू ? इसका किसी एक हठ से ज्ञान नहीं होता है।

जैसे एक दृष्टान्त है कि ४ मनुष्य जो अधे थे एक हाथी की परीक्षा करने को चले। एक अधे ने पैर पकड़ा तो बोला कि अरे यह तो खम्भा जैसा है। एक अधे ने कान पकड़ा तो बोला कि यह तो सूप जैसा है। एक ने पेट पकड़ा तो बोला कि यह तो मोटे ढोल जैसा है। एक अधे ने पूछ पकड़ी तो बोला कि हाथी तो कटीला होता है। चारो के भिन्न-भिन्न उत्तर आए। चारो मे विवाद हो गया, लड़ाई हो गयी, मार पीट हो गयी। पेट पकड़ने वाला अधा बोला कि हाथी तो ढोल का जैसा है पैर पकड़ने वाला अधा बोला—नहीं यह तो खम्भा जैसा मोटा है, पूछ पकड़ने वाले अधे ने कहा—नहीं, नहीं यह तो कटीला है, कान पकड़ने वाले अधे ने कहा कि अरे नहीं यह तो सूप जैसा है। इस तरह से चारो अधो मे लड़ाई हो गयी। बाद मे कोई सूझने वाला आया, बोला— हा , भाई सबकी बात ठीक है। उन्हे अपेक्षा समझा दी अन्य अंगो का स्पर्श करा दिया। इसी तरह भैया ! किसी पदार्थ के बारे मे सच्चा निर्णय जब अनेक अपेक्षाओ से किया जाता है तब सच्चा निर्णय कहलाता है।

अब भैया! आत्मा के सम्बन्ध में जानकारी करना हो तो स्याद्वाद का प्रयोग करना कि यह आत्मा क्या पदार्थ है ? जिस आत्मा में ज्ञान और आनन्दभाव ही नजर आता है। ज्ञान और आनन्दस्वरूप को जानने से ही आत्मा की जानकारी होती है सो यह ज्ञानानन्दधन आत्मतत्त्व के बारे में प्रश्न किया जाता है कि बतलाओ यह आत्मा नित्य है या अनित्य, अर्थात् आत्मा सदा रहने वाली चीज है या मिट जाने वाली चीज है ? क्या उत्तर आयेगा ? आत्मा एक सत् है जो सदा रहने वाला है, कभी नाश नहीं होता है इस दृष्टि से तो आत्मा नित्य है। कोई भी वस्तु हो वह सदा रहती है सिर्फ शक्ति बदल जाती है। हवा का पानी बन जायगा, पानी की हवा बन जायगी, हवा गैस बन जायगी। कुछ भी परिवर्तन हो मगर जो चीज है उसका कभी नाश नहीं होता है। जो सत् है उसका विनाश नहीं होता है। यह आत्मा सदा रहने वाला है, अविनाशी है। मगर एक ओर से देखो जो चीज होती है उसका प्रतिक्षण दशा में परिवर्तन हुआ करता है। जैसे कि वर्तमान समय में आदमियों की कई शक्तें हैं। हम और आप में देखो कितनी शक्तें बनी रहती हैं। विषयकपायो में रत रहते हैं। पशु-पक्षी इत्यादि नाना योनियों में भ्रमण किया करते हैं। यही उनकी परिणतिया हैं। जो बात उनकी अब हम देखते हैं वह सदा नहीं पायी जाती है। जब परिणति के आधार को देखो तो अनेक परिणतियों में रहकर भी अपनी स्वरूप सत्ता में चलते हैं।

जैसे एक अंगुली को कोई पूछे कि कैसी है तो कहेंगे कि अंगुली सीधी है, टेढ़ी है, नाना रूपों में बन जाती है, तो नाना रूपों में अंगुली बदलती है, सो ठीक है। मगर नाना रूपों में बदलने वाली अंगुली एक है कि नाना है वह तो एक है। जो पर्याय है वह माया है, अनित्य है और जो एक कुछ है वह परमार्थ है। परमार्थ से ब्रह्म और व्यवहार से माया में कैसा सम्बन्ध है कि ब्रह्म के बिना माया नहीं ठहरती और माया बिना ब्रह्म नहीं ठहरता। सत्य के समय में असत्य भी है और असत्य के समय में सत्य भी है। असत्य तो यह विकल्प ससार है। तो आत्मा क्या है? सत्य दृष्टि से देखो तो आत्मा नित्य है और परिणति की दृष्टि से देखो तो आत्मा एकरूप में टिकने वाली नहीं, अत आत्मा अनित्य है।

अब बताओ आत्मा एक है कि नाना है। आत्मस्वभाव को देखो तो आत्मा एक है, किन्तु जब पर्याय दृष्टि से देखो तो नाना छायारूप बनाने वाले नाना रूपों के कारण बन गए और चतुष्टय की अपेक्षा से भी आत्मा नाना हैं। इस कारण आत्मा के बारे में पूछो कि यह आत्मा एक है कि अनेक है तो उत्तर दोनों होंगे। आत्माका स्वरूप चैतन्य है, चित्स्वभाव है। उस चिदानन्द शक्ति में दृष्टि दो तो आत्मा एकस्वरूप मालूम होता है, कोई अन्य रूपों में नहीं मालूम होता है। देखो भैया, इन शक्तों का भारी अन्तर पाया जा रहा है ? आपका दिमाग और प्रकार है, इनका दिमाग और प्रकार का है। भिन्न-भिन्न परिणतियों लिए हुए हैं। परमार्थ दृष्टि से देखो तो ये सब एकस्वरूप हैं। आत्मा केवल नजर नहीं आता है। जो उसका स्वरूप है वही स्वरूप मेरा है। जो आपका स्वरूप है वही सब जीवों का स्वरूप है। स्वरूप की दृष्टि में एक का दूसरे से कोई अन्तर नहीं नजर आता है। जिस दृष्टि से स्वरूप में अन्तर नहीं नजर

आता है उस दृष्टि से अहकार मिट जाता है। इज्जत और पोजीशन अहकार बढ़ाते हैं। इसी से योगीजन पोजीशन का विकल्प छोड़कर अपने आत्मस्वरूपमें रमते हैं।

‘रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति राम’—जहाँ पर योगी जन रमते हैं वही राम है। इसे ही आत्माराम कहते हैं। आत्मा के साथ राम शब्द लगा हुआ है। वह आत्मा स्वरूप से एक है, परन्तु जब अनुभव से देखते हैं, परिणति से देखते हैं तो सुख, दुःख, भ्रम, शांति सबके न्यारे-न्यारे अलग-अलग होते रहते हैं, जुदा-जुदा अनुभव होता रहता है। जब परिणति की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा अनेक नजर आते हैं। अपनी आत्मा के बारे में यह प्रश्न है कि आत्मा एक है कि अनेक है ? उत्तर में आता है कि स्वरूप दृष्टि में तो आत्मा एक है और अनुभव की दृष्टि से आत्मा अनेक है।

भैया? आत्मा के बारे में जितने अधिक से अधिक धर्म जान सके उतने अधिक धर्म जानने चाहिये। फिर जानने के बाद उन सबको छोड़ देना चाहिए और अपने आप में अनुभव आवे कि मैं आत्मा ज्ञायकभावमात्र हूँ। आत्मा की पहिचान के नाना उपाय हैं। नाना उपायों से जानो और जब जान चुको तो विकल्प छोड़ दो, फिर आनन्द प्राप्त करो। जैसे भोजन बनाते समय कितना ख्याल रखना पड़ता है ? घी इतना हो, शक्कर इतनी हो, हलुवा इतना बने आदि विकल्प हर तरह से कर लेते हो, पर खाते समय यह ख्याल न रहे कि यह ऐसा बना है, यह ऐसा बनना चाहिए था। वहाँ तो केवल स्वाद का ही अनुभव रहे। उस स्वाद के अनुभव में नाना जानकारीया करनी होती है। उसी तरह आत्मा के जानने के लिए नाना जानकारीया करनी पड़ती है। यदि बाह्य की उपेक्षा रहे, सबको भूलकर अपने में रमता रहे, ज्ञानज्योति का अनुभव करता रहे, तो आत्मा को यथार्थ जान जायगा वह कभी मुक्ति प्राप्त कर लेगा।

यह तो अन्तर वृत्ति रहे और बाह्य में हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए तो इसके लिए आवश्यक ६ कर्तव्य है— गृहस्थी का पहला काम क्या है कि हृदय में प्रभु की भक्ति रहे। प्रभु की भक्ति बिना हृदय साफ नहीं होगा। राग द्वेष आदि ऐबों से परे केवल ज्ञानमात्र उत्कृष्ट, परमपावन प्रभु उपयोग में रहे। प्रभु का ही ध्यान करे तो हृदय स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। इससे गदगी दूर होती है और फिर धर्म के आचरण में मन होता है। यही है तुम्हारी प्रभु भक्ति। गृहस्थी का दूसरा काम है गुरु की उपासना करना। प्रत्येक गृहस्थ को अपने गुरु की उपासना करनी चाहिए। ऐसा निर्णय करे कि किसी भी प्रकार की बाह्य भाववृत्ति न रहे सो शान्ति का मार्ग है। ऐसी वृत्ति से रहने वालों के सग में ऐसी ही शिक्षा मिलती है। तीसरा काम है स्वाध्याय प्रत्येक गृहस्थ में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। राग द्वेष हटाने का उपदेश करना, ध्यान करना, पुण्य करना, पाठ करना, यही तो स्वाध्याय है।

चौथा काम है गृहस्थ सयम से रहे। जो मन के विचारभावों में न बह जाय। मन अगर सोचे कि इतनी सम्पदा चाहिए, इतना वैभव चाहिए। इन विचारों में अगर ढल गए तो यह तो असयम है, यह तत्व की बात नहीं है। सयम मन का निरोध में है सो मन पर कन्ट्रोल रखना चाहिए। भैया ! किसको खुश करनेके लिए इतने यत्न करते हो, अपने आपको खुश करो।

एक कथा आती है कि बाप बेटा कही जा रहे थे। साथ में एक घोड़ा था। बाप घोड़े पर बैठ हुआ चल रहा था और बेटा पैदल चल रहा था। दोनों जिस गाव से निकले, उस गाव के लोग बोले कि देखो बाप कितना बेवकूफ है कि आप तो घोड़े पर जा रहा है और बेटे को पैदल चला रहा है। बाप बेटे से बोला कि अच्छा अब तू बैठ, मैं पैदल चलूंगा। अब बेटा घोड़े पर बैठ गया और बाप पैदल चलने लगा। दूसरे गाव से निकले तो गाव के लोग यह देखकर बोले कि देखो बेटा कितना असभ्य है। आप तो हट्टा-कट्टा घोड़े पर चल रहा है और बाप को पैदल चलाता है। अब तो दोनों घोड़े पर बैठ गये। तीसरे गाव से निकले। गाव के लोग बोले कि मालूम होता है कि घोड़ा घर का नहीं है। दोनों ही बड़े निर्दयी हो गये। इस तरह से दोनों का नाम धर दिया। अब तो दोनों ही पैदल चलने लगे। चौथे गाव से निकले तो गाव के लोग देखकर बोले कि देखो दोनों ही बेवकूफ हैं। अरे जब पैदल ही चलना था तो घोड़ा साथ में क्यों लिया ? सो भैया ! अच्छा कहने वाले बहुत कम हैं और बुरा कहने वाले बहुत हैं। उनका विकल्प करना मूर्खता है। अब यह सोचो कि मेरा कर्तव्य क्या है ? लोग कैसे खुश होंगे ? इससे क्या ? भलाई तो अपनी प्रसन्नता से है। तो भैया ! गृहस्थी का चौथा कर्तव्य है सयम। शुद्ध खाना खाओ, न्यायवृत्ति से रहो। जो कुछ भाग्यवश प्राप्त हो जाय उसी को प्राप्त कर सतोष करो। जितना कमाओ उसका कुछ हिस्सा दान में खर्च करो, और कुछ हिस्सा अपनी गुजर के लिए रखो। अत्याचार और विषयकषाय न हो यही सयम है।

गृहस्थका ५वा कर्तव्य है तप करना, तपस्या करना। गृहस्थ को जो भाग्य से मिले उसके यह ४-६ हिस्से कर ले। एक हिस्सा अपने गुजर बसर के लिए रखो, एक हिस्सा अपनी विपत्तियों के लिए रखो। अपने कमाए हुए धन के थोड़े से हिस्से से गुजर बसर करो। तृष्णा न करो, यही तप है। यहाँ खूब सोच लो। परिवार के लोग, मित्रजन आदि ये कोई साथ नहीं देगे। यदि अपने आप में रमो, तप करो तो कल्याण हो सकता है।

गृहस्थ का छठवा कार्य है दान करना। गृहस्थ को दान करने की रुचि रखना चाहिए तभी उपयोग योग्य रह सकता है और कल्याण हो सकता है। ये सब आवश्यक कर्तव्य करें, किन्तु अन्तर में भेद विज्ञान की भावना बनाये रहे। देश और देह ये सब मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं। देश के कहने से वे सब पदार्थ आ गये जो पदार्थ भिन्न क्षेत्र में हैं और देह के कहने से वे सब पदार्थ आ गये जो मेरे एक क्षेत्रावगाह में हैं। सो इन समस्त परपदार्थों से मैं भिन्न हूँ। इस एकत्व विविक्त निजआत्मतत्त्व में ही सन्तुष्ट होऊँ, तृप्त होऊँ। यही मात्र एक मेरा कर्तव्य कृत्य रह गया। इसके बाद तो मैं व्यक्त कृतार्थ हूँ, उक्त ६ कर्तव्यों में से देवपूजा का सम्बन्ध तो देव से है और शेष ५ कर्तव्यों का सम्बन्ध अथवा सहयोग गुरुविहित है। देवपूजा का रहस्य भी गुरुप्रसाद से प्राप्त होता है। शिष्य और गुरु का सम्बन्ध पिता और पुत्र के सम्बन्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि पिता पुत्र को उत्पन्न करे और उसकी देह की रक्षा करे, फिर भी उतना सम्बन्ध नहीं जितना कि साक्षात् शिष्य और गुरु का विलक्षण सम्बन्ध है। गुरु शिष्य को ज्ञानी बनावे, पवित्र बनावे, जीवन किस तरह से व्यतीत हो यह शिक्षा देवे। यही गुरु के कर्तव्य हैं। तभी तो

शिष्य और गुरु का पवित्र सम्बन्ध है। इतिहास में देखें बहुत सी शिष्य और गुरु के प्रति घटनाएँ हैं। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी घटनाएँ मिलती हैं। और और पञ्चांग के भी अनेक उदाहरण हैं। गुरु और शिष्य का सम्बन्ध बहुत ही पवित्र है। शिष्य का कर्त्तव्य होता है कि योग्य बने। शिष्य योग्य तभी बन सकता है जबकि तीन बातों का पालन करे। वे तीन बातें हैं विद्या विनय और ब्रह्मचर्य। इन तीनों बातों का पालन करे। जीवन नियम में उल्लंघन न करे। (इस बीच में भोग दिगड़ गया सो उसे दूर यहाँ वहाँ हटाया जा रहा था तब महागुरु भी बोले कि देखें गड़बड़ हुआ यह भोग यह शिक्षा देता है कि जो गड़बड़ करता है उसकी जहाँ दुर्गति होती है।)

नाकारो न विकल्पो न द्वैविध्यं न विपत्तयः ।

स्व स्व एव शिवस्तस्मात्स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-४८॥

अर्थ- स्व में स्वय कोई आकार नहीं न विकल्प है न द्विविध भाव है न विपत्तिया हैं स्व में तो शिवस्वरूप स्व है इसलिये मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ ।

इस मुझ आत्मतत्त्व में न तो आकार है, न विकल्प है, न द्विविधा है और न कोई विपत्तिया है । यह मैं स्व तो मैं स्व ही हूँ, स्वयं शिवस्वरूप हूँ, आनन्दस्वरूप हूँ, मैं अमूर्त हूँ, रूप रस गंध स्पर्श रहित हूँ । अतः मुझ में आकार कैसे हो सकता है ? प्रदेशविस्तार की अपेक्षा भी स्वयं मेरा आकार नहीं है । ससार अवस्था में तो देह का आश्रय आकार है और मुक्त अवस्था में कम बढ़ होने का कारण न होने से त्यक्त देह के प्रमाण आकार रह जाता है । मेरे में स्वयं कुछ आकार नहीं है ।

विकल्प एक औपाधिक विकार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, कर्मविपाक का निमित्त पाकर आत्मभूमिकामें विकल्प तर्ग उठती है । उसका अन्वयव्यतिरेक कर्म विपाक के साथ है, सो यह विकल्प भी मुझमें नहीं है । जब विकल्प भी मेरे में नहीं है तो द्विविधा और विपत्तिया मुझमें हो ही कहा से सकती है । आत्मा तो अपना एकत्व लिये हुए है उसमें द्वैत की तो सम्भावना भी नहीं और दूसरी वस्तु की सम्भावना के बिना विपत्तिकी भी सम्भावना नहीं ।

यह आत्मा तो स्वयं साक्षान् धर्मस्वरूप है । धर्म के विषय में समन्तभद्राचार्य ने यह बताया है कि “ससारदुःखतः सत्त्वान्यो धरत्युत्तमे सुखे” जो प्राणियों को ससार के दुःखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण करता है उसको धर्म कहते हैं । लौकिक जनो की दृष्टि केवल इस भव तक रहती है । इस भव में मजा मौज कैसे रहे ? इस ओर दृष्टि रहती है तो विवेकी, ज्ञानी, साधु पुरुषों की दृष्टि अपने आत्मतत्त्व पर रहती है । मोही जन केवल इस नरपर्याय को ही अपना पूरा काल समझते हैं तो ज्ञानी जीव अपने को अनादि अनन्त समझते हैं । इस कारण ज्ञानी धर्म की रुचि करते हैं, धर्म धारण करते हैं जिससे ससार के दुःखों में छूटकर उत्कृष्ट आनन्द प्राप्त करते हैं ।

धर्म क्या है ? ‘अहिंसा परमो धर्मः’ । अहिंसा ही उत्कृष्ट धर्म है और हिंसा अधर्म है । अहिंसा क्या चीज कहलाती है ? इस अहिंसा का परमार्थस्वरूप क्या है ? जो परिणाम अपने आपके ज्ञान और अनुकूलना में पहुँचावे उस परिणाम का नाम अहिंसा है । हिंसा न करने का नाम ही अहिंसा है ।

अहिंसा क्या है ? अपने प्राणों को दुःखों में न डालना विषयकपायों को अपने में न बसाना अहिंसा है । परमार्थ में हिंसा और अहिंसा का अभिप्राय यह है कि रागादि विकार होना हिंसा है और रागादि विकार न होना अहिंसा है और व्यवहार में किसी जीव को न सताना अहिंसा हुई और जीवों को सताना ही हिंसा हुई । व्यावहारिक हिंसा और अहिंसा का स्वरूप लोक में अत्यधिक प्रचलित है । वास्तव में अपने ज्ञान को निर्मल रखना अहिंसा कहलाती है । क्रोध, मान, माया, लोभ आदि परिणामों का करना हिंसा कहलाती है । हम अहिंसा कर सकते हैं तो अपने में ही कर सकते हैं । अगर हिंसा कर सकते हैं तो अपने

मे ही कर सकते है। दूसरो पर हिसा और अहिसा नहीं की जा सकती है। यह अपने वास्तविक स्वरूप की बात कह रहा हूँ। कोई मनुष्य दूसरे जीवको सताए दुखाए और यह कहे कि मेरे परिणाम तो निर्मल है, मेरा सताने का भाव नहीं है तो यह नहीं माना जा सकता है। जो अपने स्वरूप से हटकर बाह्य में प्रवृत्ति करता है, दूसरो का दिल दुखाता है वह स्वयं अपने परिणाम मलिन करता है। दूसरो को कोई दुख दे नहीं सकता है। जिसने अपने परिणामो को मलिन किया, दूसरो का दिल दुखाया, उनको कहते है हिसक।

जो अपने ज्ञानको मलिन बनाए, दूसरो को सताए उसे हिसक कहते है। जो हिसा करता है वह अपने आप पर करता है, जो अहिसा करता है वह अपने आप पर करता है। हिंसा करने वाला अपने ही ऊपर अपना घात करता है, अपने को ही बरबाद करता है। जगत के जजालो में अपने आपको फसाता है।

हिसा ४ प्रकार की होती है— (१) सकल्पी, (२) आरम्भी, (३) उद्यमी और (४) विरोधी। सकल्पी हिंसा वह है जिसमें इच्छापूर्वक अभिप्राय से किसी जीव को दुखी किया जाय, सताया अथवा मारा जाय। जैसे लोग शिकार खेलते है, किसी जीव को मारते है। दूसरी हिसा है आरम्भी। रसोई करने में पीसने में, कूटने में, घर के आरम्भो में जो हिसा होती है उसे आरम्भी हिसा कहते है। तीसरी हिंसा है उद्यमी। सावधानी रखकर नीति का विचार करके गेजगार किया जाय फिर भी उसमें हिंसा हो जाय उसे कहते है उद्यमी हिसा। कोई मनुष्य जान लेने आ जाये अथवा अपने परिवार में किसी का शील भंग करने आ जाये ऐसे प्रसंग में दुष्ट का मुकाबला किया जाता है। उससे मुकाबला करने में जो घात हो जाय उसे कहते है विरोधी हिसा।

इन चार प्रकार की हिंसाओं में गृहस्थ सकल्पी हिंसा का त्यागी बन सकता है। तीन हिंसाओं का त्यागी नहीं बन सकता है। घर में रहते तो चक्की चूल्हे आदि घर के कामों को करने पड़ते हैं। कुछ उद्यम करते है। कोई दुष्ट प्राणी आक्रमण करने आवे तो उसका मुकाबला करना पड़ता है या गृहस्थ तीन प्रकार की हिंसाओं का त्याग नहीं कर पाता है। इस कारण तीन प्रकार की हिंसाओं का दोष नहीं लगता। यह नहीं कहा जा सकता है कि गृहस्थ को तीन हिंसाओं का दोष नहीं लगता। वे दोष करने हैं मगर हिंसा का त्याग नहीं है। चार प्रकार की हिंसाओं का त्याग साधुजन कर सकते हैं। साधुजन केवल अपने ज्ञान की रक्षा में लगे रहते हैं। उनका अपने प्राणों की परवाह नहीं रहती है। किसी अदृष्ट और अधम की चिन्ता में नहीं रहते।

उनका वध हो जाय तो यह भी विरोधी हिंसा ही है। मनुष्य की शोभा दया की मूर्ति बनने में है। दयावृत्ति में ही मनुष्य की शोभा है। और दया तब प्राप्त हो सकती है जब व्यसनो का त्याग हो।

धूत च मास च सुरा च वेश्या, पापहिं चौर्या पर दार सेवा।

एतानि सप्त व्यसनानि, घोरातिघोर नरक नयन्ति।।

जुवा खेलना पहिला और सब व्यसनो में लगा देने वाला व्यसन है। मनुष्य को इस व्यसन का त्याग अवश्य करना चाहिए। चाहे जुवा खेलने में हारे चाहे जीते कदर कुछ नहीं रहती है। सदा हैरानी ही रहती है। देखा होगा कि बहुत से लोग सट्टा खेलते हैं। जुवा व सट्टा खेलने वाले रात दिन चितित रहते हैं। पाडवो को देखो वे तो द्रोपदी को भी हार गये फिर क्या हुवा सब जानते हैं। तो भैया ! इस जुवा का त्याग करनेसे ही भलाई है। दूसरा व्यसन है मासभक्षण। जीवो पर दया किये बिना धर्म नहीं होगा। मासभक्षण का अवश्य त्याग होना चाहिये। शराब, मदिरा आदि का पान करना यह तीसरा व्यसन है, सुरा शराब तो महुवा, जौं, अगूर आदि को सडाकर बनाई जाती है। पहले उसमें कीड़े (बैक्टीरिया) पैदा किए जाते हैं फिर वैज्ञानिक तरीके से उनका रस निकालकर उसमें मादकता उत्पन्न की जाती है। तम्बाकू, भांग, जरदा, चरस, गाजा, अफीम आदि में तथा शराब में निरन्तर जीवो की उत्पत्ति होती रहती है। ये मादक पदार्थ चित्त को भ्रमित करते रहते हैं।

एक सच्ची घटना है। सप्तव्यसन का त्यागी एक जैन था, उसको नशा करने का त्याग था पर आलू खाने का शोकीन था उसके मित्र जो व्यसनी थे एक दिन उसकी बहस हो गई आप मुझे नशा नहीं करा सकते मित्रो ने एक तरकीब निकाली एक आलू की टिकिया बेचने वाला उनकी सर्राफा की दूकान पर आता था और सयोग से वह जैन भी उस रोज वहा बैठा था सो सेठ टिकिया वाले को आलू में भग मिलाने का इशारा कर आया और जैन भी स्वाद-स्वाद में खाता ही चला गया। खैर बात दोपहर २ बजे की थी सब चार दोस्त रातको दस बजे तक साथ रहे। जैन रात को कुछ अन्न नहीं खाता था अतः रात्रि दस बजे जब वह घर लौटा तो बच्चो के लिए बाजार से खड़ी लेता आया। घर पर बालक और पत्नी सो गए थे अतः उसने खड़ी खुद खाली। बस खड़ी का खाना था कि उसकी हँसी छूट पड़ी और इस कदर हँसा कि वह अपनी माँ व पत्नी से यह भी न कह पाया कि मैंने दोपहर में कुछ खाया है माँ समझ गई और उसने नीबू खिलाया तथा सिर में तेल वगैरा मला तब कही जाकर वह मरणासन्न कुछ नींद में आया और कई दिन में ठीक हुवा। बाद में वही जैन इस कुसंग से सप्तव्यसन का सेवी हो गया। चौथा व्यसन वेश्या सेवन है। कितना खोटा व्यसन है। धन हीन होने पर भी जूतो में पड़ा रहना पसन्द करता है। चारुदत्त की कथा सुनी होगी। धनहीन होने पर किस प्रकार लैट्रीन में फेंक दिया गया। अजन चोर को चोरी भी करना पड़ी। पाचवाँ व्यसन पापहिं यानी शिकार भोले भाले निर्दोष पशुओं का किम प्रकार शिकार किया जाता है किसी से छिपा नहीं है। जिनकी उड़ान मीलों की है उन्हें छोटे-छोटे पींजरो में रोका जाता है।

कष्टे प्राणानुपेक्षन्ते ज्ञान रक्षन्ति योगिनः ।

ज्ञान ज्ञाय प्रिय तत्त्वे स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-४६॥

अर्थ— योगीजन कष्ट उपसर्ग होने पर प्राणों की उपेक्षा करते हैं। और ज्ञान को रक्षित करते हैं निश्चयसे ज्ञानी के लिये ज्ञान ही प्रिय है वह ज्ञान अपने में ही तो है इसलिये अब अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

योगीजन कष्ट आने पर प्राणों की भी उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन ज्ञान की रक्षा करते हैं सो यह स्पष्ट जाहिर है कि ज्ञानी को ज्ञान ही प्रिय है। ज्ञानप्रिय होना भी चाहिये, क्योंकि एक तो ज्ञान शाश्वत सम्पदा है और दूसरी बात ज्ञान आनन्द का अविनाभावी है। पौराणिक दृष्टान्त भी अनेको मिलते हैं जिनसे उक्त बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है।

राजकुमार सुकौशल, गजकुमार आदि अनेको युवक चढ़ती जवानी में राज्यपाट वैभव का त्याग कर ज्ञान की उपासना में लग गये थे। उपासना काल में उन पर अन्य जीवों के द्वारा बड़े कष्ट किए गये। यदि वे चाहते तो जरासे ही बल प्रयोग में आक्रान्ता को भगा सकते थे किन्तु उन्हें विकल्प पसन्द न था। विकल्प न हो, ज्ञान ज्ञानस्वरूप में स्थित रहे ऐसी स्थिति के एवज में यदि प्राण जाते हो तो जाये ऐसा उनका दृढ सकल्प था। प्राण तो औपाधिक विकारी तत्व है इनसे तो आत्मा की बरबादी ही है। ज्ञान ज्ञानस्वरूप में रहे यह आत्मा की आवादी है। आत्मा की इस आवादी में इतनी समृद्धि है कि सर्वज्ञता आनन्दमयता, निर्विकल्पता आदि सब ही कल्याणपूर्ण प्रगट हो जाते हैं।

भैया ! जगत् में जितने भी दुःख होते हैं वे मात्र कल्पना से हैं। मनुष्यों में देखो हर एक जगह दुःख ही दुःख नजर आते हैं। अपनी बातें खुद सब देखते हैं। दूसरे को तो लगता है कि ये सुखी होंगे। यह बहुत सलोना है, यह बहुत बढिया है, यह बड़े मजे में होगा ऐसे दूसरों में लगता है मगर अपने आपको देखो तो दुःख नजर आते हैं। अपने स्वरूपसे चिगे तो वहाँ दुःख ही दुःख नजर आता है। जो बात सही नहीं है और उसे सही मान ले तो दुःख मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य का जी किसी न किसी में फसा हुआ है, किसी न किसी की मोह ममता में है तो इसी से दुःख आते हैं। कोई किसी गति से आया जिस पर भी ये जीव तो यहाँ से जायेंगे ही, उन सबसे एक दूसरेका कोई सम्बन्ध नहीं। सब अपने अपने चतुष्टय में हैं, न्यारे न्यारे हैं आप आप हैं, वे वे हैं, कोई गुजाइश नहीं, पर मानते हैं कि यह मेरा है। इसी कल्पना से दुःख पैदा हो रहे हैं।

यदि मैं निज ज्ञानानन्द धन के उपयोग में बना रहूँ, अपने ही स्वरूप के दर्शन करूँ तो परमात्मा के दर्शन कर सकूँगा हूँ। परमात्मा दर्शन में ही शान्ति में रह सकता हूँ, आनन्द से रह सकता हूँ। भीतर ही मार्ग वैभव है उसको छोड़कर बाहर में ही ढूँढने लगे तो दुःख प्राप्त होगा। जितने भी सत हुए हैं, वे ही म्दन्त्य में रत रहते थे। अपने से बाहर की चिन्ता नहीं करने थे। ज्ञानरूप अपने को ही मानते थे। ऐसे वे सत थे। वे किसी भी मोह ममता में नहीं रहे। इसी कारण आनन्दमग्न थे।

दुःख तो स्त्री पुत्रादि के मोह में ही है। यदि स्त्री पुत्रादि के मोह में रहकर दुःख कम हो जाये तो बतला दो। दुःख कम नहीं होगा, दुःख तो बढ़ ही जावेगा। अरे स्त्री से मोह किया तो दुःख है, स्त्री ने अपना मुँह फेर लिया तो दुःख। यदि स्त्री रूपवान है तो उससे दुःख मिलेंगे कि नहीं। बहुत दुःख मिलेंगे। यदि स्त्री रूपवान है तो मोह होगा, उसके पीछे अनेक परेशानियाँ होंगी। यदि पुत्र कुपूत होगा तो उससे मुँह मोड़ लेंगे, पर यदि पुत्र सुपूत हुआ तो उसके पीछे मर मिटेंगे, जिन्दगीभर श्रम न छोड़ेंगे। बाहरी चीजें जितनी मिलेंगी वे सब दुःखों के कारण ही होंगी, बाहरी चीजें सुख का कारण नहीं हो सकती हैं। आज आपने धन पाया, लाख का धन पाया, करोड़ का धन पाया, राज पाट पाया, बहुत सी पूजा पायी। इन सबको चिपकाये रहने से इन सबको ही अपना सर्वस्व मानने से क्या क्लेश मिटेंगे? नहीं, इनसे तो क्लेश ही बने रहेंगे। दुःखों को करने वाला भैया कोई दूसरा नहीं है। खुद ही सत्य बन जावो तो दुःख सब समाप्त होंगे।

मान लिया कि १०-२० लाख रुपया का धन हो गया, कुटुम्ब परिवार हो गया, नाते रिश्तेदार हो गए तो क्या शान्त हो जावेंगे? नहीं। तब इन सबको पराया जानो और सुखी होओ। ये तुम्हारे सुख के साधन नहीं होंगे। इनसे तो क्लेश ही प्राप्त होंगे। दुःख तो सब जीवों ने अपने स्वरूप से चिगकर व्यर्थ ही मोल ले रखा है। देखो सबकी अलग-अलग दुनिया है, जैसा जिसका लगाव है, वैसा उसका चित्त है? है कुछ नहीं।

तो भाई दुःख कहाँ से मिले? दुःख तो बाहर की दृष्टि से ही मिले। दुःख अपनी कल्पनाओं से मिले, अपने ख्याल से मिले, अपने भ्रम से मिले। अगर यह भ्रम छूट जाय तो अभी दुःख मिट जावेगा। पर यह भ्रम सब अपने अपने में लिए हुए है। ऋषियों ने बताया है कि प्राणियों की आत्मा का आदर तो विवेक से है। जैसा मैं हूँ तैसे सब है। सबमें साधारण स्वलक्षण अवगम हो यही ज्ञानका प्रकाश है। मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ। यदि कीड़े-मकोड़े पशु पक्षी इत्यादि कोई भी जीव नजर आवे तो वे सब चैतन्यस्वरूप हैं, ऐसा तुम्हारा दृढ़ विश्वास हो तो यही ज्ञान है। योगी वह है कि किसी का घट बढ़ विकृत परिणामन भी यदि हो रहा हो मगर वह अपनी ही तरह सबको शुद्ध चैतन्यस्वरूप में देखे यही प्रभुपना है। सब जीवोंमें वही प्रभु का रूप देखे कि यह भी प्रभु का रूप है, यह भी शुद्ध चेतन है, ऐसा जो सब जीवों में देखे वही योगी है।

भैया! हम क्या है? इसको हम माप न सके, जान न सके, अपना महत्व न जान सके। अपने में जो प्रभुता विराजमान है, उसको जाने बिना क्लेश कैसे मिट सकेंगे?

भैया! जिन्दगी भर मोह किया, लड़े भिड़े, मोह करके रहे, राग द्वेष करके रहे तो बतलाओ कौनसी शान्ति पैदा करने की चीज हुई? ये सब कोई सुख के कारण नहीं है। कहते हैं कि धन हमें बहुत बढ़ाना है। अरे बतलाइए लखपति हो गए तो क्या आपका मरण नहीं होगा। क्या उससे ही शान्ति प्राप्त हो जावेगी और गुजारा तो किसी तरह हो सकता है, पर वस्तुतः धन की चाह जीवन के गुजारने के लिए

नहीं है। जो यह कहे कि मुझे सेठ बनना चाहिए, मुझे इज्जत वाला बनना चाहिए बस इन्हीं विचारों से तो वह प्रभु से दूर होता चला जा रहा है। इस दुनिया में जो मोह करके उनसे लिपटे हुए चल रहे हैं वे भी अपने को अपने प्रभु से दूर कर रहे हैं। अरे ये ससारी मोही, कलकित, मलीन लोगो से लिपटे हुए चले जा रहे हैं तो बतलाओ दुख कैसे न हो? प्रिय आत्मन्! अपने प्रभु की ओर आओ। इन परिवार के लोगो की आसक्ति छोड़ दो। उन्हें यह समझो कि अब ये गले पड़ गये हैं। सो गले पड़े बजाये सरे, करना पड़ता है, किन्तु यह काम नहीं है कि मैं उनका पालन पोषण करूँ। मेरा तो काम यह है कि अपने प्रभु के भजन करूँ। अपने स्वरूप में ही बसना है, ऐसा जानकर सतोष प्राप्त करे, यही ज्ञान है।

वास्तव में यह जानो कि सब जगत् के जीव एक समान हैं। यही आत्मस्पर्शी ज्ञान है। यह मैं हूँ, ऐसे ही ये हैं, ये सब प्रभु के रूप हैं— ऐसा जानकर जगत् के सब जीवों से प्रेम करो। यही प्रभु से प्रेम उत्पन्न करने का उपाय है। मैं यहाँ पर जो कुछ देखता हूँ सब जीव उस प्रभु के ही रूप हैं।

ज्ञानमस्तीति कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च ततोऽन्यके।

त्रिकालेऽपि न तत्तस्मात्स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-५०॥

अर्थ— ज्ञान है यह ही तो कर्तृत्व है और ज्ञान है यह ही भोक्तृत्व है उससे भिन्न अन्य पदार्थों में तीन काल में भी वह अर्थात् कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है इसलिये स्वयं ही मैं अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

यहाँ जीवों में कर्तापन क्या है और जीव में भोक्तापन क्या है ? यह कहा जा रहा है यानी जीव करता क्या है ? अन्य पदार्थ तो अन्य ही हैं, उनकी सत्ता तो जुदा है। परपदार्थों में यह जीव कुछ कर नहीं सकता है। जैसे कोई आदमी दूसरे आदमी को कितना ही डाटे, गुस्सा करे फिर भी उस आत्मा का कुछ कर लेगा क्या ? उस आत्मा का कुछ नहीं कर लेगा। जो कुछ करेगा वह अपना ही करेगा। कोई दूसरे का कुछ नहीं कर सकता है। घर के बाल-बच्चों पर कितना ही नाराज हो जावे, कितना ही गुस्सा हो जावे पर उनका कुछ कर लेगे क्या ? उनका कुछ न कर सकेगे। घर के बाल-बच्चे कहना कुछ मान गए तो क्या तुमने कुछ दिया। अरे उनके मन में आ गया तो कर दिया और यदि मन में न आवे तो न करेगे। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है। तुम तो केवल अपना ज्ञान बनाते रहते हो। कभी तो तुम सही ज्ञान बनाते रहते हो और कभी विकृत बनाते रहते हो। ज्ञान बनाया, जानकारी की, इतना ही मात्र कर्तापन है और बतलाओ ज्ञान से भोग किसका किया ? जानकारी कर ली उस रूप परिणम गये यही भोग। ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वे ज्ञान के ही विगड़े रूप हैं। यह अनुभव ज्ञान से ही किया करता है ना ? ज्ञान होता है तो इतना ही तुम्हारा कर्तापन है। जितना ज्ञान होता है उतना ही भोगते हैं।

भैया ! परके कर्तृत्व की दृष्टि हटाओ। मकान बनवाना है, दुकान बनवानी है, लड़कों का पालन-पोषण करना है आदि ये सब मिथ्यात्व बुद्धियाँ हैं। तुम तो केवल अपना परिणमन करने वाले और भोगने वाले हो। अपने को भूलकर तुम कुछ भी हित नहीं कर सकते हो। अपने आपको समझो तो ज्ञान का दीपक

जल जायगा याने अपनी ओर उपयोग लगाओ तो दुनिया से निराले ज्ञानमय निज को पहिचान लगे। इससे ही ज्ञान होता है। बस इतना ही तो कर्तापन है। जितना ज्ञान होता है उतना ही भोक्तापन हुआ। जब तुम भोजन खाते हो तो स्वाद में आनन्दमग्न हो जाते हो। जब उस भोजन में आपने ज्ञान बनाया कि भोजन बढ़िया है, मीठा है तो उस ज्ञान में आनन्द मिला कि भोजन में आनन्द मिला ? आनन्द तो उस स्वाद के अनुभव से ही मिला। तीन कालों में भी तुम अन्य पदार्थों के न कर्ता हो और न भोक्ता हो। अरे वाह्यपदार्थों के करने की बुद्धि मिटाओ। यह विश्वास हो जाय कि मैं दूसरे का कुछ कर नहीं सकता हूँ तो स्वतन्त्र आत्मतत्त्व के दर्शन सकता हूँ।

अरे जब दूसरे पर मेरा अधिकार नहीं तो मैं उनका कुछ कर ही क्या सकता हूँ ? फिर क्रोध करना नादानी ही तो है। दूसरे तो दूसरे ही है, वे अपने विचार में मग्न हैं, हम अपने विचार में चल रहे हैं। फिर घमंड करने का क्या काम ? दूसरे तो दूसरे ही है वे हमसे जुदा हैं, उनका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तब फिर छल-कपट करने की बात ही क्यों है ? चाहे जितना ही धन जोड़ लेवे, मगर सुखी न हो सकेगे। कितना ही धन का सग्रह कर ले, पर शांति न प्राप्त हो सकेगी। हम अपने ही कर्ता हैं और अपने ही भोक्ता हैं। सो तृष्णा करना भी व्यर्थ है। इस कारण भैया ? सार इसी में है, कल्याण इसी में है। सारे पदार्थों से हटकर अपने ही स्वरूप को देखकर, अपने में ही रत होकर सुखी होओ।

दृश्यं न दर्शनकस्तत्त्वमुभे सयोगजे दशे।

किन्तु ज्ञायकभावोऽह स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-५१॥

अर्थ— न तो यह दृश्यमान् जगत तत्त्व है और न ऐसा देखने वाला तत्त्व है दोनों संयोग से उत्पन्न होने वाली दशाएँ हैं किन्तु मैं तो ज्ञायकभावस्वभावी हूँ सो ज्ञायक स्वरूप अपने आत्मा में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

देखो देखने वाली और दिखने वाली ये दो चीजे हैं। तो ये दोनों ही तत्त्व नहीं हैं। दुनिया में ये दृश्य और ये दर्शक दोनों ही सार की चीज नहीं हैं। देखने वाले हैं ये, ये भी सयोगजन्य दशा हैं और दिखने में जो आ रहा है वह भी सयोगजन्य दशा है। ये जो देखने वाले हैं और जो दिखने में आ रहे हैं वह सब अनेक पदार्थों के संयोग से उत्पन्न दशा है। तत्त्व नहीं है, परमार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है। सब संयोग से उत्पन्न हुए हैं। जीव और कर्मों के संयोग से यह शरीर बन गया। परमाणु और परमाणु का संयोग हो तो दिखने वाले ये भौतिक बन गए। तो दिखने में जो भौतिक आ रहे हैं वे और देखने वाले असमानजातीय पर्याय ये सब सार चीजे नहीं हैं। मिट जाने वाली हैं। देखने वाले जो मनुष्य हैं, पशु-पक्षी हैं वे सब जीव सयोगजन्य हैं ये सब शुद्ध तत्त्व की चीजे नहीं हैं। जीव और कर्म के संवध से ही यह शरीर बन गया।

भैया ! तीन चीजे द्रव्यकर्म, भावकर्म और नौकर्म इनका समुदाय भूत यह सब जीव समूह नजर आ रहा है। इन्हीं को कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कह लो। भावकर्म हुए, रागद्वेष हुआ,

इसके कारण बना द्रव्यकर्म और इन दोनों का फल मिला शरीर। यह सब निमित्तनैमित्तिक भाववश हो रहा है। इसमें शुद्धतत्त्व क्या क्या करे ? तब फिर किसी पर क्या आपका वश चल सकता है ? क्या शरीर को मिटाने का वश चल सकता है ? नहीं चल सकता है। इसी प्रकार कर्मों के मिटाने का वश नहीं चल सकता है। रागद्वेषों के मिटाने का वश चल सकता है। तो भैया ! कर्मों के कारण भूत ये ही कारण शरीर है, शरीर के कारण द्रव्यकर्म है, द्रव्यकर्म के कारण भूत भावकर्म है। अपना परपदार्थों पर कोई वश नहीं है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तथा अन्य ये दिखने वाले जो कुछ है उनमें कोई तत्त्व की चीज नहीं है और देखने वाले जो लोग है उनमें कोई तत्त्व की चीज नहीं है। वह सब तो सयोगजन्य दशा है। परन्तु मैं तो स्वतः सत् हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ, ज्ञायकभावरूप हूँ, ज्ञानज्योमिमात्र हूँ। ऐसा ज्ञानमात्र अपने आपको निरखकर, अपने उपयोग में लेकर अपने आप सुखी होओ। बाहर में सुख की आशा करना व्यर्थ है। तृष्णा करना व्यर्थ है। उन गंदे नाक बहाने वाले स्त्री-पुरुषों में ही अपने को फसाये रहने से कुछ मिलने का हो तो वतलाओ। ज्ञानस्वरूप में परमात्मतत्त्व है, उसका ध्यान न हो तो मनुष्य जन्म वेकार है। अपनी जिम्मेदारी अपने में समझो। अपना शरण अपने को ही समझो। इस जीव का सार तो निश्चय में आत्मा है और व्यवहार में प्रभु भक्ति है। प्रभुभक्ति और आत्मानुभव हो तो अपना आत्मा ही शरण है। आत्मा में प्रभुभक्ति है। प्रभु भक्ति कारण है और आत्मभक्ति कार्य व ध्येय है। आत्म भक्ति करना यही सुख का मार्ग है।

यदा देहोऽपि नैवाह नृस्त्र्यादेस्तर्हिका कथा।

ज्ञानमेवास्ति देहो मे स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-५२॥

अर्थ— जब देह ही मैं नहीं तब मनुष्य स्त्री आदि होने की तो कथा ही क्या है। मेरा तो ज्ञान ही देह है इसलिये ज्ञान शरीरी निज आत्मा में निज के अर्थ अर्थात् निज ही जिसका फल पा सकता है स्वयं सुखी होऊँ।

जब मैं देह में ही नहीं हूँ तब फिर मैं यह सोचूँ कि मैं मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ तो बड़ी गलती है, क्योंकि पुरुष और स्त्री के अवयव, अंग व चिह्न शरीर में ही हैं और शरीर मैं नहीं हूँ तब फिर मैं स्त्री हूँ, पुत्र हूँ यह कैसे हो सकता है? आत्मा की बात कही जा रही है, जो इस देह के अन्दर की आत्मा है, जीव है वह न स्त्री है और न पुरुष है। इसका सारस्वरूप तो ज्ञान ही है। ज्ञान के सिवाय आत्मा में और क्या पाया जाता है ? ज्ञानमात्र मैं हूँ ऐसा विश्वास न होने के कारण इस जीव की बाहर में दृष्टि फैल गयी है और अपने को नाना रूप मानते हैं। सो जरा-जरासी बातों में विकार होता है, छल-कपट आदि की बातें सूझती हैं। पुरुष व स्त्री के वेष में आने का कारण अपने स्वरूप का अज्ञान है। भैया! अमृतमय तो यह खुद है, आनन्दस्वरूप तो यह खुद है, पर इसकी अपने स्वरूप में दृष्टि नहीं रह जाती सो दुःखों की दहाने छा जाती है। देखो दुःख है केवल ख्याल भर। ख्याल के सिवाय और कोई दुःख नहीं है। दुःख आने है क्या अन्य कहीं से ? ख्याल बनाया, दुःख हो गए और अच्छा विचार बना लिया, दुःख मिट गए। दुःखी होना, सुखी होना अपने ज्ञान पर निर्भर है। मगर ऐसा ज्ञान सर्वसाधारण में पाये

कहा ? जिस ज्ञान से आनन्द आता है वह ज्ञान बना रहे यह बात हो कैसे किसकी शरण जाये, किसको अपनी शरण माने, किसकी बात करे कि हमें ज्ञान की ही प्रेरणा मिले। जगत में ऐसे मिलने वाले कठिन हैं, नहीं मिलते हैं। जिससे बात करे वे रागद्वेष बढ़ाने की ही बात करेंगे। समता और ज्ञान की सहज भी बात नहीं करेंगे। तब फिर क्या शरण रही ? किसके पास जाकर कहे, रोवे कि मेरे ज्ञान की कुंजी ठीक कर दो ताकि मैं सुखी हो जाऊँ।

भैया ! ज्ञान सही बनाए बिना सुख नहीं हो सकता है। अपने से बाहर न देखो, सुख तो अपने शुद्ध ज्ञान से ही मिलता है। यहाँ बैठना है, वहाँ उठना है, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, ये सारे विकल्प अज्ञान हैं, और इन दशाओं रूप अपने को माना तो मिथ्यात्व है। इससे आनन्द की आशा कहा है सो सुख के वास्ते लोग घर बसाते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, दुकान, मकान आदि ठीक करते हैं। सब कुछ श्रम शान्ति के ही लिये करते हैं, मगर शान्ति नहीं मिलती है। आप लोगो को यह अनुभव भी है कि शान्ति प्राप्त करने का यह उपाय ही नहीं। शान्ति का उपाय केवल आत्मस्वरूप का सही ज्ञान करना है। ब्रह्म का ज्ञान कहो, परमात्मा का ज्ञान कहो, आत्मा का ज्ञान कहो यही शान्ति का उपाय है। शान्ति का स्वसवेदनातिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर यथार्थ ज्ञान बन जाय तो यह इस जीव की सबसे अधिक विभूति है। ज्ञान जाग जाय इससे बढ़कर अन्य कोई वैभव नहीं है। इसके भीतर लालसा की व्याधि नहीं होती। लालसा बाहर ही बाहर है। यह परिवार मेरा है, यह धन मेरा है, ऐसे मोह में जो आसक्ति हो गयी है वह ठीक नहीं है। इस मोह में ऐसा साम्राज्य छया है कि जगत् के जीवों को सुख नहीं नजर आता है।

जो भाव परपदार्थों को अपना माने उसे मोह कहते हैं। जो इस देह से मोह करता है वह भी मोह ही है। यह शरीर तो जला दिया जायगा, नष्ट हो जायगा। यह आत्मा यहाँ से चला जायगा। कहा चला जायगा, यह इस जीव की करतूत पर निर्भर है। जिसने जिन्दगी में कुकर्म किए उसकी दुर्गति है और जिसने सत्कर्म किए वह सद्गति में जायगा। मैं तो ज्ञानमात्र हूँ। यह ज्ञानस्वरूप ही मेरा शरण है। इस कारण इस ज्ञानमात्र अपने स्वरूप को देखो और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होओ।

यत्र वासो रतिस्तत्र तत्रैकत्वं ततो निजे।

उषित्वा ज्ञानदृष्ट्याह स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥२-५३॥

अर्थ— उपयोग-स्वरूप आत्मा का जहाँ वास होता है वहाँ रति हो जाती है जहाँ रति होती है वहाँ एकपन हो जाता है इसलिये मैं निज आत्मा में ज्ञान दृष्टि के द्वारा निवास करके अपने में अपने अर्थ स्वयम् सुखी होऊँ।

जहाँ पर उपयोग का निवास होता है वहाँ रुचि होती है और जिसमें रुचि होती है उस ही में तन्मयता होती है, ऐसी बात है ना। जिसमें ज्ञानी का चित्त बसा रहता है वही स्वरूप ब्रह्म होता है और जिसमें रुचि है उसमें ही तल्लीनता होती है। जगत् के बाह्य पदार्थों में बहुत बसे और फल कुछ प्राप्त नहीं हुआ,

उल्टा घाटे में ही रहे। अच्छा बतलाओ ५० - ६० वर्ष घर की सेवा में ही रहे, बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद देख लिया ना, कितना लाभ पाया ५० - ६० वर्ष घिसटे। परिवार, दुकान आदि में मोह किया। अंत में रहा क्या इसके पास देख लिया ? ऐसे ही समझ लो कि अंत तक जो-जो करते हैं मोह के, राग के, द्वेष के काम कर डालें, पर अंत में रहेगा क्या इसके पास ? तो यह वाह्य जगत् बसाने लायक नहीं। उससे हटकर अपने निजस्वरूप में ही निर्वाह करो।

निजस्वरूप में निर्वाह क्या है ? अपने ज्ञानस्वरूप को जानते रहो कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। ऐसा ही निरंतर ध्यान करो।

भैया ! घर में, परिवार में तथा शरीरादि में न मोह करो। परिवार, घर आदि में क्षण भर भी अपने चित्त को न उतारो, कुछ समय बाद में ही वे सब मिट जायेंगे। दो मिनट तो अपने ज्ञान के प्लेटफार्म को साफ कर लो, अज्ञान का विकट आवरण इन मोही प्राणियों के पड़ा हुआ है। अगर तू अपने यथार्थ स्वरूप के परिचय का यत्न करत-करत मोह और अज्ञान को दूर कर ले तो कल्याण निश्चित है। बाहर की चीजे आयीं, गयीं फिर आयीं, फिर गयीं इस तरह से मिट जाने वाली हैं। मैं तो सबसे निराला हूँ, मैं सब जीवों से न्यारा हूँ, ऐसा अपने आपका ख्याल करो उनकी चाह क्यों करता है जो दुःख देने वाले हैं ? धन-वैभव सम्पदाये अपने आप मिलती है और एक दिन उनका वियोग जरूर होगा। चाहे इसी जन्म में वियोग हो जाय, चाहे वह सम्पदा यहाँ धरी ही रहे और स्वयं मर जाय इस तरह वियोग हो जाय। इस सम्पदा का वियोग जरूर होगा और जब वियोग होगा तब क्लेश जरूर होंगे। ऐसी वाह्य सम्पदाओं की आशा करने में क्या सार है ?

अच्छा भैया ! सम्पदा प्राप्त कर ली, सुख देख लिया तो खूब सोच लो कि सम्पदा पाने से क्या सुख मिला या मिलेगा ? सुख नहीं मिलेगा बल्कि केवल दुःख मिलेगा। अपने आगे सम्पदाये लग जाये तो दुःख, सम्पदाये यही धरी हैं और स्वयं मर जाये तो दुःख। इस दुनिया में जो दुःख होते हैं वे सम्पदा के पाप के कारण ही होते हैं। तो फिर उन सम्पदाओं को चित्त में लाने से कौन सा लाभ हुआ ? वाह्य को चित्त में बसाने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। अपने ज्ञानस्वरूप को ही अपने चित्त में लावो। अपना ज्ञानस्वरूप अपने चित्त में आवे तो उसका वियोग होता ही नहीं, सो आनन्द ही रहेगा। यदि मेरा ज्ञान लौकिक वैभव सम्पत्तियों में लगा तो सदा क्लेश ही रहेंगे। यदि अपना शुद्ध ज्ञानस्वरूप ही नजर आवे तो आनन्द ही आनन्द है। वाह्य सम्पदाओं से मोह छोड़कर अपने अंतरंग में जो सम्पदा है उसमें चित्त दो। यह चीज आपकी खुद आत्मा की बात कही जा रही है। यहाँ वहाँ की चर्चा, गप-शप में तो शान्ति नहीं मिलेगी। शान्ति तो मिलेगी अपने ज्ञान को सही बनाने में ही। अपने ज्ञान को सही बनाना एक तपस्या है। अगर अपना ज्ञान सही नहीं है तो वाह्य वासनाये सताती है।

वे मोही प्राणी अपने आप से निकल-निकलकर बाहर दौड़ते हैं। उस दौड़ से हटकर अपने आपको सही मार्ग में केन्द्रित करो यही बड़ी तपस्या है। स्वाधीनता में रत रहने से ही आनन्द है। सो भैया !

उन सब पदार्थों से हटकर अपने आपके स्वरूप में ज्ञानदृष्टि दो और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होओ। अपने सुख के लिए दूसरों की आशा न करो। दूसरों से सुख नहीं मिलेगा। दूसरों की आशा करने पर, दूसरों की प्रतीक्षा करने पर तो दुःख ही आ पड़ेगा। इन प्राणियों के ऊपर जो दुःख आ जाते हैं वे दुःख कहीं बाहर से नहीं आ जाते हैं। वे स्वयं ही खोटी कल्पनाये करके दुःखी हो जाते हैं। तो अन्य सब ख्याल छोड़ दो और अपने प्रभु के शुद्ध ज्ञानस्वरूप को देखो तो आनन्द है।

भैया ! वाह्यरुचि छोड़कर साधु की तरह केवल अपने आत्मा राम से रिश्ता जोड़ो तो तुम्हारी शोभा है। ज्ञानी जीव तो लोक वैभवं में खेद करते हैं, दुःख मानते हैं कि हाय मेरा ऐसा परिणाम हो रहा कि अनहोनी बात की कल्पना की जा रही है। वाह्यपदार्थों के सचय से मुझे लाभ नहीं हो रहा है, वे सब आनन्द की बातें नहीं हैं, उनसे हटकर ज्ञानमात्र अपना स्वरूप अनुभव में आवे तो यह ही आनन्द का उपाय है। दुनिया में मेरे लिए मैं ही हूँ। आखिर अपने ही दिल से समझ लो और दुःख मिटा लो। दुःख मिटाने का और कोई उपाय नहीं है। वह उपाय खुद का स्वरूप ही है। रागादिक चलते हैं चलने दो, उनमें लगे न रहो। प्रवृत्ति तेरे उपयोग से न होनी चाहिए। इन सब बातों से खेद ही मानना पड़ेगा।

वाह्य में लगने से खेद ही मानोगे। विषयों में खुशी मानते हो और शान्ति चाहते हो तो वह बच्चों का तो खेल नहीं। खेद की बात है कि मोह में ही लगे रहते हो। बाहर में ही खिचाव रहता है, तो ये तो मिटने की बातें हैं। अपने को मोह से हटाओ। मोह में ही अपना विनाश है। तो भैया ! वाह्य पदार्थों में अपने चित्त को न बसाओ। यदि वाह्य में अपना चित्त लगाओगे तो अपने ज्ञानस्वरूप को खो बैठोगे। भैया ! अपने ज्ञानस्वरूप में ही बसो। दुःख बुरे नहीं होते हैं। उन दुःखों से न घबड़ाओ। यदि दुःख आ रहे हैं तो प्रभु के स्मरण का अवसर चल रहा है। आनन्दघन अपने आपके वाह्यस्वरूप की ओर झुको तो आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा। सुखों में मत फूलो। ये सुख प्राणी को पतन की ओर ले जाते हैं। इस अपने चित्त को विषयों में न बसाओ, अपने ज्ञानस्वरूप में रुचि करो कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। ऐसा अपने आप में ज्ञान बनाओ। और ऐसा ज्ञान बनाने के लिए व्यवहार में न्याय प्रवृत्ति करना होती है। अपने चित्त को अपने स्वरूप में लगाओ। कदाचित् कुछ करना पड़े तो न्याय की प्रवृत्ति हो। बस यहाँ शान्ति प्राप्त करने का एक यही उपाय है।

यज्ज्ञानेन जगन्मन्ये तत्र मे किं तदादृति ।

स्वादृति सा स्ववृत्तिर्हि स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-५४॥

अर्थ— जिस विशेषज्ञान के द्वारा मैं जगत को मान रहा हूँ वह ज्ञान ही मेरा सहज भाव नहीं है तो फिर क्या जगत् में आदर हो ? और स्व का आदर वह ही है जो स्व में वृत्ति हो इसलिये नियम से अब मैं अपने में ही रहकर अपने अर्थ अपने आप सुखी होऊँ।

जिस ज्ञान के द्वारा मैं इस सारी दुनिया को देखता हूँ, इष्ट अनिष्ट मानता हूँ, उसमें आदर नहीं होना चाहिए। जिस ज्ञान के द्वारा हम कुटुम्ब, परिवार, धन, दौलत को देखते हैं उस ज्ञान का आदर नहीं होना चाहिए। घर मिला, परिवार है, कुटुम्ब है, सम्पदा है ये सब तुम्हारे दुःखों के कारण हैं। वह

ज्ञान तुम्हारे दुःख के लिए बना। विकृत ज्ञान के द्वारा जिस जगत को देखते हैं उस जगत में आदर नहीं है। ये घर, परिवार, मित्र जन आदि सुख के कारण नहीं हैं। सुख के मायने वह असली सुख है जो इस आत्मा में स्वतः भरा है। भैया ! आनन्द बाहरी चीजों में नहीं मिलता है, किन्तु मोह की महिमा विचित्र है। सो इस जगत की उपेक्षा करके और अपने आपकी ओर दृष्टि करके अपने आप सुखी होओ।

क कस्य कीदृश क्वेति देहमप्यविशेषयन्।

सहजानन्दसम्पन्नः स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥२-५५॥

अर्थ— कौन ? किसका ? कैसा ? कहाँ ? इस प्रकार देह तक में भी विशेषण न करता हुआ मैं स्वाभाविक आनन्द से युक्त होता हुआ अपने में अपने अर्थ स्वयम् सुखी होऊ।

यह देह क्या है, यह शरीर क्या है, यह शरीर कैसा है, मैं कैसा हूँ ? किसी प्रकार की विशेषता न कर। मैं तो सबसे न्यारा ज्योतिस्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप आनन्दमय है। आत्मा का स्वरूप ही आनन्द है। सो उस आनन्दस्वरूप को ही निरखो और सुखी होवो। भैया ! एक कहावत है कि लेवा मरे कि देवा, वल्देवा करे कलेवा। अरे ये जो मिले हैं — घर, दौलत, स्त्री, पुत्र इत्यादि इनके पीछे अपने ऊपर कितने दुःख आते हैं। यह सब अपने आपको न देखने से अशान्ति है, आकुलताये है। यदि जीव विषयों की वासना रखे तो वह भगवान का भक्त नहीं है। भगवान की भक्ति और गुरुओं की सेवा, ये दोनों करते रहो, मोह और ममता की बातें कम करते जाओ। मोह से, ममता से पार न लगेगा। जितना स्त्री से, पुत्रादि से मोह करोगे उतना ही क्लेश बढ़ते जावेगे। जितना ही बाल-बच्चों से, स्त्री-पुरुष आदि से मोह करोगे उतने ही क्लेश लगेगे। अपने ही आनन्द स्वरूप को देखो आपका स्वरूप ही आनन्दमय है। कहीं भी बैठे हो, कहीं भी रहते हो, कैसी भी स्थिति हो पर अपने आत्मस्वरूप को देखो। मैं सबसे निराला हूँ, ज्ञानानन्दधन हूँ ऐसा मनन कर अपने आप में रमकर सुखी हो जाओ।

हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरे की स्त्री को ताकना, अन्याय करके धन कमाना आदि ये पाप हैं इन्हें न करो। कोई दयाहीन जन किसी जीव को मार डाले तो उसे क्या कष्ट नहीं होते होंगे ? अगर जरासी सुई चुभ जाती है तो कितना कष्ट होता है ? फिर जब दूसरे जीवों को मारा जाय तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा ? ये बातें तो तब दूर हो सकती हैं जब वे लोग मांस खाना छोड़ दें। जब तक मांस का विल्कुल त्याग नहीं होगा तब तक ये बातें दूर नहीं हो सकती हैं। चाहे पगत में मांस खाते हों, चाहे देवी-देवताओं में बलि चढ़ाते हों, जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक धर्म के स्वरूप का दर्शन भी नहीं होगा। तो भैया ! इन चीजों का त्याग होना जरूरी है। जो लोग सुखी होना चाहते हैं उनका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि “आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।” यदि ऐसा सद्व्यवहार कर लिया जाय तो आत्मोन्मुखता का अवसर होगा। यदि ज्ञानमार्ग प्राप्त हो गया तो सबसे विविक्त निज आत्मतत्त्व में रमकर स्वयं ही स्वयं में स्वयं के लिये सुखी हो सकते हैं। सो भैया ! सुख के लिये सम्यग्ज्ञान पाने का यत्न करो।

अध्याय ३

नश्वरे चेन्द्रियाधीने सुखे सारो न विद्यते।

का रतिस्तत्र विज्ञस्य स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-१॥

अर्थ— क्षण भंगुर और इन्द्रियाधीन सुखाभास में सार कुछ भी नहीं है फिर भी ज्ञानशील मेरे को उसमें क्या रति हो मैं तो स्वयम् स्वयम् के अर्थ स्वयं में सुखी होऊँ।

ये ससार के सुख जिनके लिए जगत् के प्राणी दुःखी है, पराधीन है, परिणाम करते हैं उस ससार के सुखों में प्रथम ऐब तो यह है कि ये विनाशीक हैं। कौन सा सुख जान रहे हो, अपने-अपने समय की याद कर लो। कौन से सुख सदा रहे हैं ये तो विनाशीक ही हैं। आज जिनसे सुख मिलता है वे भी नष्ट होंगे। सो इन इन्द्रिय सुखों में बड़े दुःख हैं। यही तो ऐब है। ये सुख ६ प्रकार के हैं। एक तो सुख है स्पर्शन का, कर्मों में, विषयसेवन में, मैथुन में ये प्रथम इन्द्रियों के सुख हैं। दूसरा लोग सुख मानते हैं स्वाद का, खाने-पीने का भला लग गया, मीठा लग गया आदि। तीसरा सुख माना जाता है सूघने का, वाह्य चीजें सूघने में आये तो उनमें मोह है। चौथा सुख माना जाता है देखने का। देखने में कोई सुन्दर रूप आ जावे, कलात्मक चीज देखने में आ जावे उसको देखकर खुश हो रहे हैं। पाचवां सुख है राग रागानुभावों की आसक्ति का। छठवां सुख है मन का। कीर्ति चाहिए, प्रशंसा चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। ये ६ प्रकार के सुख दुनिया में हैं। ये ही सब ६ प्रकार के सुख विनाशीक हैं। वास्तविक जीव की बात कही जा रही है। इन सुखों में भैया ! दूसरा अवगुण है कि ये सुख इन्द्रियों के आधीन हैं, पराधीन हैं। इन सुखों में लगने से ये सभी जीव बरबाद हो जाते हैं। जिह्वा के द्वारा मीठा लग गया, कटु लग गया आदि जो सुख हैं वे वास्तविक सुख नहीं हैं। ये सुख पराधीन हैं। आनन्द तो तब है जब स्वाधीन हो, जब अधिकार की बात हो ये सारे सुख इन्द्रियों के आधीन हैं। इनमें सार नहीं है कोई कहे पराधीन हो तो होने दो सुख तो कुछ क्षण को मिल जाता है। सो भैया ! ये सुख जितने क्षण हो उन क्षणों में भी उन सुखों में सार कुछ नहीं है, हित की बात कुछ नहीं है। उन सुखों में पड़ने से परिणाम केवल पछताना ही मिलेगा। इन ससार के सुखों में पड़ने से केवल जीवन भर पछताना ही बना रहेगा जिनका उन सुखों से सम्बन्ध है वे पछताते ही तो होंगे। सुखों के सम्बन्ध को निकाल दो, यदि कुछ कल्याण न किया, इन सुखों में ही पड़े रहे तो इस ससार में पछताना ही बना रहेगा।

इन ससार के सुखों में सार रच भी नहीं है। हे आत्मन् ! देख तो तू ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानमय है, ज्ञान ही तो तेरा काम है। ज्ञान के अतिरिक्त और तेरा कोई काम ही नहीं है। यदि ससार के सुखों से ही प्रीति रही तो ससार में रुलना ही बना रहेगा। हे आत्मा ! तू ज्ञानमय होकर भी यदि ससार के सुखों से प्रीति करे तो बेकार है यह जीवन। भैया ! इन ससार के सुखों की प्रीति छोड़ दो, तू तो स्वयं ही आनन्दस्वरूप है। पर की ओर दृष्टि जाये तो विघ्न ही है। ससार के सब सुखों से अपने उपयोग को बाहर हटाओ। केवल अपने स्वरूप को ही देखो तो वहाँ क्लेशों का नाम ही नहीं है। दुःख तो ससार

के सुखो के ही भोगने के कारण ज्यादा भोगने पड़ते हैं। तू इन्द्रियज सुखो की प्रीति को तज। यदि तजते नहीं हो तो तुम भक्ति के काबिल नहीं हो।

यदि स्त्री प्रसंग ज्यादा करते हो तो कहीं बीमार हो गए, कहीं डाक्टर वैद्यो की शरण में पड़े रहे दुःख भोगोगे। रसना इन्द्रिय के वश होकर मात्रा से अधिक खा लिया तो फिर डाक्टर वैद्य तो मूग की ही दाल को पाच सात दिन तक खिलायेगे। यदि सुखो में ही आसक्त रहे तो धर्म के पात्र नहीं रहोगे। गंधी की दुकान में नाक में दम हो जाता है। यदि सुख ज्यादा भोगोगे तो सुख भोगने के काबिल न रह जाओगे। एकाकी नाटक, थियेटर, सिनेमा आदि को टुक-टुकी लगाकर देखोगे तो आखे कमजोर हो जावेगी। बार-बार देखने से वह अरुचिपूर्ण मालूम होगा। इसी तरह वही भजन उसी राग से बार-बार सुना तो कह देंगे कि बस रहने दो, बद कर दो। कहा तक सुनेगे ? इन सुखो से प्रीति करने में हित नहीं है। इसलिए यही निर्णय करो कि ससार के सुखो में मनुष्य देह बड़ी दुर्लभता से मिलती है, इसे पाकर विषयो में मत लगा लेना।

एक दृष्टान्त आता है कि एक सिर का खिजैला अधा आदमी था। उसने सुन लिया कि इस नगरी में जो अधा आयगा वह जो मागेगा वही मिलेगा। यह सुनकर वह अधा उस नगरी में जाना चाहता है। नगरी में एक कोट फैला हुआ था। वह अधा कोट पर हाथ धरे चलता जाता है जहां दरवाजा मिलता है वहीं वह खाज खुजाने लग जाता है। वह उस कोट को छुवे हुए चला जा रहा है। जिस वक्त दरवाजा आया उस वक्त वह अपने हाथों से अपना सिर खुजलाने लगा। अब तो वह दरवाजा निकल गया। इसी प्रकार फिर आगे जब दरवाजा आया तब फिर अपने हाथों से खुजलाने लगा। इसी प्रकार यह जगत् का प्राणी ८४ लाख योनियों में अनेक बार चक्कर काटता आया, भ्रमण करता आया, मगर जब मनुष्य जन्म पाया तब अपने हाथों से अपना सिर खुजाने लगा। अब वह मनुष्य योनि भी बीत गयी और दूसरी योनियों में वह जीव चला गया। अरे भैया, जरा इस मन को तो वश में करो। यदि अनर्गल में पड़ गए तो यह उचित काम नहीं। इस ससार के सुखो में न पड़कर प्रथम कर्तव्य यह है कि अपने ज्ञानस्वरूप को देखो, प्रभु के स्वरूप को देखो, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की ही शरण गहो, इसमें ही सुख प्राप्त होगा।

यतोऽन्ते क्लेशदा सर्वे सम्बन्धा विपदास्पदा ।

ततः सगः परित्यज्य स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-२॥

अर्थ—जिस कारण कि सर्व ही सम्बन्ध विपत्ति के स्थान हैं और अन्त में क्लेश देने वाले हैं इसलिये परिग्रह के सग को छोड़कर मैं अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ।

दुःखो की जड़ क्या है ? सब दुःखो की जड़ है दूसरो से सम्बन्ध । जहां सम्बन्ध जुड़ा तहां क्लेश उत्पन्न हुए। ये सम्बन्ध ही क्लेशों के देने वाले हैं। पति-पत्नी के सम्बन्ध से सुख दोनों को ही न मिलेगा। ऐसा तो कोई प्रोग्राम होगा नहीं कि दोनों एक साथ ही मर जावें, तो सम्बन्ध की बात देखो समस्त क्लेशों

के देने वाले है। यदि पत्नी गुजर गयी तो उसके वियोग में पति दुःखी होगा और यदि पति गुजर गया तो उसके वियोग में पत्नी दुःखी होगी। तो ये स्त्री, पुत्र वैभव इत्यादि जीवन में दुःख देने वाले ही हुए। इनके सम्बन्ध तो क्लेश ही देने के मुख्य कारण है। कौनसा सम्बन्ध और समागम है जो क्लेश न दे।

भैया ! भले ही थोड़ा सा मौज मान ले, मगर अन्त में ये सग क्लेश ही देते हैं। कोई सम्बन्ध ऐसा नहीं जो अन्तरमें दुःख न देगा। सब अन्त में नियम से क्लेश ही देने वाले हैं। इस कारण इस समागम को पाकर ऐसा विचार रखो कि ये विनाशीक है और अन्त में क्लेश ही देने वाले हैं। ऐसे विचार बने रहे तो जीवन में सन्तोष होगा। यदि ममता की कुबुद्धि ही बनी रहे तो जीवन में सदा दुःख ही बने रहेंगे। यदि किसी चीज को यह मान ले कि मेरा है तो मन मलीन हो जायेगा और उससे क्लेश ही बने रहेंगे। इसलिए यदि जिनके वियोग का दुःख न उठाना हो उनके सयोग समय में हर्ष न मानो, फूले फले न फिरो। अगर सयोग में हर्ष मानोगे तो क्लेश ही रहेंगे। तो ये समस्त सम्बन्ध अन्त में क्लेश ही देने वाले हैं, विपत्तियों के ही साधन हैं। केवल एकाकी शुद्धस्वरूप की श्रद्धा कर सको तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा और यदि किसी से सम्बन्ध बनाए रहे तो उससे क्लेश ही मिलेंगे।

दो भाई थे। उन दोनों में बड़ी ही मित्रता थी। एक साथ ही वे दोनों स्वाध्याय करते थे। एक भाई ने दूसरे से कहा कि जो पहले मर जावे वह दूसरे को मन्दिर में शिक्षा देने अथवा ज्ञान देने के लिए आवे। एक भाई गुजर गया वह देव हो गया। अब देव भाई ने आकर दूसरे से कहा कि भैया ! ये ससार के जो सुख हैं, परिवार के जो लगाव हैं, स्त्री पुत्र इत्यादि के जो मोह हैं वे बड़े ही दुःखदायी हैं। उन्हें तो त्यागना ही चाहिए। दूसरे ने कहा वाह, मेरी स्त्री बड़ी ही आज्ञाकारी है, मेरा पुत्र बड़ा ही विनयशील है, वे मुझे जीवन भर सुख देने वाले हैं। बोला— अच्छा कल १२ बजे तुम बीमार बन जाना, मैं तुमको ज्ञान देने के लिए वैद्य बनकर आऊंगा, तभी तुमको बता दूंगा। वह भाई बीमार बन गया और दूसरा देव भाई वैद्य बन गया और गाव की गलियों में दवा बेचने लगा। घर वाले लोग बोले इसे ठीक कर दो। वह वैद्य पुकार रहा था कि लो भाई दवा खरीदो। मेरे पास अत्यन्त पेटेन्ट दवा है। अब उस बीमार व्यक्ति के घर वालों ने उसे बुला लिया। वैद्य बोला कि एक गिलास जल मंगा दीजिए। एक गिलास जल आ गया। वैद्य ने अपनी झोली से झूठ मूठ की दवा निकाली, मानो राख हो उसे उस एक गिलास के पानी में मिला दिया। घर वालों से कहा कि लो दवा पियो। घर के लोग बोले— अरे बीमार कौन है, और दवा किसको पीने के लिए कह रहे हो ? वैद्य ने बताया कि यह दवा ही ऐसी है कि जो पियेगा वह मर जायेगा और इसके बदले में वह ठीक हो जायेगा जो कि बीमार है। पहले उसकी माँ ने कहा कि लो दवा पियो। माँ ने सोचा कि मेरे अभी तीन लड़के हैं। यदि मैं मर गयी तो इन तीनों लड़कों का सुख न देख सकूंगी। बाप से भी कहा गया तो उसने भी इसी प्रकार सोचा। स्त्री से कहा तो उसने भी सोचा कि अभी हमारे तीन लड़के हैं यदि मैं मर गयी तो उनका सुख न देख सकूंगी। इस तरह सोचकर घर के किसी भी सदस्य ने वह पानी नहीं पिया। वैद्य ने कहा कि क्या मैं पी लेऊँ तो घर के लोग बोले कि हा हा पी लेवो। उस वैद्य ने दवा को पी लिया। अब तो वह बीमार व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया

और समझ लिया कि वास्तव में मेरी शरण अन्य कोई नहीं है। जगत के जितने भी सम्बन्ध हैं वे सब विपत्तियों के ही साधन हैं।

तो भैया ! इन सम्बन्धों को छोड़ो। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि अपना घर त्याग दो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, पर सम्बन्ध छोड़ने का मतलब यह है कि किसी अन्य से सम्बन्ध की बुद्धि न हो। ऐसा विश्वास हो और अपने अन्तर से मोह को हटाओ तो शान्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे शुद्ध ज्ञानमात्र की प्रतीति रखो, अज्ञानता को हटाओ, अपने ज्ञान के उपाय जुटाओ और शास्त्र पढ़ो। अपने समस्त बाह्य उपयोगों से चित्त को हटाकर विश्राम में ठहर जाइए।

यौवन जरया व्याप्त शरीर व्याधिमन्दिरम्।

समृत्यु जन्म क सार ? स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-३॥

अर्थ— यौवनावस्था बुढ़ापे कर व्याप्त है अर्थात् जवानी के बाद बुढ़ापा ही आता है। शरीर रोगों का घर है जन्म मरण कर सहित है उनमें अर्थात् जवानी, शरीर व जन्म में सार क्या है? मैं तो स्वयं सार रूप अपने में अपने अर्थ स्वयं सुखी हूँ।

बतलाओ इस लोक में सार चीजें क्या हैं? यौवन है तो वह बुढ़ापे के साथ लगा हुआ है। शरीर है तो व्याधि का घर है। जन्म है, मृत्यु भी साथ में ही है। कौनसे ऐसे पदार्थ हैं जो सारभूत हैं। सो बाहरके कोई भी पदार्थ हो, पैसा हो, धन हो, मित्र हो, परिवार हो कोई भी इस लोक में हितरूप नहीं है। उनमें कुछ है तो केवल क्लेश ही है। उनमें अगर आसक्ति है तो दुनिया भरके झगड़े, विवाद आदि खड़े हो जाते हैं। यदि सच्चा ज्ञान नहीं है तो हमें ही वे दुःख उठाने पड़ेंगे। दुःख भीतर स्वभाव में नहीं होते हैं, केवल ख्याल बनाकर ही दुःख होते हैं।

सोचो यहाँ सार चीजें क्या हैं? सारकी चीज यहाँ कोई नहीं है। सभी मोह की चीजें हैं। इन झूठे मोहों में तो क्लेश ही क्लेश बने रहेंगे। मान लिया कि ये हमारे बच्चे हैं, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, हम सम्पन्न हैं तो ये सब मोह की बातें हैं। कौनसा सुख होता है मोह करके सो बतलाओ। तुम सुख की तलाश में फिरते हो बाहर ही बाहर, तो यह तो क्लेश का ही उपाय है।

धन का मोह किया, हर प्रकार की चोटे सहीं, पराधीनता की चोटे सही तो कितना पछताना पड़ेगा? मोह में फँस गए इसी से दुःख हो गए, नहीं तो दुःख कहा है? मोह के मायने हैं अज्ञान। इस मोह से तो मही ज्ञान नहीं रह सकता। सही ज्ञान का न रहना ही मोह कहलाता है सो मोह से अशान्ति के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। यह मेरा है, यह पराया है, यह इष्ट है, यह अनिष्ट है इत्यादि ही मोह हैं। अरे जीव जीव सब एक स्वरूप हैं, उनमें छटनी करने से क्या लाभ है?

यह मेरा है, यह पराया है ऐसी छटनी करने का नाम ही मोह है। जैसे स्वप्न में देखी हुई चीज झूठी नहीं मालूम होती है उसी तरह मोह की नींद में जा कल्पनायें पैदा होती हैं वे भी झूठी नहीं मालूम होती हैं। यह मेरा ही तो लड्डू है, यह मेरी ही तो स्त्री है, यह मेरा ही तो परिवार है इत्यादि ही मोह

की झूठी कल्पनाये है। अरे वे तेरे कुछ नहीं है, वे सब न्यारे न्यारे है। ये मोही अशांति के तो काम करते हैं और शान्ति चाहते हैं तो यह कैसे हो सकता है ? तो इन विकल्पो से तो दुख ही सदा रहेंगे। सो कहते हैं कि सारभूत चीज क्या है? सारभूत चीज कुछ भी तो नहीं है।

सारभूत चीज तो आत्मा ही है और आत्मा की खबर दिलाने वाली प्रभु की मूर्ति है। उस भगवान की शान्तिपूर्ण मुद्रा के दर्शन करें तो शान्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। अपने आत्मस्वरूप में ही रमो तो शान्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हो। शान्ति का मार्ग प्राप्त करने का उपाय तो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन ही है। भगवान की शान्तमूर्ति के दर्शन करके अपने आत्मा की खबर होती है। सो यह प्रभु की भक्ति तुम्हारी शरण है। हम सब जीवों का धर्म ही शरण है और धर्म ही सार है। धर्म के सिवाय हितरूप और कुछ नहीं है सो अपनी अपनी बातें तोल लो। ये जो परिवार के लोग हैं उनसे मोह न करो। अपने प्रभु का ही स्मरण करो तो शान्ति प्राप्त हो सकती है। यदि अपने प्रभु को भूल गए तो ससार में रुलना ही पड़ेगा। सत्य की झलक न मिलेगी, जीवन की बरबादी ही होगी। यदि कुटुम्ब, परिवार आदि का भाव आवरण होगा तो ज्ञान ढक जायगा, सोये हुए ही रहेंगे। इन मोह की चीजों में सार कुछ नहीं है, लाभ कुछ नहीं मिलेगा इसलिए हित चाहने वाले का कर्तव्य यह है कि वह परपदार्थों के मोह का त्याग करे अपने सहज स्वरूप का दर्शन करें तो अपने आप में आ जायगा और अपने आपमें ही नियम से सुख होगा।

येषा योगो वियोगो हि नियमेन भविष्यति।

तेभ्यो नु कि मुधाऽखिन्दम् स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-४॥

अर्थ— जिन पदार्थों का संयोग होता है नियम से निश्चय से उनका वियोग होवेगा फिर मैंने उन पदार्थों के लिये व्यर्थ क्यों खेद किया मैं तो अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

जिन पदार्थों का संयोग होता है उनका नियम से वियोग होता है। बतलाओ ऐसी कौनसी चीज है जो मिल जाती हो, पर कभी अपने से जुदा न होती हो। क्या कोई ऐसा पदार्थ है ? अरे औरों की तो बात ही क्या जो शरीर मिला है वह भी इससे जुदा हो जाता है। फिर मिली हुई चीज का क्या हर्ष करना, क्या फूले समाना। उसका तो वियोग जरूर होगा। और वियोग जब होगा तो वियोग होने पर कठिन खेद करना भी तो होगा। ससार की रीति ही है ऐसी कि संयोग होना है तो उसका वियोग जरूर होगा।

जिन महापुरुषों के हम नाम सुनते हैं वे महापुरुष भी जब नहीं रहे, जो निर्वाण को भी प्राप्त हो गए, स्वर्ग गए उनका तो यहाँ अस्तित्व है ही नहीं। वे तीर्थंकर हो, वे नारायण हो वे चक्रवर्ती हों। कोई महापुरुष भी जब एक जगह कायम नहीं रह सके फिर हम और आपकी तो बात ही क्या है? जिसका संयोग होता है उसका नियमसे वियोग भी होगा।

सो भैया ! ज्ञान बिना पूरा नहीं पड़ेगा। कुछ भी ख्याल न बना लो, कुछ भी धन जोड़ लो, पर दुःख

नहीं मिटेंगे। जब तक हृदयमें ज्ञान नहीं पैदा होगा। यहाँ कोई सहाय नहीं रखा है। जब तक पूछने वाले मिलते हैं, मन वहलाने वाले मिलते हैं, पर कोई शरण नहीं है। शरण तो मेरा ज्ञान ही होगा। ज्ञान बिना मेरा कोई भी शरण नहीं होगा, जो जैसा है उसे वैसा ही जानना ज्ञान है। बाकी तो सब बखेड़ा है, मिट जाने वाला है, पर लोग मानते हैं कि वैभव सदा मेरे पास रहेगा। सो अपने भीतर के ज्ञान से नेत्रों को खोलो और यह तो अन्तर में मान जावो कि जिन पदार्थों का संयोग होता है उनका नियम से वियोग होगा।

चाहे इन पदार्थों से मेरा सम्बन्ध मिट जाय, चाहे इनके रहते हुए मैं मिट जाऊँ, पर होगा वियोग जरूर। ऐसा मानते ही आधा दुःख मिट जायगा। तो भाई चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे शरीर हो ये सब मिट जाने वाली चीजे हैं। जो मिट जाने वाली चीजे हैं उनका हथियाना, अंगीकार करना तो मोह है, अविवेक है। इस मोहसे तो केवल क्लेश ही रहेंगे। सो उनके वास्ते खेद मत करो।

‘उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्’ जिसका चित्त उदार है यथार्थ स्वरूप ज्ञान में आ गया उसकी सारी पृथ्वी कुटुम्ब बन जाती है। इस जगत् के सब जीवों का स्वरूप भी मेरे ही स्वरूप के समान है। मैं तो ज्ञानानन्दधन हूँ, फिर उनमें से कुछ जीवों को २-४ जीवों को अपना लेना जो घर में आए हैं और बाकी को तो गैर समझ लिया है। ऐसी बुद्धि जो घुसी हुई है वह सब मोह का नमूना है। चित्त को पसारकर दुनियाँ में देखो तो सब जीव तेरे जीव के ही समान हैं। सकुचित दायरा जो कर रखा कि ये चार आदमी मेरे हैं तो उनके वियोग होने से दुःख होता है। सो दुःखों का फल जो मोह है उस मोह को मिटावो। मिट तो जाता ही है, पर ढग से मिटावो तो फल मिल जायगा। अगर जबरदस्ती मिट गया तो दुर्गति ही मिलेगी।

एक घटना है कि राजा भोज के समय में कवियों को राजा भोज ने बड़ा इनाम दिया। देहाती गावों के चार आदमी जो लठैत थे वे भी कविताये सुनाने के लिए राजा भोज के दरबार में जाने की सोचने लगे। उन देहाती आदमियों में बुद्धि नहीं थी तो उन चारों में से एक ने कविता बना ली जब बुढ़िया को रहटा कातते हुए देखा — वह कविता क्या थी कि ‘चनर मनर रहटा भन्नाय।’ दूसरे ने कोल्हू के बैल को भुस खाते देख कविता बनायी कि ‘कोल्हू का बैल खडो भुस खाय।’ तीसरे ने क्या कविता बनाई, पींजना धरे धुनिया को देखकर कहा कि ‘कहा से आ गए तरकसवन्द।’ अब चौथे व्यक्ति को भी वे कहते हैं कि कविता बनाओ वह कहता है कि मैं राजा भोज के सामने ही तुरन्त कविता बना लूँगा। सो अब वे चारों देहाती राजा भोज के दरबार में पहुँचे। वे चारों देहाती द्वारपाल से बोले कि राजा भोज से कह दो कि चार महा कवीश्वर आये हैं। सो राजा भोज ने कहा— अच्छा, बुलावो। वे चारों राजा भोज के सामने बुलाए गए। उन चारों ने क्रम से अपनी कविताये सुनाई। वे क्रम से बोलते हैं कि ‘चनर मनर रहटा भन्नाय, कोल्हू का बैल खडो भुस खाय, कहा से आ गये तरकस वन्द, तो चौथा बोला कि राजा भोज है मूसरचन्द।’

अब राजा भोज अन्य विद्वानों से पूछते हैं कि इन कविताओं का अर्थ तो लगावो। कविता में कुछ दम था नहीं यह तो लट्टमार थी। एक विद्वान् खड़ा होकर बोला कि पहला तो कह रहा है कि ‘चनर

मनर गृह्य भणाय' जिसका अर्थ यह है कि यह शरीर तो गत दिन गृह्य के मनुष्य के पुरुषों को देखो वे भी कुछ न कुछ किया ही करते हैं। सुबह उठकर झट दान्न चढ़ाते हैं, धनिये बनाया, दीज दोंया, खाया, पिया, गण हाकी आदि आदि और स्त्रियों को देखो वे भी कुछ किया ही करती हैं। सुबह उठकर झट चक्की पीसना, धर्तन माजना, खाना पकाना, मसूर दालें, गमई दलाई आदि इस प्रकार से वे मनुष्य गृह्य सा चनर मनर भणाय करता है और दूसरे ने कहा कि 'कान्द का बैल खडो भूस खाय।' तो ये पुरुष अपना तो सूखा सूखा खाकर बस करने हैं और दालों का शोभा य खिलाने पिलाने रहते हैं। तीसरे ने कहा कि 'वहा से आ गये तगक्स दन्द' अर्थात् वहा से यमराज आ गए, मृत्यु आ गयी। तो चौथे ने कहा कि फिर भी राजा भोज मूसरचद (मूखचद) त. य अपने कल्याण की दान नहीं करने, तो राजा भोज ने कहा कि कैसी बढ़िया कविता है।

तो हम अपने लिए क्या करने हैं। जो अत्याचार करता है उसका फल वही भोगेगा जो अत्याचार करेगा। सा भार्द जिनका संयोग होता है उनका वियोग जरूर होगा। उनके ~~विकल्प छोड़कर अपनी~~ आत्मा का ज्ञान करो, अपनी आत्मा में ही लीन होवो। इसमें ही आनन्द मिलेगा, बाह्य दृष्टि से तो आनन्द नहीं मिलता।

इन जीवों में से हर एक जीव पूर्वभव में तुम्हारा कुछ न कुछ होगा नाते रिश्तेदार, कुटुम्ब परिवार आदि। फिर किसे पराया जानकर आज के मिले हुआ में मोह करते हो अथवा यह व्यवहार दृष्टि छोड़कर भीतर अपने स्वरूप को देखो। मेरा स्वरूप तो केवल ज्ञानस्वरूप है। ज्ञायकस्वभाव, ज्ञानमात्र जाननस्वभाव है। यही स्वरूप तो सब जीवों का है। सब जीवों का स्वरूप भी मेरे स्वरूप के समान है। फिर उनमें मेरे और पराये का ख्याल मत करो। यह जानो कि ऐसा करना पड़ता है। यह हमारी व्यवस्था है ठीक है पर भीतर में ऐसी श्रद्धा मत रखो कि यह मेरा है। अरे तुम्हारा तो यह शरीर भी नहीं है, फिर और चीजे तुम्हारी कैसे हो सकती हैं? ऐसा अगर इन पदार्थों में सच्चा ज्ञान रखो तो उसका मोह दूर होगा। कामवासना को दूर करके ही भोगों की बात दूर होगी। गुस्सा, छल, तृष्णा आदि सब दूर होंगे। तीसरे यह देह भी मेरी नहीं। यह देह तो मुझसे जुदा है। भैया! ममता छूटते ही सब गुण अपने में अपने आप आ जाते हैं तो इस शरीर में, इस देहमें राग न करके अपने भीतर में बसो और अपने परमात्मस्वरूप को देखो। ऐसा करने के लिए व्यवहार न्यायपूर्ण होना चाहिए। जो अपने को प्रतिकूल लग जाय, अपनेको बुरा लग जाय तो वह दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। यदि कोई प्राण दुःखाता है तो बुरा लगता है ना। तो दूसरों के भी प्राण न दुःखाओ। अपने से कोई झूठ बोल दे तो बुरा लगता है तो दूसरों के लिए भी झूठ न बोलो। जो बात अपने को बुरी लगे वह बात दूसरों के लिए भी न करनी चाहिए। अपने को काटा चुभ जाने पर कितने क्लेश होते हैं, फिर दूसरों की जान लेने पर उन्हें कितना दुःख होता होगा, जैसा अपनी जान समझते हो वैसा ही दूसरों की जान भी समझो। चाहे गाय हो, चाहे भैस हो, चाहे बैल हो, चाहे बकरी हो सबको अपना ही जैसा समझो। वे सब जीव तुम्हारे ही समान हैं। किसी भी जीव की हिंसा न करो।

भैया! अपने दूसरे भाइयों को समझाओ कि वे मास मदिरा इत्यादि का प्रयोग न करें। अगर वे समझ जावेंगे तो उन्हें बड़ा पुण्य होगा। अभी आज सुबह तीन चार हरिजन भाइयों ने मास न खाने का नियम लिया। उन्होंने भैया बड़ा ही अच्छा काम किया। दो भाइयों ने खुद कहा कि मेरा मास न खाने का दृढ नियम है। जो खुद कहे कि मास न खाने का दृढ नियम करता हूँ तो वे बड़ी ही तारीफ का काम करते हैं।

जिसका हृदय साफ हो तो तभी वह ऐसा कह सकता है। यह तो उसकी बड़ी ही प्रशंसा की बात है। वैसे तो साल में दो ही बार मास खाते हैं। वह त्याग दे तो आजीवन का पुण्य होगा। अगर मास न खावे तो क्या बसर नहीं हो सकता है? मास खाते हो तो भैया! वे मास का त्याग कर दे। उसमें कुछ नहीं रक्खा है। उम मास मदिरा आदि में कुछ स्वाद भी तो नहीं रहता है। स्वाद तो अन्न में होता है। अन्न मीठा होता है। लोग व्यर्थ में ही इन गद्दी चीजों का प्रयोग करते हैं और अपने दिमाग को गंदा बनाते हैं। मास मदिरा का त्याग करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। जो मास मदिरा इत्यादि का त्याग कर दे वह भगवानका प्यारा बन जाय। अगर मास खाने वाले मास का त्याग कर दे तो उनका हित है।

विषं पीत्वाऽपि जीवेच्चेन्न भुक्त्वा विषयं सुखी।

विरज्य भोगतस्तस्मात् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। १३-६।।

अर्थ— यदि विष को पीकर भी कोई जीवे तो जीवे परन्तु विषय को भोगकर कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता इसलिये भोग से दूर रहकर मैं अपने में अपने लिये अपने आप स्वयम् सुखी होऊँ।

जगत के हम और आप सब जीव जिस धुन में रमे रहते हैं, जिनकी कोशिशों में चल रहे हैं वे परिणामन उल्टे ही रास्ते पर लिए जा रहे हैं। उनके लिए विषयों के साधन जुटाते हैं। इन विषयों के भोग से क्या शान्ति मिल सकती है? जो उम्र अधिक हो गयी है, बीत चुकी है उस उम्र में बहुत विषयों के साधन किए हैं और भोग किए हैं उनका फल केवल रज है, शोक है, दुर्बलता है। इन विषय भोगों में कोई सुख नहीं हो सकता है। चाहे विषयों को पाकर जिन्दा कोई रह जाय यह तो सम्भव है, पर विषयों का भोग करने से कोई जीव सुखी नहीं हो सकता है। वे विषय क्या हैं? वे विषय स्पर्शन इन्द्रिय के विषय ही हैं। स्त्री को पुरुष इष्ट हो और पुरुष को स्त्री इष्ट हो, उनका आपस में प्रेम हो, विषयों में ही फसे हो तो ये ही स्पर्शन इन्द्रिय के विषय हैं। उन विषयों के भोग करने से किसी भी पुरुष और नारी को शान्ति नहीं मिल सकती है। हमको एक अंग्रेजी फिल्म की सच्ची कहानी बताई एक कन्या का विवाह गिरजा में हुआ। विवाहोपरान्त वर-वधू मौज मस्ती के लिए घूमने गए वहाँ वे एक निर्जन पहाड़ी पर प्राकृतिक सौन्दर्य के आनन्द में मग्न थे कि इतने में चार गुडे वहाँ आए और उन्हें अकेला पाकर उसकी नवविवाहिता पत्नी को छीनना चाहा पति ने विरोध किया तो उसे तो जान से मार दिया और जो कुछ हुआ वह तो हुआ ही वधू को भी जखमी हालत में छोड़कर भाग गए। देखो भैया ये भोग तो आदि में भी दुख के कारण हैं और अन्त में भी। और अब तो भैया माता पिता ही हनीमून के लिए सीटें बुक कराते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि ये सन्तान भी भोग प्रधान तो होगी ही।

भोजन के करने पर, भोजन के चखने पर कुछ इच्छा की तृप्ति हो सकती है। यद्यपि यह बात भी सदा के लिए नहीं होती, कुछ घटों के लिए ही होती है, मगर विषयों के लोभी मनुष्यों को इन्द्रियविषयों से तो केवल आकुलताये ही रहती है। विष को पीकर कोई जिन्दा रह जा सकता है, मगर भोगों में ही रहकर कोई सुखी नहीं रह सकता है।

रसना इन्द्रिय को देखो, गले से कोई लड्डू उतार दे तो उसका स्वाद थोड़े से समय के लिए रहता है। थोड़े समय के स्वाद के लिए वे गले से लड्डू उतार कर अपने को कष्ट देते हैं। यह रसना इन्द्रिय के विषयों का प्रताप है।

नाक तो एक बेकार सी चीज है। उससे तो कोई फायदा ही नहीं जचता है। और इन्द्रियों से तो कुछ फायदा उठा सकते हो, हाथ पैर इत्यादि से तो दीन-दुखियों की सेवा कर लो। तो देखो स्पर्शन इन्द्रिय से लाभ उठा लिया। जिह्वा से प्रभु की भक्ति के गुणगान किया तो लाभ उठाया। अब रह गयी नाक, इससे तो कोई लाभ ही नहीं है। आख से अब देखो, अगर प्रभु की मूर्ति का दर्शनकर लिया, गुणियों

का दर्शन कर लिया और अपने हृदय को स्वच्छ बना लिया तो इन नेत्रों से भी लाभ है। कर्ण इन्द्रिय से अगर प्रभु की भक्ति के उपदेश सुने तो कर्ण इन्द्रिय से भी फायदा पहुँच गया। इस नासिका से तो कोई लाभ ही नहीं नजर आता है। फिर भी मोही जीव भिन्न-भिन्न प्रकार की सुगन्धों को सूँघ-सूँघकर अपने मन को भरा करता है। इससे तो आकुलताएँ जरूर हो जाती हैं।

आखों से क्या कर लिया कि सुन्दर रूप देख लिया, कुछ चित्र सिनेमा आदि देख लिए और अपने मन को खुश कर लिया। इस बाह्यदृष्टि से अपने को कितना खुश किया, इसका मोहीजनो को कुछ अन्दाज नहीं रहता है। अटपट बातें करके अपने दिल को भरते हैं। ये अटपट बातें भी जीव को अहित ही करने वाली हैं। विषयों का भोग करके कोई जीव सुखी नहीं रह सकता है। जो विषयों के साधन तुम्हें प्राप्त हो उन्हें प्राप्त ही न करो, उन्हें तो विनाशीक समझो, अहितकारी समझो, उनसे कोई लाभ भी तो नहीं है। कर्णइन्द्रिय के विषय में भी क्षोभ ही है।

जिन्दगी में करने योग्य काम यही है कि इन विषयों से हटकर अपने ज्ञानस्वरूप प्रभु की भक्ति में लग जावो। जितना ही अधिक समय प्रभु की भक्ति में लगे, प्रभु के स्मरणमें लगे उतना ही अपने जीवन को सफल मानो। और बाकी समागमों को पाकर उनमें ही लिप्त होकर अपना समय गुजार दो तो व्यर्थ की ही चीज है।

जगत में अपनी शरण कोई नहीं है। अपना शरण खुद ही है। कुछ दर्द हो जाय, पीड़ा हो जाय तो खुद को ही भोगना पड़ता है, दूसरा कोई सहाय नहीं होता है। और अपने सहजस्वरूप का सवेदन हो जाय तो खुद सहाय हो जाता है।

एक कथानक है कि एक जंगल में एक राजा चला जा रहा था। उसको एक साधु मिला। वह राजा उस साधु के पास बैठ गया। थोड़ी देरमें उस साधु की आखें खुलीं। राजा बोलता है महाराज, आप इस निर्जन जंगल में अकेले ऐसे दुःख क्यों भोग रहे हैं? आपके पास नौकर चाकर नहीं, खाने के लिए कोई साधन नहीं, इतने कष्ट आप यहाँ पर क्यों भोग रहे हैं? आप कौन हैं? साधु कहता है कि मैं अनाथ मुनि। राजा बोला—महाराज आप अपने को अनाथ क्यों समझते हैं? मेरे घर चलो, खुद आराम से रहो, किसी भी प्रकार का कष्ट न होगा। मनमाना खाना, मनमाना पहिनना, मनमाना घूमना। हे महाराज, आप अपने को अनाथ न समझो, साधु कहता है कि तुम कौन हो? राजा बोला कि मैं इस देश का राजा हूँ। मेरे पास नौकर चाकर हैं। अपना वैभव बताने लगा तो मुनि कहते हैं कि राजनू, ऐसा तो पहले मैं भी था। इतनी बात सुनकर राजा की आखें खुलती हैं। राजा कहता है कि महाराज आप राजा थे तो अपने को आप अनाथ क्यों कहते हैं? साधु बोला—सुनो, एक बार हमारे सिर में दर्द हुआ। बहुत से डाक्टर वैद्य हकीम वगैरा आये, पर सिर का दर्द ठीक न हुआ। हमारे परिवार में कोई हमारे उस दुःख को दाय न सका, तो हमारे चित्त में आया कि हमारे दुःखों का दायने वाला कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ।

देखो भैया ! इस जगत् मे तुम्हारा कोई शरण नहीं है । हमे लोग चाहते है, सब आज्ञाकारी है, उनसे मुझे सुख मिलता है यह सोचना अज्ञान है । प्रत्येक जीव न्यारे-न्यारे है, सबके कर्म जुदे-जुदे है , सब अपने-अपने कषाय से आकुलताये प्राप्त किया करते है । अपने को अकेला जानकर, अपने को अपना ही जिम्मेदार समझकर अपना कल्याण क्रिया जा सकता है । सो अब इन भोगो से विरक्त होकर अपने प्रभु की भक्ति मे ही रत होकर अपने आप मे आवो और अपने आपमे ही सुखी होवो । हम और आप क्या चीज हैं । अगर अपने इस आत्मस्वरूप को देखे तो न गंध मिलती है, न रस मिलता है और न बू मिलती है । आत्मा तो केवल ज्ञानानन्दस्वरूप है । इस आत्मा मे केवल आनन्द ही भरा हुआ है । ज्ञान और आनन्द वाली जो वस्तु है वह यही आत्मा ही है । आखो से देखी जाने वाली चीजो मे क्या कोई जानकारी समझ मे आती है? इसमे न तो ज्ञान ही है और न आनन्द ही है । ज्ञान और आनन्द को छोड़कर इसमे कुछ नहीं भरा हुआ है परन्तु जब अपने को भूल जाते है, इन परपदार्थोसे ही आनन्द मानते है तो इसे ही अज्ञान कहते है तो दूसरो से आनन्द की आशा करना ही अज्ञान है । जब कभी अपने को दु ख होते है तो अपनी ही गलती से होते है । राग द्वेष करने से ही दु ख होते है, पर नाम लगाते है दूसरो का । अपने कुटुम्ब परिवार की आशा न करो । ये लोग अपने लिए हितरूप नही है, कुटुम्ब परिवार इत्यादि को अपना मानने से ही दु ख है ।

अब देखो एक दृष्टान्त द्वारा समझो कि एक जानवर होता है कुत्ता और एक जानवर होता है सिंह । इन दोनो मे फर्क देखो कितना है? कुत्ते को एक दो रोटी के टुकड़े खाने के लिए दे दो तो वह आपका कितना बड़ा भक्त हो जाता है । रात मे आपके घर की रखवाली करता है । कोई विपत्ति अगर मालिक के ऊपर चढ़ गयी तो वह उसे बचाता है । तो कुत्ता उपकार करने वाला है कि नहीं ? शेर की बात देखो वह कुछ उपकार नहीं करता । शेर तो अगर दिख जाय तो दिल काप जाय । यदि कच्चा दिल हो तो हार्ट फेल हो जाय । शेर अनुपकारी जानवर होता है और कुत्ता उपकारी जानवर होता है । कुत्ता तो आज्ञाकारी होता है, पर शेर विनाशकारी होता है । किन्तु उनका फर्क एक मिसाल द्वारा देखो । कोई अगर किसी की प्रशंसा करे कि अमुक तो बड़े उपकारी है, क्या कहना है ? कुत्ते के समान हैं । कुत्ते से तो भले और अच्छे की उपमा दी गई, पर सुनने वाले लोगो को बुरा लगता है । अच्छा बताओ बुरा लगता है कि नहीं ? बुरा लगता है, मगर कोई कह दे कि तुम तो शेर के समान हो । हालांकि शेर के समान (खतरनाक)होना बुरी बात है, फिर भी सुनने वाले लोग खुश हो रहे है । शेर दूसरो के प्राण हरता है इसलिए उस व्यक्ति की भी निन्दा की जा रही है । मगर वह व्यक्ति सुन-सुनकर खुश हो रहा है । यह फर्क क्यों आ गया है? यह फर्क आ गया है मोह और अज्ञान से । शेर विनाशकारी है तो भी उसमे विवेक है, ज्ञान है । इसलिए शेर की तरह होने की बात सब सुनना चाहते हैं । कुत्ता बड़ा आज्ञाकारी है फिर भी उसमे अविवेक है । इसलिए कोई कुत्ते की उपमा नहीं सुनना चाहता है । कुत्ते के अगर लाठी मारी जाय तो लाठी को वह मुह मे भरता है । वह समझता है कि हमे लाठी ने ही मारा है, वह यह नहीं जानता कि किसी मनुष्यने मारा है । यही समझकर वह लाठीपर हमला करता है, मनुष्य पर हमला

नहीं करता है। परन्तु कोई शेर को लाठी मारे तो वह लाठी पर नहीं आक्रमण करता है, बल्कि मनुष्य पर ही आक्रमण कर देता है। वह समझता है कि इस मनुष्य ने ही हमें मारा है, लाठी ने नहीं मारा है। तो शेर अनुपकारी और कुत्ता उपकारी जानवर होता है। तो भी विवेक का फर्क है।

इसी तरह ज्ञानी और अज्ञानी की बात है। अज्ञानी तो कुत्ते की तरह निमित्तदृष्टि वाला है और ज्ञानी शेरकी तरह उपादानदृष्टि वाला है। अज्ञानी समझता है कि मुझे कुटुम्ब ने फसाया, इसने हमें गाली दी, इसने हमारा अपमान किया आदि। परवस्तुओं को अज्ञानी यह समझता है कि मेरी है। ऐसे ही ख्याल बन गये हैं इसी से यह अज्ञानी दुःखी बना रहता है। मैं स्वयं ख्याल करके दुःखी होता हूँ, इसका भान नहीं, किन्तु ज्ञानी को यथार्थ ही भान है।

भैया ! इन भोगों से प्रीति हटाओ। इन समागमों में तृष्णा न करो। यदि इनका सयोग होता है तो उनसे वियोग जरूर होगा। कोई बाह्य अर्थ प्रीति करने के लायक नहीं है। भोगों से हटकर अपने आपके स्वरूप से प्रीति करो और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होओ।

देही कश्चिन्न यो मृत्यु न प्राप्तस्तर्हि को मम।

त्राता स्ववृत्तिरेवात स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-७॥

अर्थ— ऐसा कोई भी देही नहीं हुआ जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तब फिर मेरा ही कौन रक्षक हो सकता ? निश्चय से आत्मा में स्थिति ही मेरा रक्षक है इसलिये मैं अपने में अपने लिये स्वयम् सुखी होऊँ।

इस दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नजर नहीं आता है जो मृत्यु को न प्राप्त हो। कोई समय ऐसा आयेगा कि हमें भी मरना पड़ेगा। मेरा यहाँ कोई रक्षक नहीं है। केवल अपने आपके स्वरूप को देखो, वह स्वरूप ऐश्वर्य से भरा हुआ है, परमात्मतत्त्व रूप है, ज्ञानानन्दमय है। ऐसा ही अपने आपके स्वरूप को देखो, कल्पनाओं को त्यागो तो तुम्हारा रक्षक तुम्हीं हो सकते हो।

एक कथा है कि ब्रह्मा ने चार जीव बनाये। उल्लू, कुत्ता, गधा और मनुष्य। चारों को ४०-४० वर्ष की उम्र दी। ब्रह्मा बोला जावो हमने तुम्हें पैदा किया। उल्लू ने कहा महाराज मेरा काम क्या है? ब्रह्मा ने कहा कि अधा वने बैठे रहना, जो कुछ मिल जाय उसी को खा लेना, यही तुम्हारा काम है। उल्लू बोला हमको कितने वर्ष जिन्दा रहना होगा तो ब्रह्मा बोले कि ४० वर्ष तक। उल्लू बोला महाराज हमारी उम्र आधी कर दीजिए तो ब्रह्मा ने उसकी २० वर्ष की उम्र कर दिया। २० वर्ष तिजोड़ी में रख दिये। कुत्ते ने कहा महाराज हमारा क्या काम है तो ब्रह्मा बोले कि तुम्हें जो कोई रोटी का टुकड़ा दे दे उसी की भक्ति करना, उसकी ही सेवा करना। वस यही तेरा काम है तो उम्र मेरी कितनी दिया? बोले ४० वर्ष। तो कुत्ते ने कहा, महाराज हमारी उम्र कम कर दीजिए तो उसकी भी २० वर्ष कम कर दिया। २० वर्ष तिजोरी में रख लिये। गधे ने कहा महाराज मेरा क्या काम है ? तो ब्रह्मा बोले कि तू बोझा डोना और जो कुछ मूखा मूखा भूसा मिल जाय उसी को खा लेना। गधा बोला, महाराज हमारी कितनी

उम्र दिया तो ब्रह्मा बोले ४० वर्ष । कहा, महाराज हमारी उम्र आधी कर दीजिए तो आधी उम्र कर दिया । अब की बार मनुष्य ने कहा— मेरा काम क्या है तो ब्रह्मा बोले कि तेरा काम है भोगविलास करना, मौज मनाना, खुशिया मनाना । मनुष्य ने कहा— महाराज, हमारी क्या उम्र दी ? ब्रह्मा बोले —४० वर्ष । मनुष्य ने कहा, उम्र और बढ़ा दीजिए । ब्रह्मा ने कहा देखो खजाने में देखता हूँ, अगर गुजाइश होगी तो बढ़ा दूंगा । देखा तो बीस बीस का जुम्ला लगाया तो ६० वर्ष की उम्र बच रही थी । तो वह सभी उम्र मनुष्य को दे दी । अब तो मनुष्य १०० वर्ष का हो गया ।

सो देखो मनुष्य ने हसी खुशी से ४० वर्ष बिता दिये । खूब चैन से, आराम से ४० वर्ष बीत गये । इतनी उम्र तक तो माता-पिता की सारी जिम्मेदारी रही । इतनी उम्र तक खूब आराम किया, बच्चों को देखा, देखकर रहे, भोग विलास किए । पर ४० से १०० वर्ष तक की उम्र तो कुत्ता, गधा और उल्लू जैसी रही । असली उम्र तो ४० वर्ष ही थी । अधिक कमाना पड़ता, लडकी हुई तो उसकी शादी करनी है सो धन जोड़ने की फिक्र हुई, इधर भागा, उधर भागा । इस तरह से और गधे की जैसी उम्र ६० तक गयी, अब ६० के बाद शक्तिहीन हो गये । सो पुत्रों के आधीन हो गये । शहरों और नगरों में तो जिसके नाम जायदाद है उसी के नाम रहती है जब तक कि वह मर नहीं जाता पर देहातो में तो जहा बूढ़े हुए बच्चों के वश हो जाना पड़ता है । बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, उनका पक्ष करते हैं, उसमें ही अपना समय व्यतीत करते हैं । ८० वर्ष के बाद १०० वर्ष की उम्र तक उल्लू की उम्र रहती है । न तो आखों से दिखाई पड़ता, न कानों से सुनाई पड़ता । बहू बेटियों ने खाने को बुला लिया तो खा लिया, नहीं तो न खाया । छोटी अवस्था में ही आकर स्वाधीन अपने को कर लिया तो भला है । ज्ञान अगर सही है तो सब ठीक है । अपना शुद्ध ज्ञान बना रहे तो समझो अपना कल्याण हो गया और यदि ऐसा न कर सके तो भला नहीं होगा । अपनी भलाई का काम तो एक यही है कि सच्चा ज्ञान बना रहे । मोह ममता में न पड़ो । केवल शुद्ध, स्वच्छ, ज्ञान ज्योतिर्मात्र अपने आपको निरखो और अपने ज्ञानस्वरूप में रमकर स्वयं सुखी होवो । यदि ऐसा कर सके तो जीवन सफल है ।

बाहर से दृष्टि हटाओ, अपने स्वरूप में ही लगे रहो, अपना स्वरूप ही निज का घर है । आहार तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, इसमें कौनसी विशेष बात है ? पशुओं और मनुष्यों में कौन सी विशेषता है ? यदि विशेषता है तो केवल जप, तप और सयम की है । यदि ऐसा नहीं है तो पशु मनुष्य से अच्छे हैं । अगर मनुष्यों में धर्म न हो तो पशु इस मनुष्य से अच्छे हैं । अभी किसी के स्वर की तारीफ की जाती है तो कहते हैं कि उनका स्वर कोयल के कंठ की तरह है । यदि किसी की नाक की उपमा देना है तो कहेंगे कि इनकी नाक सुदा की नाक की तरह है । यदि किसी मनुष्य की चाल अच्छी है तो कहेंगे कि अमुक व्यक्ति की चाल हंस की चाल की तरह है । यदि कोई दहादुर व्यक्ति है तो कहेंगे कि अमुक व्यक्ति शेर की तरह दहादुर है । यदि किसी के नेत्र अच्छे हैं तो कहेंगे कि अमुक ने नेत्र विष्णु के नेत्रों के समान है । यदि कोई मनुष्य जानती हुई नींद में मोता है तो कहेंगे कि अमुक व्यक्ति कुत्ते की जैसी नींद मोता है तो जिसमें उपमा दी जाती है वही दहा हुआ न ? सो मनुष्य में तो पशु-पक्षी अच्छे हैं ।

यदि मनुष्यो मे धर्म है, पर की सेवा का भाव है, दया है, उपकार है तो वह आनन्द से रहेगा। अन्यथा उसे जीवन मे कभी शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती ।

जो घर के लोग हैं, स्त्री, पुत्र, भाई, बहिन आदि ये ही मेरे सर्वस्व है—यह सोचने वाले तो वे अंधेरे मे ही हैं। जगत के अन्य जीवो का स्वरूप भी वही है जो मेरा है। उनके और मेरे स्वरूप मे कोई अन्तर नहीं है।। ऐसा यथार्थस्वरूप जानकर आत्मधर्म की दृष्टि करो, धर्म की ओर मुख मोड़ो। प्रभु की भक्ति मे, गुरुओ, सज्जनो के सत्संग मे, दीन-दुखियो के उपकार मे तन, मन, धन को लगाओ। शरीर भी नष्ट हो जायगा, मन भी नष्ट हो जायगा और धन भी नष्ट हो जायगा, वचन भी नष्ट हो जायगा, पर धर्म शाश्वत है—धर्म की इस ओर से अपना मुख न मोड़ो। अरे जो नष्ट हो जाने वाली चीजे है वे हमे मिली हैं, अरे इन नष्ट हो जाने वाली चीजो के नष्ट हो जाने पर, वियोग होने पर क्यों दुःख किया जाय ? नष्ट हो जाने वाली चीजो के वियोग पर विषाद करना आसान है। पवित्रता, स्वच्छता प्राप्त कर लो यही तुम्हारा कर्तव्य है। इस दुनिया मे कोई दूसरा रक्षक नही है, ऐसा यदि विश्वास कर लो तो दुःख नहीं होगा।

बालवृद्धयुवाग्रासे यमस्य समता भवेत्।

साम्यपुञ्जस्य मे किं न स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-८॥

अर्थ— बालक हो युवा हो वृद्ध हो सभी के ग्रास (मरण) में यमराज (आयुक्षय) के हो समता हो जावे और समता के पुञ्ज मुझ आत्मा में क्या समता न हो मैं तो समतामय स्वभावी अपने में अपने अर्थ अपने आप सुखी होऊँ।

अव्वल तो हम और आप यह निश्चय नहीं कर सकते हैं कि कितना जीना है ? कब तक हम आप जिन्दा रहेगे, इसका निर्णय हम आप नहीं कर सकते है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, जवान और बूढ़े सभी गुजर जाते हैं। उस यमराज मे बहुत बड़ी क्षमता है जो सबको उठा ले जाता है। चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, सबको एक समान समझकर ही वह उठा ले जाता है। उस यमराज मे बहुत बड़ी समता है, रागद्वेष उसमे नहीं है अर्थात् वह सबको एक दृष्टि से निरखकर मार डालता है। किन्तु हम और आपके बड़े खेद की बात है कि समता नहीं उत्पन्न होती है। हम अपने इस नर जीवन को अमूल्य समझें। ८४ लाख योनियों में भ्रमण करके कभी यह भव प्राप्त होता है। इस नरभव में अच्छे काम करने से अच्छी गति प्राप्त हो जाती है और बुरे काम करने से बुरी गति प्राप्त हो जाती है। लोकोत्तर सद्गतियो में जाने का मौका तो इस नरभव में ही प्राप्त होता है। इस भव से ही धर्म की प्रीति बढ़ती है। धर्म के बढ़ाने से भव हटते हैं, पाप समाप्त होते है। यदि हम मोह ममता मे पड़ें तो हमें दुःख ही उठाने पड़ेंगे। यह सत्य बात कही जा रही है कि जो भाव मोह लिए हैं, वह कृपायों से निवृत्त नहीं हैं। यहा कोई शरण नहीं है, किन्तु उनका ख्याल करके पाप कमाते चले जा रहे हैं। सो अट अपनी दृष्टि अपने आप मे करो तो तुम्हारा हित है, तुम्हारा कल्याण है। मोक्षमार्ग के लिए

यही एक कल्याण की बात है, यही एक आनन्द का उपाय है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। पढ़ने से सुनने से हम भीतर का हृदय ऐसा बनाये कि मोह ममता इत्यादि न रह जावे। मोह ममता इत्यादि से तो पूरा नहीं पड़ेगा। अपने आपका ज्ञान कर बाहरी पदार्थों से दृष्टि हटावो तो पढ़ने लिखने से लाभ है।

एक पजाबी था, उसके घर में एक तोता था। उस तोते को उसने यह कहना सिखा रखा था कि “इसमें क्या शक” एक ब्राह्मण उसके घर आया, बोला—तोता तो बड़ा सुन्दर है हमें इसे खरीदना है। बोलो—क्या कीमत है ? पजाबी ने कहा—क्या बतलाऊ कि इसकी क्या कीमत है ? कहा—नहीं, नहीं सच बतलावो इसकी क्या कीमत है ? पजाबी बोला कि १००) कीमत है और कहा—तोते से ही पूछ लो कि क्या तुम्हारी १००) कीमत है ? ब्राह्मण ने पूछा कि ऐ तोते ! क्या तुम्हारी १००) कीमत है ? तोता क्या कहता है कि इसमें क्या शक ? तो उत्तर तो फिट बैठता है। ब्राह्मण ने १०० रु० दे दिये और खरीद लिया। ब्राह्मण घर में तोते के सामने रामायण खोलकर बैठता है, बोलता है कि तोते बोलो राम राम। तोता बोला—इसमें क्या शक ? कोई रामायण का छद्म ब्राह्मण बोलता है तो तोता कहता है कि इसमें क्या शक ? ब्राह्मण बोला—ब्रह्म एक है, आनन्दघन है। तोता बोला—इसमें क्या शक ? ब्राह्मण बोला—अच्छ, यह बात छोड़ो जो ब्रह्मस्वरूप में रहेगा उसको सतोष होगा और सुख होगा। तोता बोला—इसमें क्या शक। अब तो उसने भी शक कर लिया कि क्या मैंने अपने रुपये पानी में मिला दिए। तोते को केवल क्या इतना सिखाया गया है कि इसमें क्या शक, सो ब्राह्मण ने पूछा कि क्या मेरे १००) पानी में गये। तोता बोला—इसमें क्या शक ? सो जैसे भोग विषय में, बाहरी बातों में या ममता में क्लेश में समय गुजर जाता है तो समझो कि इतना जीवन यो ही चला गया। केवल बात रटने से कल्याण नहीं होगा।

भला बतलाओ, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का आदर नहीं कर सकता हो वह तो प्रभु के स्वरूप का अपमान है। सबका रूप प्रभु के रूप के ही समान है। फिर बतलावो जगत में कौन सी ऐसी सारभूत चीज है जिसमें राग किया जाय। यदि अपने स्वरूप से बाहर दृष्टि है तो उस वृत्ति की कीमत न समझो। इस सहज आत्मा का मूल्य समझो। दूसरों का निरादर न करो, सगठन बनाये रखो, ऐसा बल करो जिससे दूसरे जीव सुखी रह सकें। यही हमारा करने का कर्तव्य है। यदि इससे चूके तो काम नहीं चलेगा। अपने आप में ज्ञान बनाओ, सब जीवों के सुखी होने की भावना बनाओ। यदि भावना तुम्हारी इस प्रकार की है तो पुण्य उत्तरोत्तर होता चला जाता है। यदि तुम्हारी भावना पापों की है तो पाप ही करते चले जावोगे, कोई दूसरा जीव तुम्हारा शरण नहीं होगा। दूसरे दुराचार ही तुम्हें दुःखी करने हैं। इन दुर्गचारों से बचने के लिए उसमें होने वाले व्यसनो का त्याग बताया गया है। जुवा खेलने का त्याग, मांस मदिग खाने का त्याग और किसी जीव के घात करने का त्याग चोरी का त्याग, शिकार खेलने का त्याग, परम्प्री व वैश्यागमन का त्याग—इनका त्याग बहुत ही जरूरी है। जीवों को बन्दूक में मार दिया, लाठी में मार दिया और उससे मौज माना वह तो ठीक नहीं है। परम्प्रीगमन करने का त्याग होना, और अनेक व्यसन हैं उनका त्याग होना बहुत ही जरूरी है। मांस मदिग वगैरह मनुष्य के भोजन नहीं हैं। भोजन तो मनुष्य

का अन्न ही है। जो मास मदिरा खाते पीते हैं उन्हें मास मदिरा वगैरह तो महीने में एक आध बार मिलता होगा। सो भैया ! यदि इसे त्याग दो तो जिन्दगी भर के लिए आत्मा पवित्र हो जायगी। जीव धर्म पालने के लिए मास मदिरा का त्याग होना ही चाहिए मास मदिरा वगैरह का त्याग करने से ही भला होगा। जो भी यहाँ बैठे हैं उन्हें चाहिए कि वे मन से ही मास मदिरा का त्याग कर दें। यदि वे अपने मन से ही कह दें उन्हें पुण्य है। भैया ! केवल अपने चैतन्यस्वरूप की बात जग जाय तो जीवन सफल है और तो बाकी सब असार है। रागद्वेषमोह आदि में फसकर गुजर गये तो क्या है ? घर में रहते हुए भी कमल की तरह निर्विकल्प, निर्मोही रह सकते हैं और अपने आप में ही वे सुखी हो सकते हैं।

रागद्वेषौ हि ससार ससारो दुःखपूर्णम् ।

ससारतो विख्यात स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-६॥

अर्थ— निश्चय से राग और द्वेष संसार है और वह ससार दुःख से व्याप्त है इसलिये ससार से अनुराग न करके मैं अपने में अपने आप सुखी होऊँ।

राग द्वेषो का नाम ही ससार है। इस दुनिया में जो राग द्वेष है उन्हीं का नाम ससार है। कहते हैं कि ससार दुःखों से भरा है, इसका अर्थ है कि रागादिक भावों से जो ऐसा भरा है उसमें दुःख भरे हैं। अगर लोक के क्षेत्र का नाम दुनिया कहेंगे तो बतलावो भगवान् कहां रहता है ? वह भगवान् भी इसी लोक में रहता है। इस ससार में रहते हुए जीव को पाप नहीं है। जीव के रागद्वेष बने तो पाप है। राग द्वेषो का नाम ही प्राणिमात्र का ससार है। जीव में ससार बसे तो पाप है तो उस ससार को पृथक् करना है याने धन, वैभव, घर, परिवार आदि ही क्लेश के साधन हैं, उनसे विरक्त होना है। केवल बात ही नहीं करना है। वे पदार्थ हैं उनमें ज्ञानदृष्टि रहे कि जो चीजे हैं वे ससार नहीं। उनमें जो रागद्वेष है वह ससार है। मन में ऐसा जो रागद्वेष उत्पन्न होता है उनसे विरक्त होओ, रागद्वेषों में रत न होओ। ये मेरे स्वरूप में नहीं आते, ये मेरे करने से नहीं होते हैं। अवश उपाधिवश हो जाते हैं। कर्मों का उदय आता है। उनका उपादान ही ऐसा है कि रागद्वेष हो जाते हैं। वह तो मेरा स्वरूप नहीं है, उनसे मेरा हित नहीं, ऐसा जानकर उन रागादिकों से विरक्त होना चाहिये।

जो रागद्वेषो से विरक्त हुआ वह अपने ज्ञानस्वभाव में आया। मैं ज्ञानमात्र हूँ। केवल जाननस्वरूप ही हूँ। इस स्वरूप का जब उपयोग लगेगा तब जानो कि अब रागद्वेष आदि नहीं आते हैं। यह जीव अगर रागादिक में लगेगा तो यह अज्ञान है और यदि अपने ज्ञायकस्वरूप में लगे तो यह ज्ञान है। यदि अपना ज्ञानस्वरूप अनुभव में आवे तो ज्ञान पल्ले पड़ेगा और अगर बाह्य में ही पड़े रहे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो ४०-५० वर्ष की उम्र हम और आपकी हो गयी, इतनी उम्र में क्या क्या नहीं किया होगा। बाहर की आशा किया होगा न जाने किन किन से ममता किया होगा, रागद्वेष किया होगा पर क्या कुछ पल्ले पड़ा। कुछ भी तो हाथ नहीं लगा।

हे आत्मन् ! तू तो अकेले ही बैठा हुआ है। मान लिया घर में सब लोग हैं पर उन सबकी सत्ता

सुख यहाँ द्वितीय भाग

न्यारी न्यारी है। यहा तो हम और आप अकेले अकेले ही विकल्प कर डालते है कि ये जीव ये वैभव हमसे मिले जुले है। अरे इन रागादिको मे पडने से तो पूरा नही पड़ेगा। पूरा तो तब पड़ेगा जब अपने स्वरूप से न फिरो। यहा ये व्यवहार की चीज बोलता हूँ। चाहे मोही उनकी प्रशसा कर दे। मोह करते है, वचन बोलते है, हिलमिल कर रहते है वे सब माया है, मोह के स्वप्न हैं। जैसे स्वप्न मे देखी बात सच मालूम होती है उसी तरह मोह की बाते सच लगती है। क्या आपका भाई, क्या आपका रिश्तेदार, क्या आपके मित्रजन जो हिलमिलकर रहते है ? खुश हो रहे है वे सब मोहवश ऐसा कर रहे है। अरे ये तो स्वय ही ससार ताप मे जल रहे है, इनमे कुछ तत्व नहीं, कुछ धर्म नहीं। तत्व की बात तो ज्ञानस्वरूप की दृष्टि मे ही है। ये जो आपके मित्रजन है, कुटुम्ब परिवार इत्यादि के जो लोग है उनमे से तुम्हारी मदद करने वाला कौन है ? कितने ही काम मोह द्वारा किए जा रहे है। अच्छा बतलावो, किसी का नाम भी लो कि जिससे मिल-जुलकर तुम्हारी आत्मा को कुछ मिलेगा। दान भी देते चलो जिससे कुछ सुविधा हो जायगी। देखो भैया स्थिति का क्या विश्वास ? कोई भिखारी इसी जीवन मे बन जाता, कोई राजा बन जाता। समागम का कुछ विश्वास नही तो यह सोचना चाहिए कि हमे अपने लिए क्या करना चाहिए? ऐसी बात यदि समझ लीजिए तो ज्ञाता दृष्ट्य बन जावोगे। ऐसी शुद्ध ज्ञान दृष्टि रहे कि जो वर्तमान चीज है उसमे तो रहना ही पड़ता है, किन्तु उस दशा से पृथक् ज्ञानानन्दमय आत्मतत्व की ओर झुकाव हो तो सुविधा है। अपने को राग द्वेषो से निकाल सकते हो। रागद्वेषो मे पड़ने से प्रगति का कोई रास्ता नहीं है। काम करना ही पड़ता है, किन्तु काम मेरा स्वरूप नही ऐसा मानो, अगर सच्चा ज्ञान जग गया तो उसकी विजय है।

भैया ! घर छोड़ने को तो नहीं कहा जा रहा है। बाल-बच्चो मे रहते हुए कुटुम्ब परिवार मे रहते हुए भी अगर ज्ञान जग गया तो सम्यक् निर्जरा होती है। ये प्रशसा करने वाले, बहुत बड़ा व्यवहार करने वाले आपकी कोई सहायता करने वाले नहीं हैं। वे सब अपनी-अपनी सत्ता मे हैं। देखिए श्रेयास कुमार जी एक योग्य सज्जन मित्र ही तो थे। उनका अब पता ही नही है कि किस गति को गए हैं ? अब उनके नाम को कौन याद करता है ? क्या ऐसा नही हो सकता है कि वह न गुजर गए होते, उनकी जगह पर हम आप ही गुजर गए होते तो क्या पता रहता कि कहा चले गए हैं ? कोई नाम भी न लेता। कितने ही ऐसे मौके हो गए जिनमे मरने का पूरा खतरा था। रोगो की बीमारी मे फसे रहने से सारी उम्र गुजर गयी। ५०-६० वर्ष की अवस्था गुजर गयी। इन रागद्वेषो मे ही रहकर जीवन मे कभी शांति न मिल सकी। सदा दुःख ही बने रहे। कोई हमे मत जाने, हम किसी को मत जाने। हम आत्मपोषण करते है यदि ज्ञानस्वरूप को निहारकर शांति की पुष्टि करते है। हमारा यहा क्या काम है ? ऐसा भीतर मे विश्वास हो, प्रोग्राम हो।

दुनिया मे शांति तो पैसा बढ़ाने से नहीं होती, रिश्तेदार बढ़ाने मे नहीं होती, मित्रता के कोई काम करने मे नहीं होती। मान लिया पैसा खूब बढ़ गया तो उससे शांति की किरणे तो निकलती ही नहीं। इन मित्रजनो से भी शांति नहीं मिलती है। इन मित्रो से भी निरपेक्ष बनाओ अपने को। प्रभु ही एक

निरपेक्ष मित्र है जिसके स्मरण से ही हम और आपको शांति मिल सकती है। बाहर में दृष्टि पड़ती है अनेक काम बाहर के विकल्प के ही करते हो। अरे ! किसलिए बाहर के विकल्प के काम करते हो ? प्रसन्न होते हो ? कोई हमारी मदद करने वाला नहीं, ऐसा जानकर अपने हितकर प्रोग्राम बनाओ। भूति तो पुण्य के उदय की बात है स्वतः आ जायगी। जो कुछ अल्प परिश्रम से मिलता है उसमें ही करना है, अन्याय थोखा आदि करने से क्या लाभ ? जो कुछ मिल जाय भाग्यवश उसी में बस कर दो हमारी चार आदमियों में बड़ाई हो जाय तो इससे क्या होगा ? ऐसा उपयोग यदि भीतर में बने तो शान्ति प्राप्त हो सकती है। जितने क्षण व्यतीत हो गए वे फिर नहीं आयेगे। फिर समय के हिसाब से ही अपने हित की बात सोचो। विपरीत मार्ग की ओर जा रहे हो, नाजुक की ओर ही जा रहे हो। रही सही जो आयु है उसमें ही ज्ञान करके अपना कल्याण कर लो। ज्ञान की ही बात करो, भीतर में ममता न रखो। जो मोह कर रहे हैं उनका ऐसा ही विश्वास हृदय में बने तो वे अपने आप सुखी हो सकते हैं।

यहाँ मेरी क्या खूब परीक्षा कर लो। यदि तुम्हारा कुछ नहीं है तो राग द्वेष न बनाओ। दुःख देने वाले ये रागद्वेष ही हैं। ऐसी कल्पनाये न उठे कि अमुक भैया यो नहीं करते इसलिए दुःख होते हैं। ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे अनिष्ट हैं ऐसा ख्याल बनाने से तो दुःख ही प्राप्त होंगे। मेरे दुःख तो अज्ञानता के ही कारण हैं। स्वाधीनता न रखने से ही दुःख हो जाते हैं। उन दुःखों से यदि दूर रहना है तो अपने ज्ञान में सबकी स्वाधीनता रखना चाहिए। सब जुदा-जुदा है, अलग-अलग है ऐसा ही देखना चाहिए। ऐसा ही अनुभव करने से शांति मिलती है। बाहर में दृष्टि न फसायी तो शांति का प्राप्त करना सरल है। मुख्य बात तो यह है कि जो रागद्वेष उत्पन्न होते हैं उनसे विरक्त होओ। रागद्वेष उत्पन्न करना मेरा काम नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। मेरा क्या स्वरूप है ? मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, केवल प्रतिभासमात्र हूँ मैं जानने के ही काम में लगूँ। रागद्वेषों के कामों से अलग रहूँ। भैया! तुम तो व्यर्थ की कल्पनायें कर रहे हो। मैं तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूँ ऐसा जानकर ससार के रागद्वेषों से विरक्त होओ। घर छोड़ दो इसके मायने विरक्त नहीं। अपने अन्दर जो रागद्वेष के भाव हो उनकी विरक्ति कर दो। रागद्वेष करना तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ ऐसा भीतर में स्वरूप की रुचि करके मैं अपने स्वरूप में ही रत होऊँ और अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ।

करने का काम इतना ही है कि मैं अपने को सबसे न्यारा मानता रहूँ। यदि अपना स्वरूप न्यारा समझ में आयगा तो शांति प्राप्त हो सकती है। ऐसा अपने स्वरूप को देखने के लिए ही भगवान् के लोग दर्शन करते हैं।

ससारजो हि पर्याय संसार उपचारत ।

त्यक्त्वा तन्मूलसंसार स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-१०॥

अर्थ— निश्चय से ससार (रागद्वेष मोह आदि विभाव) से होने वाली व्यक्त पर्याय तो उपचार से ससार कहा जाता है मैं तो उसके मूलभूत ससार को ही उपयोग से हटाकर अपने में अपने अर्थ अपने आप सुखी होऊँ।

मनुष्य कोई सन्तानियों से अलग चीज नहीं है। ये भ्रमने वाले जो जीव हैं इन जीवों का समूह ही सन्तान कहलाता है। सो ये जो पर्याय हैं मनुष्य हैं पशु-पक्षी हैं कीड़े मकोड़े हैं यही ससार है। यही है नसार की नृत्ति और जो भगवान् की मुद्रा है वह है मुक्ति। ससारी हम और आप ही कहलाते हैं। हम और आप ही तो ससारो बने हुए हैं। रूतने वाली चीजे रहना ही मोह है। इस जीव का किसी दूसरे जीव से कोई नाता नहीं है कोई सम्बन्ध नहीं है। जो घर में पैदा हुआ पुत्र है वह भी अपना नहीं है, न्यारा है। उसका भी मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

भैया ! सभी जीव न्यारे-न्यारे हैं, फिर भी उनसे रागद्वेष मोहवश सम्बन्ध माने हैं उसी से क्लेश होते हैं। दूसरे कोई दुःख के देने वाले नहीं हैं। एक यह ही बात मन में आ जाय तो ज्ञान जग गया। यह ही बात बैठ जाय कि मेरा दुःख देने वाला दुनिया में दूसरा नहीं है। इतना ही जो राग परिणाम है, परवस्तुओं में जो आकर्षण है, बस ये ही भाव दुःख देने वाले हैं। और धर्म की बात तपस्या की बात, व्रत की बात वह भी सवर है। किन्तु आत्मा की बात जो न बनी तो अन्य सब करना न करना सब बराबर है। परन्तु इतनी ही बात पकड़ में आ जाय कि मुझको दुःख देने वाला मेरा राग द्वेष मोह ही है, दूसरा और कोई मुझे दुःख देने वाला नहीं है। अगर हृदय में यह बात बैठ जाय तो बस यह ज्ञान तरने के लिए पर्याप्त है। मेरा दुःखी करने वाला मोह परिणाम ही है दूसरा और कोई जीव मुझे दुःखी नहीं कर सकता। दूसरे लोग भी अपना-अपना स्वार्थ लिए हुए हैं, अपना अपना सुख चाहने वाले हैं, अपनी-अपनी धुन में हैं। सो अपनी धुन में रहते हुए भी इन्हे यह समझ ले कि मेरा किसी से सम्बन्ध नहीं है, पर हम ही स्वयं मूर्ख बनकर बाहर में दृष्टि डालते हैं, परिवार के लोगों को अपना मानते हैं, इसी से दुःखी होते हैं।

भैया ! दूसरे जो है वे खुद दुःखी हैं, वे स्वयं अपने ही अनुसार चलते हैं। हम कोई विरोधी हो सो बात नहीं हमारा कोई बिगाड़ करने वाला हो सो बात नहीं। जीव सब हैं, अपनी-अपनी धुन में रहते हैं। जैसा उनका परिणाम है वैसी ही परिणति है। हम ही ख्याल बना लेते हैं कि यह मेरा अनिष्ट है, इष्ट है और दुःखी होते हैं। मुझको दुःख देने वाले ये रागभाव के परिणाम ही हैं, यह ज्ञान की बात है। अज्ञान में उल्टा सूझता है। इन्होंने मेरा बिगाड़ किया, इन्होंने विरोध किया आदि। वास्तविकता यह है कि जीव अपना स्वार्थ चाहते हैं सो अपना स्वार्थ चाहने में जो उनसे बल पड़ता है सो करते हैं। कोई किसी दूसरे का कुछ नहीं करता है। एक यह ही ज्ञान समा जाय कि मुझको दुःख करने वाला कोई दूसरा नहीं है, मेरे राग परिणाम ही मुझको दुःखी करते हैं। सो ज्ञान के होने पर सब कष्टों में फर्क आ जायगा, क्रोध भी न रहेगा, मान आदि भी न रहेगा।

ज्ञानी जीव की निर्मलता देखो कि युद्ध में भी जाना पड़ता है तो वह भी वह मेकरी का भार गिराता है। इतने पर भी ज्ञानी जीव का परिणाम निर्मल है। वह ४९ प्रकृतियों का व्यवहार नहीं कर रहा है। उसके ऊपर तो किसी ने हमला किया, आक्रमण किया तो उसमें वह अपनी रक्षा के लिए आवश्यक भाव में मुकाबला कर रहा है। उसका पाप करने का जरा भी विचार नहीं रहता है। उस ज्ञानी जीव

की निर्मलता देखो। धन्य है वह ज्ञान। चाहे राजा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कुछ भी हो, निर्मलता अन्तरंग में आवे यही ज्ञान है। ज्ञान जग जाय तो उसको दुःखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मेरे राग ही मुझे दुःख देते हैं ऐसा यदि ज्ञान हो गया तो क्रोध में अन्तर आ जाता है। अनन्तानुबन्धी क्रोधी नहीं होते हैं। युद्ध में भी वे रहे तो घमड़ नहीं आवेगा, छल कपट न करेगा। तो मुझे दुःखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। केवल मेरे रागभाव ही मुझे दुःख देते हैं। दुःख तो राग के, मोह के कारण ही है। सो अपने इस अज्ञान को मिटाओ और अपने आप सुखी होवो।

यन्न रागवश प्राप योनिदेशकुल न तत्।

मुक्त्वा रागमत स्वस्थ स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-११॥

अर्थ— वह (ऐसा कोई) योनिदेश व कुल नहीं है जिसे राग के वशीभूत हुए मैंने न प्राप्त किया हो इसलिए राग को छोड़कर स्व में स्थित होता मैं अपने आप अपने में अपने लिये सुखी होऊँ।

देखिए इस जीव ने इस दुनिया में कितने चक्कर लगाये हैं ? कोई जमीन ऐसी नहीं बची, कोई इन्धन भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ यह जीव अनन्त बार पैदा न हुआ हो और मरण न किया हो। आज जैसे खिसनी में पैदा हुए, तो जानते हैं कि हम खिसनी के हैं। अरे हम तो सारी दुनिया के हैं और कहीं के भी नहीं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर हम पैदा न हुए हो। आज यहाँ पैदा हुए तो कल दूसरी जगह। ८४ लाख योनियों में भ्रमण करके आज खिसनी ग्राम में पैदा हुए हैं, फिर कहीं दूसरी जगह पैदा होंगे। इस दुनिया में सभी जगह पैदा हुए, अनन्तों बार राग के वश होकर सर्वत्र भटककर इस मनुष्यभाव में जन्म लिया और मरण किया। इस मनुष्य का पूर्वभाव में जिसका राग था वह अब कहा है ? पता नहीं कौन पिता था, कहा घर था या किस योनि में थे ? यह मेरी सम्पदा है, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, इसी विकल्प में मनुष्य पड़ा रहता है और अन्त में मरकर किसी दूसरी योनियों में चला जाता है। इस प्रकार का जो मनुष्य शरीर मिला है उसमें अगर धर्म नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। यदि धर्म नहीं किया तो कहते हैं कि गैर की तरह आया और चला गया। आज यहाँ तो कल और जगह गया। यह ठाठ तो इसी तरह चलता ही रहता है। इसका कहीं कुछ वैभव नहीं है। अगर कुछ इसका वैभव होता तो साथ ले जाता। सो जैसा आया वैसा ही चला गया। यह मनुष्य नए नए राग बनाता रहता है और ये राग ही उसे मिटाते रहते हैं।

भैया! ऐसा जगत् में कोई प्रदेश नहीं बचा जहाँ पर यह जीव राग के वश होकर पैदा न हुआ हो। कोई कुल नहीं बचा जिसमें यह जीव अनन्तों बार पैदा न हुआ हो। भैया ! उस भटकने का कारण है राग। राग छोड़ दो अभी सुखी हो जावो। देखा होगा कभी-कभी बच्चों में खाने पीने वाली चीज में जब लड़ाई हो जाती है। जिस बच्चे के हाथ में खाने वाली चीज है उसे दूसरे बच्चे छीनने के लिए झपटते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं। अगर वह बच्चा उस चीज को फेंक दे तो वह मजे में हो जाय। यह जानो कि जीव केवल रागद्वेषों से दुःखी है। दुःख दूर से आया हुआ नहीं है। दुःख तो हम और आप में ही देटा हुआ है। किसी को कोई कुछ कह रहा हो, कोई टोटा हो रहा हो, धन न हो तो यहाँ

क्या हुआ ? उसे कोई सता तो नहीं रहा है, बल्कि वह अपने राग से ही दुःखी हो रहा है। दुःखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हम स्वयं ही राग करते हैं और दुःखी होते हैं। वे राग व्यर्थ के राग हैं। राग गृहस्थ को करने पड़ते हैं। गृहस्थ राग कर ले फिर भी भीतर में सच्ची बात तो जगाना चाहिए। सच्चे ज्ञान का प्रकाश तो रहना ही चाहिए। उसका राग करना व्यर्थ, उसका मोह करना व्यर्थ। करना पड़े तो बात अलग है, पर ध्यान में मोह की बात न आवे तो यही मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। ये मोह राग आदि अकल्याण के करने वाले हैं। न भीतर ज्ञान जगे तो देख लो, वही का वही है। यदि कोई बैठा रहे बैठे-बैठे ही क्रोध करता रहे, गुस्सा करता रहे तो वह अपने को ही बरबाद कर रहा है। यदि यही जिन्दगी रही तो ज्ञान भीतर में न जगेगा। दुःखों के मिटाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। मोह छोड़ना ही एक दुःखों के छोड़ने का उपाय है।

जैसे मानो कोई सेठ कमरे में सो रहा हो और स्वप्न ऐसा आ जाय कि उसको गर्मी बड़े जोरों की लगे। सो यह इच्छा चल जाय कि चलो समुद्र में नाव में बैठकर घूमे। समुद्र की ठंडी हवाओं से गर्मी शांत करे। वह समुद्र में नाव द्वारा सैर करने चला। यह स्वप्न की बात कह रहा हूँ। जब वह चलने लगा तो घर वाले पुत्र तथा स्त्री आदि बोले कि हमें भी गर्मी लग रही है, हम भी सैर करने चलेगे। अब सब समुद्र में नाव में बैठे हुए चले जा रहे हैं। समुद्र में ही एक तूफान ऐसा आया कि नाव का सम्भालना कठिन हो गया। तो मल्लाह बोला कि अब नाव डूबे बिना रह नहीं सकती। मैं तो किसी तरह से तैर करके निकल जाऊँगा। तो सोचो वह सेठ ख्याल बनाकर कितना दुःखी होता होगा ? कहा तो सेठ जी पलग पर सो रहे हैं, नौकर-चाकर आगम देने का काम कर रहे हैं कि सेठ जी सोकर जगे तो कुछ बात करे, किन्तु सेठ जी स्वप्न में ही ख्याल बना-बनाकर दुःखी हो रहे हैं। सेठ के दुःख को मिटाने वाला साधन कठिन है बताओ। सेठ के दुःखों को दूर करने वाला कोई नहीं है। केवल एक उपाय है। वह उपाय यह है कि सेठ जी की नींद खुल जाये। अगर सेठ जग जाये तो दुःख कहा है। वह तो पलग पर सो रहे हैं, ठाठ से कमरे में सो रहे हैं। यदि सेठ जग जाये तो उसके दुःख दूर हो जायें।

इसी तरह वहाँ जीव मोह की नींद में सो रहे हैं। यह मेरा है, यह उसका है, यह भला है, यह बुरा अच्छा है। पर वस्तु को चिपकाये हैं, राग कर रहे हैं, इससे सुख तो मिल ही नहीं सकते हैं। अच्छा वतलाओ यदि कोई अपनी स्त्री के सम्बन्ध से, अपने पुत्र के सम्बन्ध में सुखी रह सका हो तो वतलाओ। अगर स्त्री खोटी निकली तो लड़ोगे, गुस्सा करोगे, दुःख होंगे। और अगर स्त्री गुणवर्गी हुई, गुण वाली हुई तो यही बना रहेगा कि मैं इसके लिए क्या ला दूँ मैंने इसको सुखी रखी मैंने यह दृष्टि रखी ? इस प्रकार में परिश्रम करके दुःखी रहने हैं।

में है। अपनी ओर रमने में ही सुख है। बाहरी पदार्थों में मोह करके सुख नहीं है। सो कहते हैं कि ऐसा कोई देश नहीं बचा जिसमें हम और आप अनन्तों बार पैदा न हुए हो। क्यों भटक रहे हैं आज तक? केवल राग के कारण और मोह के कारण। मोह, ममता और अज्ञान ही दुखों का कारण है। 'निज को निज पर को पर जान।' यही सुख शांति पाने का उपाय है। मैं सबसे न्यारा हूँ। यह जीव सबसे न्यारा है। कोई किसी से मिला नहीं है और न मिल सकता है। जो जैसा है उसे वैसा न मानना यही अज्ञान है, यही जीव को दुख देता है। यदि मोह छोड़ दो तो सुखी हो सकते हो।

कीटो भूषो नृप कीटो जायते विषमे भवे।

स्वास्थ्यमेव स्थिर स्थान स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-१२॥

अर्थ— इस विषमभव में कीड़ा तो राजा हो जाता है और राजा कीड़ा हो जाता है। इस ससार में कोई स्थान स्थिर नहीं है किन्तु स्व आत्मा में स्थित रहने रूप स्थान ही स्थिर है इसलिये मैं स्व में ही स्व के अर्थ स्व में स्थिर होऊँ।

यह दुनिया बड़ी विषम है। कहो कीड़ा मरकर राजा बन जाय और कहो राजा मरकर कीड़ा बन जाय। वे जो अज्ञान विचार वाले हैं, जीवों का वध करते हैं अथवा मांस खाते हैं, प्राणिघात करते हैं, शिकार खेलते हैं और मौज मानते हैं, हर्ष मानते हैं। तो क्या यदि कोई यह समझे कि मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य ही रहूँगा, ऐसा तो नहीं है। यह भव बड़ा विषम है। जिन जीवों की हम हत्या करते हैं तो हम प्रायः वे ही जीव बन जाते हैं। यदि वन गये तो उनके ही द्वारा सताये जा रहे होते। कोई मुर्गा है वह मर जाता है, मार डाला जाता है तो कितना बड़ा पाप है? अरे इन समस्त जीवों पर दया करना प्रधान काम है। किसी जीव का दिल न दुखाना चाहिए यह सब आचारों का आचार है। इसमें ही मनुष्य की शोभा है।

भैया! अपने में अगर दुख पहुँचते हो तो सहन कर लो, पर दूसरों का चित्त न दुखाना चाहिए। ५ मिनट में बात को समझाया जा सकता है। दूसरे पर क्रोध न आवे। क्रोध आ जाने से दुख नहीं मिट सकते हैं। सो यह चाहिए कि किसी जीव का घात न करो। सकल्पी, आरम्भी, उद्यमी और विरोधी इन चार हिस्सों में से मकल्पी हिस्सा का तो पूर्णतया त्याग होना चाहिए। भीतर से यह ज्ञान हो कि देवी-देवताओं में दकक चढ़ाने से तो बकरे चढ़ाने से, अशुद्ध काम होने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अरे देवी-देवता तो वैद्विप्रक शरीर वाले हैं, सुन्दर हैं। उन्हें मांस तो चाहिए ही नहीं, मुख से चबाकर कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन पशुओं के काटे जाने से उन देवी-देवताओं की तृप्ति नहीं होती है। वे देवी-देवता तो मय्य समर्प्य हैं। उनके कट से तो अमृत झरता है। उस अमृत से ही वे तृप्त हो जाते हैं। अगर अपना काम बनाना है तो सब लोग अच्छे कार्य करें। सब जीवों पर दया करो, सकल्पी हिस्सा नहीं कहलाती है कि किसी जीव को मार डालना। उद्यम करने से जो हिस्सा हो जाती है वह उद्यमी हिस्सा कहलाती है। अगर कोई शत्रु हमला करे उससे बचाव करने में जो हिस्सा होती है वह विरोधी हिस्सा कहलाती है। घर के काम-काज करने में जो हिस्सा हो जाती है वह आरम्भी हिस्सा कहलाती है।

इन चार हिसाओ मे से गृहस्थ एक हिसा का त्याग कर सकता है। बाकी ३ हिसाओ का त्याग गृहस्थ नहीं कर सकता है। गृहस्थ का तीन हिसाओ का त्याग नहीं है। पर साधु जनो को सब प्रकार की हिसाओ का त्याग होता है। सो भैया ! कहते है कि किसी भी जीव की हिसा न करो। किसी के बारे मे झूठी गवाही मत दो। अगर अपना चरित्र अच्छा है तो सब धन पास है। झूठ बोलने की आदत न डालो तो भैया किसी की झूठी गवाही न दो, अहित की बात न करो, यही सदाचार है। कोई चीज बिना पूछे न लावो, किसी दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि न डालो। मन मे यह भाव कभी न लाओ कि धन-वैभव जोड़ू। अरे भाग्य से जो कुछ आता है वही ठीक है। अपने मे तृष्णा का भाव न रहे, यही सदाचार है। अगर ऐसा रहा तो समझो कि काम बन गया। यदि आचरण ठीक नहीं है तो देवी-देवता काम कर दे, भगवान काम कर दे यह नहीं हो सकता है। तो सुख और दुःख दोनो ही हमारे हाथ है। जैसे हमने अपना परिणाम सुधारा तो काम सुधर गया और अगर परिणाम बिगाड़ा तो काम बिगड़ गया। अगर किसी की तारीफ कर रहे है कि वह तो बड़ा ही सज्जन है, दूसरो के काम मे आता है तो इतने से उसे क्या मिल गया ? सभी द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसा ज्ञान बनाना यही विवेक है। विवेक से रहना इसमे ही भलाई है। सो भैया! यदि कोई जीव खुद विवेक करता है, मास मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करता है तो उसका जीवन सफल है। सब जीव एक समान है। उन जीवो पर आघात न करो ऐसा सोचने मे व ऐसा ही दया परिणाम करने मे ही आनन्द है।

देखो भैया ! यदि कोई मास मदिरा इत्यादि का भक्षण करता है तो बड़ा पाप है। जो खाते हैं वे त्याग दे तो बड़ा ही पुण्य होगा। इससे त्यागने वाले की आत्मा का बड़ा सुधार होगा। यदि अच्छा आचरण रखे तो बड़ा सुख मिलेगा। सुख-दुःख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। मेरा सुख-दुःख परिणामों पर ही निर्भर है। ऐसा जानकर अपने परिणाम शुद्ध करो। अपने आप मे रमकर अपने आप सुखी होओ।

प्राप्ता ये दुर्गति क्लेशा भ्रान्त्या भ्रान्त्वा मयैव ते।

मुक्त्वा भ्रान्तिमत कालात् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-१३॥

अर्थ- दुर्गति के जो क्लेश प्राप्त किये हैं वे भ्रम से परिभ्रमण करके मैंने ही तो प्राप्त किये हैं अब इस समय से भ्रान्ति को छोड़कर मैं अपने मे अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

जितने भी दुर्गति के क्लेश है वे भ्रम से लोक मे भ्रम-भ्रम कर मैंने ही तो प्राप्त किये हैं। अब इसी समय से भ्रान्ति को छोड़कर मैं अपने मे अपने लिए अपने आप सुखी होऊ।

भैया ! जहा स्वतन्त्रता का परिचय है वहा ही सच्चा ज्ञान है। हम आप एक-एक पृथक् पृथक् आत्मा है। यह आत्मा एक द्रव्य है, इसमे अनन्त गुण है और उन सब गुणो की परिगनिया होती रहती हैं। जैसे जानन तो पर्याय होगा और जानने की जो शक्ति है वह गुण होगा। जैसे इसको चौकी जाना। अन्य अन्य पदार्थो को जाना, अनेक बातें जाननीं, यह तो आत्मा का गुण नहीं है। ये नष्ट हो जाने वाली

वृत्तियाँ हैं। चौकी को जाना तो यह जानना नष्ट हो जायगा और कोई नया जानन हो जायगा—तो यह जानना आत्मा का गुण नहीं है, वह तो पर्याय है।

ज्ञानने की जो शक्ति है वह गुण है। जो भी परिणमन होता है उनका जो आधारभूत है वह शक्ति है, वह गुण है। क्रोध, मान, माया, लोभ और अशांति ये सब पर्याय है और इसकी जो शक्ति है वह आत्मा का गुण है वह है चारित्र्य गुण। सुख होना, दुःख होना यह तो पर्याय है। ये मिट जाने वाली चीजें हैं। सुखी-दुःखी होने की जो शक्तियाँ हैं वह है आनन्द नामक गुण। ऐसी परिणति व ऐसी शक्ति की जो समुत्पात्मक चीज है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्यात्मक वस्तु परमार्थभूत चीज है, ध्रुव है, उसे न जानकर वर्तमान दशा को ही सर्वस्व माने बस यही भ्रम है। यह भ्रम क्या है ? जिसके मूल में यह आत्मा चक्कर लगाती है। भ्रम यह है कि पर्याय को द्रव्य मान लेना ही भ्रम है। यहाँ जो देखते हैं वे क्या चीजें हैं ? यह कौनसा द्रव्य है बतलावो ? तो किसी ने कहा — यह पुद्गल द्रव्य है। अरे ये पुद्गल नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य की व शक्ति की दशा है। पुद्गल की दशा को मान लिया पदार्थ कि यही द्रव्य है यह मिथ्यात्व है। यह सैद्धान्तिक भाषा में मैं कह रहा हूँ।

जैसे किसी ने कहा कि घबड़ाओ मत हम आ रहे हैं। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो कहते हैं कि घबड़ाओ मत हम आ रहे हैं। इस शरीर के ढाँचे को कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। अथवा और भीतर दृष्टि जाय तो भी भीतर विकल्प करता रहता है, उसको कहते हैं कि यह मैं आ रहा हूँ। देखना, जानना, सुनना, विचार करना— ये सब पर्याय है। इनको 'मैं' यह मोही जगत कह रहा है। पर्याय को द्रव्य मानना ही भ्रम है, मैं आत्मा क्या हूँ ? क्या यह जो पर्याय है, शरीर का ढाँचा है क्या वह मैं हूँ ? नहीं, यह मैं नहीं हूँ। यह पर्याय है। तो क्या भीतर जो रागद्वेष दुःख-सुख होते हैं वह मैं हूँ ? नहीं, वह भी मैं नहीं हूँ। वह भी पर्याय है। वे भी मिट जाने वाली चीजें हैं। मिट जाने वाली जो चीज है वह पर्याय है और जो न मिट जाने वाली चीज है वह द्रव्य है या गुण है। अर्थात् गुण का व द्रव्य का नाश नहीं होता है। इन जीवों ने पर्याय को द्रव्य मान लिया यह भ्रम है। भीतर में जो रागद्वेष उत्पन्न होते हैं क्या वे मैं हूँ। नहीं, वे भी मैं नहीं हूँ।

जब मैं किसी पर्याय में पहुँचा तो जिस पर्याय में हूँ, उसी में मैं अपने को मानता हूँ। यदि मैं पक्षी हो गया तो माना कि मैं पक्षी हूँ। यदि मैं मनुष्य बन गया तो कहता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ। यह सब भ्रम है और इस भ्रम के ही कारण ससार में भटकना पड़ता है। यदि धनी बन गये तो मैं धनी हूँ ऐसा मानना यह भ्रम है। अथवा यदि धन नहीं है तो गरीब मानना यह भी भ्रम ही तो है। परिवार कुटुम्ब, दच्चे इत्यादि जुड़ गये तो मैं परिवार वाला हूँ, ऐसा मानना भ्रम है। परिवार न रहे तो वह मानते हैं कि हाथ में अकेला हूँ यह भी भ्रम है।

क्यों जी कोई पूजा कर ले, कोई विधान कर ले, कोई बाल-बच्चों वाला हो जाय तो यह भी तो भ्रम है। कोई जीव किसी जीव पर दया करने वाला यदि यह समझ ले कि मैं दया करता हूँ तो यह

भी भ्रम है। पर्याय को द्रव्य मानना सो ही भ्रम है। साधु बन जाय, मुनि बन जाय, वह ऐसा सोच ले कि मुझे देखकर चलना चाहिए आदि तो यह सोचना भी भ्रम है। किसी भी दशा में पर्याय को द्रव्य मानना भ्रम है। मुनि है वह पर्याय है कि द्रव्य है ? पर्याय है। पर्याय को मान लिया कि यह मैं हूँ। मुनि को मुनि मानना पर्याय है और पर्याय को यह मान ले कि यह मैं हूँ तो भ्रम है।

मैं एक ज्ञायकस्वरूप हूँ, केवल चैतन्यस्वरूप हूँ, यह माना तो भ्रम नहीं है। जैसे किसी ने माना कि मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य तो आत्मा नहीं है। अगर अपने को मनुष्य माना तो भ्रम है। किसी ने मान लिया कि मैं गृहस्थ हूँ तो गृहस्थ तो आत्मा नहीं है। अगर गृहस्थ अपने को माना तो भ्रम है। आत्मा तो एक ज्ञानस्वरूप वस्तु है। गृहस्थ नहीं है और मान लिया कि मैं गृहस्थ हूँ। तो यह भ्रम हो गया कि नहीं हो गया ? इन सब भ्रमों के कारण इस जगत् के जीव ससार में रुलते ही रहते हैं, मोही जीव इस जगत् में भ्रमण करते-करते बड़े-बड़े क्लेश पाया करते हैं। मैं इन समस्त भ्रमों से मिटकर अपने स्वरूप को देखकर अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

आपत्पूर्णे भवे हेको भ्राम्यामि तत्त्वतो निजे।

उपयोगे ततः स्वस्थ स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयः॥३-१४॥

अर्थ— आपत्तियों से भरे हुए ससार में मैं एक याने अकेला भ्रमण करता हूँ और वास्तव में अपने उपयोग में भ्रमण करता हूँ इसलिए स्व अर्थात् निरपेक्ष उपयोग में स्थित होता हुआ मैं अपने में अपने लिये स्वयं सुखी होऊँ।

आपत्तियों से भरा हुआ यह ससार है। मैं इस असार ससार में अकेला ही भ्रमण करता हूँ। अपने स्वरूप से हटकर बाहर में उपयोग फसाये हैं, ये तो सब आपदाये हैं ऐसा ज्ञानी जीव समझता है। अज्ञानी जीव तो इन बाह्य सम्पदाओं को ही वास्तविक सम्पदा समझते हैं, पर ज्ञानी जीव निर्वाण की अवस्था को ही सारी सम्पदा समझता है। आखिर यह भव छूटा तो फिर पशु बन गये, दुर्गति हो गयी तो कौनसा आनन्द बाह्य पदार्थों के उपयोग से हुआ ? आनन्द की वस्तु तो वही है कि मिले और फिर मिटे नहीं। जिसके पाने के बाद वह मिटे नहीं वह वास्तविक वस्तु है। इस आत्मा की विभूति का चमत्कार आत्मा में है। अगर यहाँ लाखों जोड़ लिया, ऊँची-ऊँची उपाधियाँ प्राप्त कर लिया, पदवियाँ प्राप्त कर लीं तो ये उपाधियाँ क्या हैं ? आखिर ये सब छोड़ना ही पड़ेगा।

कोई धन में बड़ा है, कोई पूजा में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, कोई तप में बड़ा है पर सभी उस अरहन्त भगवान् की मूर्ति के आगे सिर झुकाते हैं। सो यह अरहन्त भगवान् बड़ों से भी बड़ा है। तभी तो समस्त लोक इस अरहन्त भगवान् के सामने झुकते हैं। यह अरहन्त भगवान् क्यों बड़ा है ? इसका स्मरण रहने से अपनी आत्मा की विभूति नष्ट नहीं हो सकती है। स्मरण हो आता है मैं यह आत्मा कौन हूँ, ज्ञान और आनन्द स्वरूप का भण्डार हूँ तो मैं केवल अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव करूँ तो अद्भुत आनन्द प्रकट होता है। सारी कल्पनाओं को त्यागकर अपनी जिन्दगी में अपने आपका ही अनुभव

हो जाय तो अपने आप के ज्ञान में जिन्दगी सफल है। अनेक उपायो को करके किसी भी प्रकार अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव हो जाय तो उन उपायो को करना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि आप अपना घर छोड़ दे वरन् अपने कल्याण की बात मिल जाय, प्रभु के दर्शन हो जाये, आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाय तो यही मुक्ति का मार्ग है।

देहान्तर व्रजाम्येको देहमेकस्त्यजाम्यहम्।

परदृष्टिं हि तत्स्वस्थ. स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-१५॥

अर्थ— मैं एक याने अकेला ही तो शरीरान्तर को जाता हूँ और अकेला ही शरीर को छोड़ता हूँ अथवा परदृष्टि को छोड़ता हूँ। इसलिये परदृष्टि को छोड़कर स्वस्थ होता हुआ अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

यह मैं अकेला ही दूसरे शरीर में जाता हूँ और यह मैं अकेला ही इस शरीर को त्यागता हूँ। कोई कैसा प्रेमी हो, मित्र हो, किसी से कहो कि हम तुम्हारे जीवन भर साथी रहे, सगी रहे, अब हम दूसरी नयी देह में जावेगे तो तुम भी हमारे साथ में चलो तो वह नहीं जा सकता है और मान लो जब भी कषाय आ जाय और मरते समय साथ में ही मर जाय, याने जिस समय वह मरता है उसी समय वह भी मरता है पर मरते में भी शरीर के साथ चला जाय तो यह असम्भव है। वह एक शरीर में भी मान लो पहुँच जाय निगोदिया बनकर तो भी अनुभव अलग ही अलग है, अनुभव में एक नहीं हो सकेगे, तथा सूक्ष्म शरीर तो फिर भी अलग है। यह तो मैं अकेला ही नये शरीर को धारण करता हूँ और यह मैं अकेला ही इस शरीर को छोड़ूँगा।

धैया । शरीर जीव के साथ दो तरह के लगे हैं — एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। जो हम सब लोगो को दिखता है वह तो है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर वह है जो स्थूल शरीर के त्यागने पर भी जीव के साथ जाता है। वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के होते हुए भी साथ में लगा हुआ है। स्थूल शरीर का तो कुछ क्षण के लिए विलगाव भी हो सकता है। मर गये सो शरीर तो छूट गया, पर बीच की स्थिति को जिसे विग्रह गति कहते हैं उस स्थिति में स्थूल शरीर नहीं रहता मगर सूक्ष्म शरीर उस बीच की स्थिति में भी रहता है और स्थूल शरीर धारण किए हुए है उस समय में भी रहता है। सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध आज तक एक क्षण भी नहीं टूटा और स्थूल शरीर का सम्बन्ध तो दो तीन समय तक को छूट भी गया पर सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध अब तक कभी नहीं हटा।

वह सूक्ष्म शरीर क्या है ? तेजस और कार्माण। उस सूक्ष्म शरीर में दो तरह की निमित्त दृष्टि से कला का निर्णय कीजिये एक शरीर की तो यह कला है कि जिस स्थूल शरीर के पास यह सूक्ष्म शरीर है उस स्थूल शरीर में तेजी आ जाय याने मर जाने पर कहते हैं ना कि इस पर मुर्दायी छा गयी तो वह मुर्दायी क्या चीज है ? तेज निकल गया। जीव में रहता हुआ उसमें तेज था सूक्ष्मशरीर के कारण। सो जीव के निकलने पर वह सूक्ष्मशरीर भी निकल गया और तेज भी निकल गया। जब स्थूल शरीर के पास है तब तेज रहता है। और दूसरे शरीर में एक कला यह है कि उसका विपाक काल आया तब जीव में गगद्वेष की वृत्ति म्यव हो जाती है। उस सूक्ष्मशरीर में यह दो प्रकार का निमित्तपना है। उसका

निमित्त है तैजस शरीर और कार्माण शरीर। तैजस शरीर के निमित्त से तो स्थूल शरीर में तेज आता है और कार्माणशरीर के निमित्त से जीव की भूमिका में राग द्वेष आदि विकार उत्पन्न होते हैं। सो वह दोनों ही प्रकार के सूक्ष्म शरीर मर जाने पर भी साथ जाते हैं और स्थूलशरीर यही पड़ा रह जाता है।

भैया ! मैं अकेला हूँ, देहातर को प्राप्त करता हूँ और अकेले ही देह का त्याग करता हूँ। और जितने भी सुख-दुःख होता है, यह जीव उन सबको भी अकेला होता है। सो पर की ओर की दृष्टि को त्यागकर अपने आपके शरीर में उन्मुख होकर यह मैं अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ। देखो यह विग्रह गति में जीव जब होता है तब यह जीव स्थूल शरीर से तो रहित है पर सूक्ष्म शरीर से समवेत है। और ऐसी स्थिति इस जीव की अधिक से अधिक तीन समय तक होती है। चौथे समय में नई देह अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं है कि यह जीव कई दिन तक घूमता फिरता हो अपने जन्म को ढूँढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। अधिक से अधिक तीन समय की स्थिति है और जहाँ पैदा होता है उस ओर ही जीव मरने के बाद जाता है। यह नहीं है कि मरने के बाद कुछ थोड़ा डोल-डाल ले, फिर जन्म-स्थान पर पहुँचे।

जैसे कभी-कभी कोई साधु चौमासे भर भी रहे और चौमासे के बाद भी अगर महीने दो महीने रहता है तो एक रात उस जगह से कहीं चला गया और आहार लेने फिर वहीं का वहीं आ गया। कहे कि चौमास खत्म हो गया और रीति अदा कर लिया और फिर वही का वही आ गया तो भाई तुमने रीति तो अदा कर ली मगर उस आत्मा में तो नहीं परिवर्तन कर दिया उसका वही राग है, वही परिचय है, और उसी राग और परिचय के कारण अपने में क्षोभ कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि वह जीव डोलता फिरे कोई बहाना करे कि चलो पगत कर दे, तेरही कर दे तो यह जीव जन्म के स्थान पर पहुँच जाय — ऐसा कुछ नहीं है। वह तो मरने के बाद ही तुरन्त पैदा हो गया। दो तीन समय की क्या गिनती है ?

जैसे आख खोलते हैं और पलक गिरा कर आख बन्द कर लेते हैं। तो इसमें कोई देर नहीं लगती है। पलक को कोई देर से भी नहीं गिरा सकता है कि चलो धीरे-धीरे पलको को गिराये। जब पलक गिराते हैं तो तुरन्त गिर जाते हैं। उस एक पलक के पतन में अनगिनत समय लग जाते हैं, कोई गिनती नहीं, जितना कोई गिन सके, नहीं, उससे भी अधिक बढ़कर जो असख्यात का प्रमाण कहा जाता है उसके बराबर। सो तीन समय तक ही यह जीव बीच में विग्रहगति में रहता है और चौथे समय में तो अवश्य ही जन्म होने की जगह में पहुँच जाता है। तो सर्वत्र यह जीव अकेला है। जब यह देह है तब यह जीव अकेला है। जब इस देह को छोड़कर चले तब भी अकेला है जब सुख साधन है तब भी अकेला है और जब उपसर्ग है सुख साधन नहीं है तब भी यह जीव अकेला ही जन्म मरण करता है। इसका कोई दूसरा सहाय नहीं। यह विडम्बना क्यों हो रही है कि इस जीव को अपने एकाकी स्वरूप का पता नहीं है। यदि उस अपने एकत्वस्वरूप का पता लगाये, मिथ्यात्व को हटाये तो यह जीव अपने आप अपने में ही सुखी हो सकता है।

वियोगयोगदुःखादौ किञ्चिन्मित्र न तत्त्वतः ।

स्वाविष्ट स्वस्य मित्रं स्व स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-१६॥

अर्थ— वियोग-सयोग दुःख आदि में कोई भी मेरा मित्र नहीं है परन्तु वास्तव में निज आत्मा में लीन हुआ मैं ही स्व स्व का मित्र हूँ इसलिये स्व के अर्थ सुखी होऊँ।

जब वियोग होता हो, जब सयोग होता हो, जब कोई सकट आते हो तब भी वास्तव में इस जीव का कोई दूसरा मित्र नहीं है। किन्तु अपना मित्र कौन है ? अपने आपकी आत्मा में बसा हुआ यह जीव ही अपना मित्र है सो कुमित्र की प्रीति छोड़ो और निज मित्र का आदर करो। निज मित्र है अपना ज्ञान जो सदा सीधी शिक्षा देगा, वह ज्ञान है अपना मित्र। सो अपने अविनाशी स्वतः सिद्ध ज्ञानमात्र पर दृष्टि दो। ज्ञान ही असली मित्र है। बुरी परिस्थिति में जब विपत्ति सिर पर आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ज्ञान ही इस जीव को सकटों से बचाता है। सकट दुनिया में क्या होते हैं ? केवल मान लेने के तो सकट हैं। जैसे परिवार का वियोग हो गया, धन की हानि हो गयी, कोई दूसरे पुरुष ने मेरा ही लक्ष्य करके गाली दे दिया, इन्हीं को ही लोग विपत्ति मानते हैं। सो मानो, परन्तु विपत्तियों से बचने का उपाय मात्र सम्यग्ज्ञान है।

भैया ! प्रत्येक अवस्था में चाहे वह सुख सपदा का साधन हो और चाहे विपत्ति विडम्बना का साधन ही पर हर एक स्थिति में यह जीव यदि अपने आपके सत्यस्वरूप का ध्यान करेगा तो उसके सुखी होने में कोई बाधा नहीं डाल सकता। हम अपने आप ही अपने ही ऐबों के कारण दुःखी हो रहे हैं, नहीं तो दुःख का काम क्या है ? यह मैं हूँ, ठीक हूँ, इसमें क्या दुःखों का काम है ? सो ऐसा एकाकीपना विचार कर आत्मा के अद्वैतपने की बात जानकर भय छोड़ देवे। उससे क्या होगा कि उसका जीवन निष्पाप होगा। फिर उसका कोई साथी सगाती होगा कि नहीं होगा ? अरे तू भला तो जग भला और तू भला नहीं तो तेरे लिए जग भला नहीं है। सो सर्व चिन्ता छोड़ मात्र अपने आपको ही जानो और अपने आप में ही रमकर अपने आप स्वयं सुखी होओ।

देखो भैया ! पर की आशाये करो तो भी क्या कोई सहायक बन जावेगा। तुम तो सर्वत्र अकेले ही हो। जिस समय किसी पदार्थ का वियोग होता है उस समय कोई सहायक नहीं होता और जब कोई सयोग होता है तो सयोग के समय में भी वास्तव में कोई मित्र नहीं होता। अब भी अपनी कल्पनाओं में अपना-अपना अनुभव होता है। कोई दुःख आ पड़े तो उस दुःख में भी कोई सहाय नहीं होता। सर्वत्र केवल अपना-अपना मुख-दुःख परिणमन भोगा जाता है। तो वास्तव में मेरा मित्र कोई नहीं है। मुझे ही दाहर की भेदबुद्धि हटाकर अपने आपके अभेद चैतन्यरस में लीनता हो तो मैं खुद ही मित्र हूँ। इस स्थिति में ही कर्म झड़ने हैं। जैसे कोई धोती गीनी है सूखने के लिए डाल दिया तो वह गिर पड़ी तो उसमें धूल चिरट जाती है। जब कोई आदमी उसे उठाकर उस धूल को छुटाने लगता है तो विवेकी पुरुष मना कर देता है कि मत छुटावो। ऐसे ही सूखने के लिए डाल दो। जब सूख जायगी तब जरासा झिटकने

से छूट जायगी। और गीली धोती में अगर छुटाया जाय तो छूटने के बजाय चिपट जायगी और सूख जाने पर झिटकने से नहीं छूटेगी।

इसी तरह आत्मा कषायो से गीली है सो इसके साथ कर्मों का जमाव है, अगर कर्मों से हटना है तो क्या उपाय करो कि आत्मा को सूखा कर दो याने कषाय आत्मा में न रहने दो, मिथ्यात्व न रहने दो। जो अपने को सूखा कर देगे उनके कर्म यो ही खत्म हो जावेगे। तो सूखा तब होगा, जब यह आत्मा कषायरहित जिन चैतन्यस्वभाव में उपयोग देगा। इससे कषायो का गीलापन मिट जाता है और इस ही दृष्टि के प्रसाद से भव-भव के बंधे हुए सब कर्म भी खिर जाते हैं। इस कारण से अपना मित्र केवल आत्मा ही है जो आत्मा अपने आपके उन्मुख हो रहा है वह आत्मा ही अपना मित्र है। सो उस ज्ञायकस्वभाव आत्मतत्त्व में स्थिर होकर अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होओ।

यदन्येषां कृते चेष्टै एकौ भुञ्जे हि तत्फलम्।

स्वस्मै तत्रापि चेष्टासीत् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-१७॥

अर्थ— अन्य प्राणियों के लिये मैं जो चेष्टा करता हूँ निश्चय से उसका फल मैं ही भोगता हूँ क्योंकि वहाँ भी चेष्टा मेरे लिये ही थी इसलिये अन्य के विकल्प को छोड़कर मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

मैं जो दूसरे प्राणियों के लिए चेष्टा कर रहा हूँ सो उस चेष्टा का फल केवल मैं ही अकेले भोगता हूँ, मैं दूसरे के लिए क्या करता हूँ ? दूसरो का मैं कोई काम नहीं करता। न उनके हाथ छूता, न पैर लगाता, न अन्य कोई काम करता, केवल दूसरो का लक्ष्य बनाकर अपने विकल्प करता हूँ। मैं विकल्पो के सिवाय अन्य कुछ काम नहीं करता। तो जो विकल्प मैंने दूसरो के बनाए हैं उन विकल्पो का फल केवल मैं ही अकेले भोगूँ। यह तो मैं एक चेतन सत् हूँ और परिणमता रहता हूँ। सो मेरा परिणमना इस प्रकार से है कि उपाधि की सन्निधि नहीं होती तो शुद्ध चेतनात्मक परिणमूंगा और उपादान सामने हो तो मैं विकल्पात्मक परिणमूंगा, चाहे विकल्परूप परिणमू चाहे निर्विकल्परूप परिणमू पर चैतन्यात्मक ही मेरा परिणमन होगा। सो दूसरो के लिए जो मेरी चेष्टा है वह विकल्प रूप चेष्टा है। उस विकल्प रूप चेष्टा का फल केवल यह मैं ही अकेला भोगता हूँ नरक जाने जैसा तो खुद ने परिणाम किया तो क्या नरक कोई और दूसरा जायगा। मायाचार के जिन्दगीभर परिणाम रखा अब उसके फल में क्या कोई दूसरा प्रवेश करेगा ? उसी को ही तिर्यज्च होना होगा और कोई व्रत तप सयम करे और शुद्ध प्रवृत्ति से चले तो उसका फल वही अकेले भोगेगा, कोई दूसरा उसका फल नहीं भोग सकता। सो यह तो केवल भ्रम की बात है। जो कोई यह सोचे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या-क्या किया ? तुम्हारी, लोगो की व्यवस्था के साधन जुटाये, अमुक-अमुक दुकान इत्यादि के साधन जुटाये, मैंने तुम्हारे लिए क्या-क्या किया ? सोचते रहे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। वहा पर जो कुछ किया वह अपने लिए किया। हर जगह जो कुछ कोई करता है वह अपने ही लिए करता है दूसरो के लिए कुछ नहीं करता है।

आप घर में रहते हैं, सोचते तो यह हैं कि मैं लड़कों के लिए यह ठीक व्यवस्था बनाता हूँ, पर आप लड़कों के लिए कुछ नहीं करते, वहाँ भी आप जो कुछ कर रहे हैं वह अपने लिए कर रहे हैं। यह तो सोचना भ्रम है कि मैं लड़कों के लिए कुछ कर रहा हूँ। लड़कों का आश्रय किया। उसको विषय बनाया और अपने में विकल्प बनाया। यह जीव हर हालत में अकेला है। जैसे लोग समझते हैं कि यह बड़ा घराना है, यह घर बड़ा है। अरे वे तो बिल्कुल अकेले ही हैं और वे बड़े झड़टों में पड़े हुए हैं, वे तो क्षमाके पात्र हैं। हैं तो कुछ नहीं मगर उपयोग में कुछ बसाकर हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, शल्य बढ़ा रहे हैं। वे तो दया के पात्र हैं। तो जितनी भी मेरी चेष्टाये आज तक हुईं उनमें ख्याल तो यह रखना कि स्त्री के लिए यह कर रहा हूँ, पुत्रों के लिए यह कर रहा हूँ, समाज के लिए यह करता हूँ, मगर कहीं भी यह दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। जो कुछ किया सो अपने लिए किया।

भैया! कोई सा क्लाम देख लो प्रत्येक परिणामों का फल केवल अपने आपको मिलता है इस आत्मा के स्वरूप पर नजर करके देखो केवल यह आत्मतत्त्व शुद्ध ज्ञानस्वरूप है। परिवार के लिए ही अपना शरीर लग गया पर उसका फल अपने आपको ही मिलता है। बाल्मीकि ऋषि की कथा है कि एक जंगल में रहते थे और डाकू का काम करते थे। एक बार एक साधु वहाँ से निकला तो उस साधु को भी बाल्मीकि ने पकड़ लिया और कहा कि कहा जाता है ? जो कुछ हो रखो, तुझे पता नहीं कि यहाँ बाल्मीकि रहता है। कमण्डल डडा धरा लिया। साधु कहता है कि भैया कमण्डल डडा तू ले जा पर घर से एक बात पूछकर तो आ। बाल्मीकि बोले क्या ? साधु बोला यह पूछकर आवो कि हम जितना अन्याय करते हैं, मुसाफिरों को लूटते हैं तो उसमें जो हमें पाप लगते हैं कोई हमसे उन पापों को बाट लेगा क्या? केवल इतनी बात पूछ करके आवो और जो कुछ उत्तर वे दे हमें सुनाना। बाल्मीकि घर गये, बात पूछने के लिए सो स्त्री से पूछा, मा से पूछा और जो भी था सबसे पूछा लेकिन पाप की बात इतनी खराब लगती है कि किसी को यह कहने में भी डर लगता है कि तुम्हारा पाप मैंने लिया।

एक घटना है गुरुजी के बारे में। पहिले वे बड़े पंडित जी कहलाते थे। उस समय ७वीं प्रतिमा रही होगी तो जिस धर्मशाला में ये रहते थे उसी में एक भाय जी रहते थे। तो वे भाय जी एक दिन उपवास करें और एक दिन भोजन करें, मगर जिस दिन भोजन लेते पूरा वह एक दिन बनाने खाने में लगता था। वह धीरे धीरे खाते थे। कहीं सामायिक करके खा रहे हैं कभी पहिले खा रहे हैं। मगर उनका नियम था कि हर माग न छौंकना सो साग बनाकर रख लिया और अब बाट हेरे कि कोई अच्छा आदमी मिल जाय तो उसके हाथ से माग छोकाने। तो बड़े पंडित जी इतने में मंदिर से धर्मशाला आये तो भाय जी को दिख गये। भाय जी बोले पंडित जी साग छौंक दो। गुरुजी बोले तुम क्यों नहीं छौंकते, कहा हमारा त्याग है। पंडित जी ने कहा कि छौंक तो दे मगर हम यह कहते हुए छौंकेगे कि इस छौंकने में जो पाप लगे वह भायजी को लगेगा। तो भाय जी कहने लगे वाह तुम्हारे छौंकवाने से फायदा ही क्या जो पाप लगे। भाय जी बोले हमें नहीं छौंकवाना है, हम किसी और को दूढ़ लेगे। पंडित जी बोले अच्छा लावो छौंक देंगे। माग छोका तो वह भी बोले दिया कि जो पाप लगे सो भाय जी पर लगे, सो भाय जी उठकर दौड़ पड़े, बोले लो मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी है।

भैया ! सोचो तो जरा कहने से पाप नहीं लगता करने से लगता है। मगर पाप का नाम इतना बुरा है कि कोई आदमी अपने से यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा पाप मैंने लिया। किसी को यह हिम्मत नहीं कि कहे कि तुम्हारा पाप हमने लिया। सब घबड़ाते हैं कि यह पाप हमीं पर लग जायगा। सो बाल्मीकि ने अपने घर में सबसे पूछा कि हम जो अन्याय करते हैं, पाप करते हैं तो यह पाप तुम बाट लोगे? तो उस फैमिली के सब लोगो ने मना कर दिया कि पाप कैसे बटेगा? पाप तो जो करता है उसके ही सिर रहता है। इतनी बात सुनकर बाल्मीकि जी को तो ज्ञान जग गया। अहो किसी का साथी कोई दूसरा नहीं है। सब अपने-अपने ही कर्मों को बाधते हैं और अपने ही कर्मों के फल को भोगते हैं। हमने अपनी जिन्दगी में अब तक कितनों को ही कष्ट दिया, कितनों को ही लूटा, कितनों को ही दुःखी किया। बाल्मीकि जी को बड़ा पछतावा रहा, बड़े-बड़े प्रायश्चित्त के मनसूबे बाधते हुए साधु के पास गये। साधु से बोले, हमें आपका कमण्डल डंडा नहीं लेना है और न कोई चीज लूटना है। बस इतना यह निर्णय है कि हमने अपने आप ही सारे पाप बना लिए सो बोले कि अब मेरा ठगाई का त्याग है, लूटने का त्याग है और बाह्य वृत्ति भी कोई नहीं करेंगे सिवाय भगवत् भक्ति के सो उन्होंने सन्यास का व्रत लिया और सब तरह के विकल्पो को तोड़कर वे अपने भावों के अनुसार समाधि में लीन हो गये, यत्न किए और इतने बड़े ऋषि माने गये कि आज भी बहुत से लौकिकजन उनको बाल्मीकि ऋषि के नाम से कहते हैं।

बाल्मीकि जी ने सबसे पहिले रामायण बनायी थी, जिसके बाद फिर तुलसी दास जी ने बनायी। मगर रामायण की बात ऐसी है कि प्रारम्भ में तो जैनसिद्धान्त से रामायण बनी जिसका नाम है स्वयम्भू कविकृत रामायण और वह प्राकृत भाषा में है। उसमें ५ छंद हैं और १ दोहा है फिर ५ प्राकृत छन्द एक दोहा है और तुलसीदास जी ने अंत में यह लिखा कि मैंने स्वयम्भू के प्रसाद से यह रामायण बनायी। स्वयम्भू कवि की कृति को उन्होंने देखा और ढाचा समझमें आ गया-५ छंद और एक दोहा। खैर तो बाल्मीकि अंत में यही निर्णय करके कि मेरा सहाय कोई नहीं है, साधु हो गये। अपनी ही बात देख लो, अपना भी सहायक कोई दूसरा नहीं है। हर जगह हम मात्र अपनी चेष्टा करते हैं। दूसरों का कुछ नहीं करते हैं। दूसरों का तो केवल ख्याल ही बना है मगर करते अपना ही काम है। सो ऐसा जानकर कि हम दूसरों का कुछ नहीं करते हैं तो दूसरों का ख्याल ही करके उनका विकल्प क्यों करें? उस ओर से मुख मोड़ लो तो निर्विकल्प स्थिति को पावोगे और उसमें जो आनन्द आयेगा वह कहीं नहीं आयेगा सो अपने आपके स्वरूप में रत होकर अपने आप ही सुखी हो सकता हूँ।

कारणं सर्वदुःखानां स्वज्ञानाभाव एव हि।

येनैको वञ्चितस्तस्मात् स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-१८॥

अर्थ- समस्त दुःखों का मूल कारण निश्चय से अपने आत्मज्ञान का अभाव ही है जिससे एक अद्वैत होता हुआ भी मैं ठगाया गया इस कारण अब मैं अपने को जानकर अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

जगत में जितने भी दुःख हैं उन सब दुःखों का कारण आत्मा के ज्ञान का अभाव है। आत्मा किस चीज से बना है ? इसमें क्या भरा है? यह अनुभव करने से ज्ञात होता है कि आत्मा और कुछ नहीं बल्कि जो जानन है, जो आनन्द है इस भाव का नाम ही आत्मा है। यह ज्ञान और आनन्द ये दोनों भाव निराधार नहीं हैं। इन दोनों भावों का जो आधार है वह ही आत्मा है, आत्मा तो आनन्दमय है। इसके स्वरूप में ही दुःख नहीं है। इस कारण आनन्द ब्रह्मवाद में कहा है कि ब्रह्म का स्वरूप आनन्द है और आत्मा का स्वरूप आनन्द है। इस आत्मा में तो दुःख है ही नहीं।

यह प्राणी अपने ही स्वरूप से चिगता है और स्वयं ही कल्पनाये बनाकर दुःखी हो जाता है। दुःख बनाने से होते हैं, पर आनन्द बनाने से नहीं होता है। फर्क इतना ही है कि आनन्द तो आत्मा में स्वयमेव है और दुःख बनाने से होते हैं। अभी देखो घर के जिन दो चार मोही जीवों में फसे हुए हो। वे जीव आपके कुछ हैं क्या? अरे ये किसी गति से आए हैं और किसी गति को चले जायेंगे। फिर और भी सोचो कि ये चार जीव न हो, इनके बदले में और कोई चार जीव होते तो क्या उनसे मोह न करने लगते ? ये तेरे हैं? इनसे हमारा यह सम्बन्ध है ऐसा मोह करने की इस जीव में आदत हो गयी है। सो जो आता है उससे ही मोह करते हैं। जैसे ये जीव हैं तैसे ही सब जीव हैं, कोई वस्तुतः विशेष नहीं। यदि यह माना जाता है कि वे मेरे हैं तो यह बड़ा अपराध है। सब दुःखों का कारण आत्मा के ज्ञान का अभाव है।

मैं कैसा हूँ? मेरा सही स्वरूप क्या है ? इसका जब पता नहीं रहता है तो बाहर में ही दृष्टि जाती है, बाहर में ही सम्बन्ध मानते हैं। सो इस मान्यता से भी जीव दुःखी होता है। इसी ज्ञान के अभाव के कारण यह मैं आत्मा विचित्र होता हूँ। सो हम जो पग-पग पर ठोकर खा रहे हैं, वह ठोकर अज्ञान से ही आ रही है। किसी से सम्बन्ध कुछ नहीं रचमात्र भी नहीं, यह बात भीतर में ज्ञान में आये और भीतर के स्वरूपमें ही दृष्टि होकर ऐसा ज्ञान आवे कि सारे जीव स्वतंत्र हैं, किसी का किसी से कुछ सम्बन्ध नहीं है, मैं भी अपने स्वरूप में स्वतंत्र हूँ। मैं हूँ, वस इतना ही मेरा काम है। किसी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। परपदार्थ हैं और परिणमते हैं इतना ही मात्र वस्तु का रूप है। मैं हूँ और बदलता रहता हूँ। मेरा बदलने वाला और कोई दूसरा नहीं है। वे स्वयं ही बदल रहे हैं। भले ही कोई दूसरा निमित्त हो, मगर सब हैं और स्वयं बदलते रहते हैं। इसी प्रकार मैं हूँ और बदलता रहता हूँ।

कभी-कभी गुस्से में किसी प्रकार का विकार आ गया, विकल्प आ गया तो यह पर को निमित्तमात्र पाकर खुद आ जाते हैं और इस परिणाम में मैं खुद परार्थीन हूँ। मैं देखता हूँ दूसरे को परार्थीन, पर हम स्वयं परार्थीन हो जाते हैं। ऐसा निर्णय सर्वप्रथम रखो कि अगर कोई दुःख आते हैं तो समझो कि मेरी ही कोई गलती है जिससे दुःख हुआ है, दूसरे की गलती से तुझे दुःख नहीं होता है। अगर कोई मनुष्य किसी बात के दिना भी पीटने लगता है तो उस पर भी समझो कि हमारी ही कोई गलती है। अपने दिल में एक यह बात भी उतार लो कि जब कभी भी दुःख आते हैं तो समझो कि हमारी ही कोई गलती है। जिसके कारण दुःख आये हैं यह बात दिव्यकुल पक्की है, निर्णीत है। इसलिए कहा

जा रहा है कि यह बात लेकर निर्णय में चलो। फिर देखो कि कितना प्रकाश मिलता है और कितनी शांति मिलती है? किसी भी समय में दुःखी हूँ तो अपनी ही गलती से दुःखी हूँ, कितनी ही बात तो स्पष्ट हो जाती है, निर्णय के लिए एक दो बातें और लो, हम बड़े आचरण से चलते हैं, बड़े शुद्ध न्याय और व्यवहार से रहते हैं फिर भी कुटुम्ब या पड़ोस के लोग मुझे सताते हैं, बदनामी करते हैं, निन्दा करते हैं, उससे मुझे दुःख होता है। यहाँ कोई यह कहे कि अरे बतलावो इसमें हमारी क्या गलती है? इस तरह न्याय से चलते हैं, सबका भला सोचते हैं फिर सताने वाले बहुत हैं, निन्दा करने वाले बहुत हैं। अरे इसमें भी तुम्हारी ही कोई गलती है बिन तुम्हारी गलती के दुःख नहीं हो सकते हैं। अपनी दृष्टि बिगाड़ रखी है यही सबसे बड़ी गलती है।

कोई गाली दे रहा है, कोई निन्दा कर रहा है तो वह अपनी ही तो चेष्टा कर रहा है। अपने ही कषायों से अपने परिणाम हो रहे हैं। भाषावर्गणाये अपने ही रूप तो चल रही है। उनसे तेरा क्या नाता है? उनके कारण तेरे में कोई परिणति होती है क्या? उनसे कोई सम्बन्ध तो नहीं है। स्वयं स्वतंत्र पदार्थ है। फिर भी इतनी गलती कर डाली। एक नहीं दो गलतियाँ कर डालीं। पहली गलती तो यह कर डाली कि मुझको कहा, उसने मुझको जो माना इस पर्याय में सो यह तो मैं नहीं हूँ। मैं तो चिदानन्द मात्र हूँ। वह तो मेरी निगाह में है ही नहीं, उस दूसरे की निगाह में है। मेरी निगाह में तो यह असमान जातीय पर्याय है, मुझको कहा, इसने कहा। अरे अपने में वह है ही नहीं। बाहरी तत्व में आत्मा मान लिया पहला अज्ञान तो यह है और दूसरा अज्ञान यह है कि इसने मुझको दुःख दिया यह भाव बनाया। अरे इस जगत के जीव अपना ही काम कर पाते हैं मेरा कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं स्वयं कल्पनाये करके दुःखी होता हूँ।

भय्या! जरा सोचो दो बच्चे लगभग २० हाथ की दूरी पर खड़े हैं। एक बच्चा दूसरे को देखकर अगुली मटकाता है तो दूसरा बच्चा उसको देखकर दुःखी होता है। अब हमें यह बतलावो कि २० हाथ की दूरी पर खड़े हुए बच्चे के अगुली मटकाने से क्या दूसरे बच्चे में कुछ घुस गया। अगुली मटकाने वाला अपना काम कर रहा है, और चिढ़ने वाला अपना काम कर रहा है। एक दूसरे का कोई कुछ नहीं कर रहा है, पर वह अपना ख्याल बनाकर दुःखी होता है। उसी रास्ते में दो सज्जन गुजरे। एक तो चिढ़ाने वाले को डाटता है, अरे तू व्यर्थ में क्यों चिढ़ा रहा है? यदि वह यो जवाब दे कि यह तो मेरी चीज है, यह तो मेरी अगुली है, मैं कैसे भी मटकाऊ तो क्या जवाब देगा? दूसरा सज्जन चिढ़ने वाले को समझाये कि अरे क्यों चिढ़ता है? वह अपनी ही तो जीभ मटकाता है अपनी ही तो अगुली मटकाता है। अगर उसकी समझ में आ जाय तो समझने वाले को भी कुशल और समझाने वाले को भी कुशल।

सो भैया! यही बात जीवन में उतार लो कि मुझे दुःख होते हैं तो दूसरों के द्वारा नहीं होते हैं मेरी ही गलती से होते हैं। दूसरों से मुझे दुःख हो जाय यह कभी नहीं हो सकता है। दूसरे जो करेंगे वे अपने लिए करेंगे मेरे लिए कोई चेष्टा न करेंगे। मैं क्या हूँ? मेरा स्वरूप क्या है इसका यथार्थ ज्ञान होने से ही सब दुःख समाप्त हो जाते हैं। मुझे दुःखी करने वाला अन्य कोई नहीं है, अज्ञान से ही मैं स्वयं दुःखी

हो रहा हूँ, यह कोई शरण नहीं है। अगर कोई दया भी करता है। दूसरे के लिए दया नहीं करता है। आपका परिणामन हुआ आपने किया और मेरा परिणामन हुआ मैंने किया। कोई किसी का कुछ नहीं करता।

एक जज था। कचहरी जा रहा था। रास्ते में एक सूकर कीचड़ में फसा था। उस जज से न देखा गया। झट मोटर से उतरकर उस सूकर को अपने हाथों से पकड़कर निकाल दिया। सिपाहियों ने बहुत कहा— हज़ूर हम निकाले देते हैं आप रहने दें, पर जज साहब नहीं माने। जज के कपड़ों में कीचड़ के छींटे लग गये। समय ज्यादा न था। उसी सूरत में जज साहब अदालत पहुँचे, अदालत किया। कुछ लोग कहते हैं कि आज जज साहब की क्या हालत हो गयी है? तो सिपाही कहते हैं कि आपको पता नहीं है, यह जज साहब बड़े दयालु हैं। एक सूकर कीचड़ में फसा हुआ था उसको निकाल दिया। इतने में जज साहब कहते हैं कि भैया। मैंने सूकर पर कोई दया नहीं की, मैंने तो उस समय भी अपने ऊपर ही दया की। क्योंकि देखो यदि मैं सूकर को न निकालता और अदालत में बैठा होता तो जब इसकी याद आती तो दुःख होता कि नहीं? दुःख बहुत होता, पर मैंने उसे निकाल दिया है अब सारा दुःख दूर हो गया है। तो मैंने अपना दुःख मिटाने के लिए यह काम किया। मैंने सूकर पर कोई दया नहीं की। हर जगह यही बात समझ लो। वस्तुस्वरूप की बात समझ लो। व्यवहार की बात व्यवहार में होती है। पर यथार्थ में मैं क्या हूँ इसको तो समझ लो।

अज्ञान ही यथार्थ हिंसा है। अपने परिणाम में राग द्वेष करना, मोह करना हिंसा करना ही है। मोह करने से जीव अपनी ही हिंसा करते हैं। दूसरे की तो वे हिंसा ही नहीं कर सकते हैं। परमार्थस्वरूप से देखो तो वे अपनी ही हिंसा करते हैं। दूसरे की हिंसा नहीं कर सकते हैं। मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान और आनन्द ही मेरा स्वरूप है। ज्ञान न होने से मैं ठगाया गया हूँ। अब ज्ञानी होकर मैं अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ ऐसी भावना अपने में हो।

असकृतेर्हि वस्तुनां स्वेनैव बद्धता।

स्वेक्षणे बद्धता नात स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-१६॥

अर्थ— पदार्थों की असंकरता होने से निश्चय से स्व का स्व से ही बन्धन है परन्तु निज आत्मा के दर्शन में बन्धन नहीं है इसलिये मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

वस्तु का साकर्म कभी नहीं होता अर्थात् कोई पदार्थ में तन्मय हो जाय ऐसा नहीं होता है। जैसे एक गिलास में पानी और दूध बराबर-बराबर डाल दिये जायें और गिलास में फेंट दिया जाय, फिर भी पानी के स्वरूप में पानी है और दूध के स्वरूप में दूध। उस मिले हुए दूध और पानी में दूध अलग है और पानी अलग है यंत्रों में अथवा गर्म करके देखें तो दूध अलग और पानी अलग है। उस मिली हुई हालत पर भी दूध में पानी नहीं गया और पानी में दूध नहीं गया। भौतिक पुद्गल शरीर और यह जीव एक ऐसा क्षेत्रावगाह हो रहा है कि दोनों अवस्था में पराधीन हो गए। अभी आपसे कहे कि अकेले आइए तो नहीं आवेंगे। आप इन पुद्गल परमाणुओं को साथ लेकर आवेंगे। हम इस शरीर को तो नहीं दुला रहे हैं। हम तो आपकी आत्मा को दुला रहे हैं। इस हालत में भी आत्मा है और पुद्गल में

सुख यहाँ द्वितीय भाग

पुद्गल है। समझने में भले ही कठिन लगे। कुछ लोगों को तो दूध और पानी की बात कठिन लग रही होगी। खैर, यह आत्मा अपने स्वरूप में है और शरीर अपने स्वरूप में है। भला वास्तव में जब इस शरीर से भी मेरा बन्धन नहीं है तो अन्य पदार्थों से मेरा बन्धन कैसे होगा?

मेरा शरीर से भी कुछ सम्बन्ध नहीं है। यह तो निमित्तनैमित्तिक बात है। जैसे गैया के गिरावा का बन्धन है तो क्या आपने गैया के गले को गिरमा से बाधा, आपने तो गिरमा को ही गिरमा से बाधा, अगर गैया के गले को बाध दो तो वह मर न जाये। गिरमा को मरोड़ते हैं फिर उस गिरमा से ही गिरमा को बाधते हैं और कहते हैं कि गैया को बाधते हैं। अरे गिरमा के छोर को दूसरे छोर में बाधते हैं। गैया तो ज्यो की त्यो है, गिरमा ने गैया पर आक्रमण नहीं किया। मगर गिरमा का निमित्त पाकर गैया बधी है। वे तो पुद्गल पुद्गल की चीजे हैं। गैया भी पुद्गल है और गिरमा भी पुद्गल है। मगर आत्मा की बात तो और गहरी है। आत्मा से कर्म क्या बधते हैं? आत्मा तो अमूर्त है रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि से रहित है।

फिर कर्मों से जीव कैसे बध गया भैया। बात यह है कि वस्तुतः भावकर्मों से ही जीव बधता है। और यहाँ पुद्गल कर्मों से पुद्गल कर्म बध जाता है। इसमें परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव है। यह जीव तो बुरा ही रहा है, इसका उपादान खोटा है, मोह, राग, द्वेष में बधा है इसलिए भावकर्म का निमित्त कर द्रव्य कर्मों से बध पाकर यह भी बध गया। घर की स्त्री हो, पुत्र हो जो भी स्नेह से उन्हें मानता है वह बध जाता है। स्नेह दिखाने वाले अपनी ही जगह पर है, पर ये अपना ही ख्याल बनाकर स्वयं दूसरों के पराधीन बन जाते हैं।

पुराणों में कहते हैं कि राजा जनक के पास एक गृहस्थ पहुँचा। बोला— महाराज मुझे गृहस्थी में बाध रखा है, कुटुम्ब ने मुझे जकड़ रखा है। कोई ऐसा उपाय तो बताओ कि मैं इस फसाव से अलग हो जाऊँ। राजा जनक ने और कुछ न किया। एक नीम के पेड़ को अकबार में भर लिया और कहते हैं कि अरे ठहरो ठहरो, मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया। पेड़ मुझे छोड़े तब मैं आपको उत्तर दूँ। वह बोला— आपको बुद्धिमान समझकर मैं तो आपसे उपाय पूछने आया, पर आपकी तो साफ बेवकूफी जाहिर होती है। अरे तुमको पेड़ ने पकड़ लिया कि तुमने पेड़ को पकड़ लिया। राजा जनक कहते हैं कि बस यही तो तुम्हारा उत्तर है। अरे तुमने कुटुम्ब को फास रखा है कि कुटुम्ब ने तुम्हें फास रखा है।

देखो इतने भैया बैठे हैं। कौन अपनी स्त्री से बधा है? कौन अपने पुत्रों से फसा है? केवल ख्याल बनाकर ये स्वयं फस रहे हैं। अरे वह पर के द्वारा तुम्हारे में टस से मस नहीं हो सकता। तुम्हें कोई दूसरे बाधने वाले नहीं हैं। वस्तुओं का साकार्य दोष नहीं है कि वस्तु स्वयं मिल जाय, तन्मय हो जाय। तुम्हारा जो बन्धन है वह तुम्हारे द्वारा ही बन्धन है। विचित्र कर्मों का उदय है दूसरों की करतूत से बन्धन नहीं। यदि सत्य स्वरूप देखने में आ जाय तो बन्धन नहीं रहता है। अपना सत्य स्वरूप देखने में न आवे, बाहर बाहर ही दृष्टि लगी रहे तो अपने ही अपगन्ध का बन्धन है। दूसरों से बन्धन कहा, क्लेश कहा? सब मेरे ही बन्धन से क्लेश हैं।

भैया ! शांति तो अपने ज्ञानस्वरूप में है। शान्ति के लिए लाख यत्न बाहर में किए जायें, कितने ही पुत्र, परिवार, मित्र जन देख डालें, पर शान्ति कहीं नहीं मिलेगी। अपना बब्बा देख लिया, धन वैभव जोड़ लिया, पुत्र मित्र जोड़ लिये, पर शान्ति उनसे कभी न मिलेगी। चाहे जितना धन वैभव जोड़ लें, चौगुना, अठगुना, दसगुना पर शान्ति उनसे कभी न मिलेगी। शान्ति का सम्बन्ध तो परपदार्थ से है ही नहीं। अगर परपदार्थों से शांति होती तो तीर्थकर और चक्रवर्ती इत्यादि बड़े पुरुष धन वैभव इत्यादि को क्यों न त्याग देते ? धन वैभव से तो बधन ही है, शान्ति तो रचमात्र भी नहीं है। बन्धन तो मेरी बाह्यदृष्टि से हो रहे हैं। मैं अपने आपको सभालू तभी अपने में अपने लिए अपने आप में सुखी हो सकता हूँ। यदि मैं अपने को न सम्भाल सका तो दुःख हो जाते हैं। दुःख करने वाला कोई दूसरा नहीं।

बन्धैकत्वेऽपि देहादेर्भिन्न एव स्वभावतः ।

परभिन्नात्मवृत्तिः शं स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-२०॥

अर्थ— बन्ध अवस्था से एकत्व होने पर भी स्वभाव से देह आदि पर पदार्थ से भिन्न ही मैं हूँ और परपदार्थ से भिन्न निज आत्मा में वर्तन होना सुख है इसलिये मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

यह शरीर और यह जीव बन्धा है और इस बध के कारण इन दोनों में एकता भी है परन्तु परमार्थ से इनमें एकता नहीं रहती है। यह जीव अलग नहीं हो पाता, यह देह अलग नहीं हो पाती, फिर भी यह जीव स्वभाव से ही इस देह से भिन्न है। सो इस देह को त्यागकर अपने ज्ञानस्वरूप को देखे तो यह वृत्ति यह काम मेरी शांति को उत्पन्न कर सकता है। बाहर दृष्टि रहने से तो कुछ शांति नहीं मिल सकती है। निमित्त दृष्टि करके इष्ट अनिष्ट माना, सो इस ही से विपदा आती है।

यह एक चौकी है। देखने में लगती है कि यह एक चीज है मगर एक नहीं है। यह चौकी अनन्त पुद्गल परमाणुओं से बनी है। उनका इस प्रकार का प्रचय है कि बीच में अन्तर नहीं मिलता। मगर यह चीज एक नहीं है। एक चीज तो वह होती है जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं होता है। क्या एक नये पैसे का आधा हो सकता है ? नहीं हो सकता है ? नहीं हो सकता है। जैसे १ रुपया है वह एक चीज नहीं, वह तो १०० पैसे का समूह है। अगर हिसाब लगाओ और आधा नया पैसा बैठे तो एक नए पैसे का आधा नहीं दिया जा सकता है। यदि उसको कौड़ी मान लो तो एक कौड़ी यूनिट हो गया उसका आधा नहीं किया जा सकता है। जो अविभागी हो उसे एक कहते हैं।

इस चौकी के अनेक टुकड़े कर लो, १० टुकड़े कर लो, ५० कर लो। चौकी अनन्त परमाणुओं की चीज है। इस चौकी के एक-एक परमाणु में भी एक परिणाम में दूसरा परिणाम घुस नहीं गया है तो फिर दत्तालाओ जीव की तो बात बहुत जुदा है, यह तो भिन्न-भिन्न स्थानों में है। यह एक कैसे हो सकता है ? यह आत्मा इस बध अवस्था में एक होकर भी देह इत्यादि सबसे पृथक् है। सो सब पदार्थों में भिन्न जो आत्मतत्त्व है उसमें वृत्ति हो तब वह शान्ति का मार्ग पा सकता है। सबसे बड़ा सकट जीव को है तो मोह, क्रां सकट है, दृसग सकट नहीं है वेप्रयोजन, कोई लेना नहीं, देना नहीं, भिन्न-भिन्न जीवों में, भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, सब अपने-अपने स्वरूप में उत्पाद व्यव कर रहे हैं, किन्तु स्वरूप ध्रुव है। इस

कारण किसी भी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ से ज़रा भी सम्बन्ध नहीं, फिर भी यह जीव-वस्तुस्वरूप के खिलाफ मानता है कि यह मेरा है, इसलिए ही विकल्प बना रहता है। यही इस जीव पर बड़ा सकट है। इससे बढ़कर और कुछ सकट इस जीव पर नहीं।

भैया ! इस निजप्रभु पर ऐसा गजब उपद्रव छाया हुआ है कि मरकर पशु-पक्षी बन जाते हैं, जीव-जन्तु, पेड़-पौधे आदि बन जाते हैं, फिर भी ये जीव मौज मानते हैं, खुशिया मनाते हैं, मोह करते हैं। मरकर अगर पशु बन गये, वृक्ष बन गये तो फिर कि ये पुकारा करेगा कौन तुम्हें पुकारेगा ? इस जीव का शरण है तो केवल भेदविज्ञान है। तुम जो कुछ करते हो वह अपने लिए करते हो। उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। मैं जो कुछ करता हूँ वह अपने आप भोगता हूँ। इसके आगे मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है कर्तव्य तो यह है कि मेरा जो सबसे निराला रूप है उसका अनुभव करूँ, उसमें ही रमूँ। इसी को कहते हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। यह स्व की वृत्ति ही मेरी शरण है अन्य कोई मेरे लिए शरण नहीं है ऐसा जानकर अपने ज्ञान में लगना चाहिए।

देखो सबसे बड़ा सौभाग्य तो जैनदर्शन को पाना है जिसमें वस्तु के स्वरूप को युक्तियों से सुसिद्ध किया है और उसका प्रतिवाद न करके भी ऋषिगण यह कहते हैं कि आप के अनुभव में आये तो मानना। हम अपने अनुभव में उतारे कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है ना, प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय ध्रौव्य वाला है ना। पर का चतुष्टय न्यारा-न्यारा है ना। देखो कहीं-कहीं यह कहा गया है कि सारा जगत् ब्रह्म है, एक सत् है। अच्छा यह बताओ कि मनुष्य एक ही तो है। मनुष्यत्व की दृष्टि से देखो तो एक है और भिन्न-भिन्न अनुभव से देखो तो अनेक है। इसी तरह चेतन और अचेतन पदार्थ भी एक होंगे। ये सब सत् है इस दृष्टि से चेतन अचेतन सब एक है। ये बाहर के पुद्गल भी सब एक है। भिन्न-भिन्न दृष्टि से वे भिन्न-भिन्न प्रदर्शन हैं। सो अनेक नयों से वस्तु स्वरूप को पहिचानो।

इसके आगे ऊपर चलने का यह भी उपदेश है कि यथार्थज्ञान करके फिर सबको भूल जाये केवल अपने ज्ञानस्वरूप में रूमे यही अन्तिम शिक्षा है। बीमार को समय पर योग्य दवा मिलना जरूरी है। इसी तरह इन जीवों में अनेक प्रकार की योग्यता वाले जीव हैं सो सब वर्णन इस जैन धर्म में मिलते हैं। देखो सौभाग्य की बात है कि हमें उत्तम कुल मिला है जिसमें सप्त व्यसन की परम्परा नहीं और ऐसे व्रत विधान परम्परा है जो एक पवित्र भाव को लिए हुए है। अनेक योग्य वृत्तियाँ घर के परिवार में स्वतः हैं। अब मोह में दिल लगाकर सब सुविधाओं को बिगाड़ देना तो ठीक नहीं। अपने आनन्द के लिए अपने आप पर ही अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए।

देहादेव यदा भिन्न कथं बन्धुभिरेकता।

विभक्तस्य सदा सौख्यं स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-२१॥

अर्थ— जब मैं देह आदि से भी भिन्न हूँ तब बन्धुजनों से मेरी एकता कैसे हो सकती है ? अर्थात् किसी भी परवस्तु से मेरा एकपन नहीं हो सकता सर्व से भिन्न स्व के द्रष्टा के सदा निराकुल सौख्य होता है इस कारण मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

यह मैं आत्मा देह से भी भिन्न हूँ, यह बात अनुभव से मालूम पड़ती है कि मैं शरीर से न्यारा हूँ फिर और बन्धुओं के साथ एकता कहा से हो ? जब शरीर ही मेरा साथी नहीं है तब और बन्धुओं के, कुटुम्ब, परिवार के साथ एकत्व कैसे हो सकता है ? ऐसा मानो कि मैं सबसे न्यारा हूँ । अपने आपको न्यारा देखने में ही आनन्द है । जिसने दूसरों से मिला हुआ अपने को देखा उसे आकुलताये ही होती है । अभी ये वच्चे लोग सुखी नजर आते हैं, दौड़ते हैं, फिरते हैं, खेलते-कूदते हैं । इसलिए ये सुखी नजर आते हैं कि इनके किसी प्रकार का मोह नहीं लग पाता है । उनके स्त्री नहीं होती सो स्वतन्त्र हैं इसलिए वे सुखी नजर आते हैं । जिस दिन विवाह हो गया उसके दूसरे दिन से ही वे दुःखी दिख पड़ेंगे । और सग बढा, पुत्र बढे, उनसे मोह किया, अब दुःखों का क्या ठिकाना ? देखो बच्चों से भी मिलता क्या है ? वच्चे बड़े हो गये, विवाहित हो गये ? स्त्री में लीन हो गये तो पिता, मा की अवहेलना करते हैं । वे बैठे-बैठे ही मन में कुढ़ रहे हैं, अपनी स्त्री से स्नेह करते हैं, अपने पुत्रों से स्नेह करते हैं और मा-बाप का अपमान करते हैं, मा-बाप दुःखी होते हैं और दुःख क्या होता है बतलाओ ? पुरुष अपनी स्त्री का पक्ष लेता है और मा का दोष बतलाता है । किसी काम से सास-बहू में झगड़ा हो गया । पति ने स्त्री का पक्ष लिया और मा का दोष बतलाता है । तो बताओ मा को कितना दुःख होगा ? मा सोचेगी कि यह मेरा वच्चा है, मैंने इसे पाला-पोषा है, खिलाया-पिलाया है, पर आज मुझे ही दोषी बता रहा है । स्त्री का पक्ष ले रहा है और मेरा निरादर कर रहा है । इससे तो मा का दुःख और बढ़ता है । ये मोही जन अपने वच्चों से ही मोह करते हैं, २४ घण्टे उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं और दुःख प्राप्त किया करते हैं ।

अरे नीति की बात है कि पुत्रों में ही रत रहने से, स्त्री में लीन रहने से, राग, द्वेष, मोह बढ़ाने से तो वरवादी ही है । उनसे मोह हटाने से सब दुःख खत्म हो जायेंगे, सारा भय खत्म हो जायगा । आपके वे वच्चे आपकी इज्जत न रख सकेंगे । वे आपके वच्चे ही आपका अपमान करेंगे, आपकी इज्जत न रख सकेंगे । यदि आपने उन वच्चों से अधिक मोह किया तो वे समझ जावेंगे कि ये मा-बाप मुझे चाहने वाले हैं, मुझ पर फिदा हैं, मुझ पर आसक्त हैं तो फिर वे वच्चे आपकी इज्जत न करेंगे । घर में रहते हुए भी वच्चों से अपने को जितना बाहर बनाओ, बाहर रखो उतनी ही इज्जत रहेगी, उतनी ही विनय रहेगी, उतना ही सत्कार रहेगा । यही तो आनन्द की बात है । मगर भीतर में इस मोह का रखना पाप है । क्योंकि इस मोह का फल केवल अशान्ति है । जब अपना शरीर ही अपना साथी नहीं है तो फिर अन्य कोई अपना साथी कैसे हो सकेगा ? कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा बन जाऊँ, मगर बूढ़ा बनना ही पड़ता है । यदि जिन्दगी रही तो बूढ़ा होना ही पड़ता है । कौन चाहता है कि आत्मा इस शरीर से निकलकर भाग जाय । कोई दहनु ही अधिक वृद्ध बुढ़िया है वह देखती है कि वच्चों से मुझे दुःख है तो वह भगवान् से प्रार्थना करती है कि हमें वह उठा ले । उठाले के माने मैं मर जाऊँ । अगर कोई साप निकल आवे तो वह पुकारती है कि अरे बेटा दौड़ो, बचाओ । वच्चा दौड़ा आवे और कहे कि तुम तो रात-दिन यह कहती हो कि भगवान् मुझे उठा ले और अब हमें पुकारती हैं । तो इस शरीर को चाहें जितने दुःख हो

देहोऽणुव्रजज स्वात्माऽतीन्द्रियो ज्ञान विग्रह ।

स्वात्मन्येव स्थिरस्तस्मात् स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वय ॥३-२२॥

अर्थ- शरीर परमाणुओं के समूह से जायमान है निज आत्मा अतीन्द्रिय तथा ज्ञान ही जिसका शरीर है ऐसा है इसलिये निज आत्मा में ही स्थिर होता हुआ मैं अपने में अपने द्वारा अपने लिये अपने आप सुखी होऊ ।

यह शरीर क्या है और आत्मा क्या है ? इन दोनों के लक्षणों को इसमें बतलाया जा रहा है । शरीर क्या है ? पुद्गल परमाणुओं के समूह से उत्पन्न हुआ यह ढाचा है । शरीर कोई एक चीज नहीं है । एक चीज तो अखंड रहती है । अगर यह शरीर एक चीज होता तो अंगुली न टूटती , पैर न टूटते । एक के टुकड़े नहीं होते । इस शरीर के तो टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं । शरीर एक चीज नहीं है । शरीर है नाना परमाणुओं का समूह और वे नाना परमाणु सब जड़ है । वे परमाणु सब मिल-जुल गए हैं । तो यह शरीर परमाणुओं के समूह से उत्पन्न होता है । मगर आत्मा अतीन्द्रिय है, इन्द्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता , न कर्णों से सुनने में आता, और वात तो जाने दो । असली चीज जो आत्मा है वह आत्मा मन के द्वारा भी समझ में नहीं आता, इन्द्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता । मन का ऐसा काम नहीं है कि मन के द्वारा कोई आत्मा का अनुभव कर ले । मन इस आत्मा के बारे में कुछ सोच सकता है । आत्मा में न तो रूप है, न रस है, न गंध है और न स्पर्श है । वह तो ज्ञानमात्र है, ज्ञानमय है, ज्ञानदर्शनमय है । उस आत्मा का साक्षात् अनुभव भी मन नहीं करता । आत्मा तो मन, इन्द्रिय और कषायों से परे है ।

जैसे कोई राजा के पास जाने को तत्पर है तो द्वारपालों का अर्थात् पहरेदारों का काम यह है कि दरवाजे के भीतर जाने दे और चलकर थोड़ी दूर पहुँचा दे । वह राजा के पास बैठकर बात करे यह खुद को करना पड़ेगा । द्वारपालों का काम केवल यह है कि आगमन तक पहुँचा दे पर राजा से मिलने का, बात करने का काम तो तुम्हारा ही है । इसी तरह यह मन चौकीदार की तरह है, द्वारपाल की तरह है । वही आत्मा का परमार्थ स्वरूप है, जो प्रभु का स्वरूप है ऐसा विचार बना दिया मन ने । तो मन का कितना काम है ? मन का उतना ही काम है कि आत्मा के आगमन तक पहुँचा देवे अर्थात् आत्मा की जहाँ चर्चा चलती है, आत्मा का जहाँ वर्णन चलता है उस आत्मा में दर्शनार्थ ले जाय । यह जड़ मन आत्मा से न मिलेगा इस आत्मा से भिन्न होकर आत्मा के विचार का कारण भर वनेगा, यह उपयोग खुद मिलेगा मन नहीं मिल सकता । इतना परे है यह आत्मा । आत्मा में सार है क्या ? ज्ञान ही इसका सार है । आत्मा को सरल शांति चाहिए । ऐसी दृष्टि बनाओ कि यह मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूँ जानने ही प्रतिभास है, जानने ही इस आत्मा का प्रकाश है । यही मात्र मैं हूँ । इस ज्ञान प्रकाश के साथ इस ज्ञान को जोड़ो, यह ज्ञान के ही स्वरूप को देखो । ज्ञान का प्रकाश ही अपने स्वरूप को मानो और सारी बातें भूल जाओ । किसी का परिवार कहा है, किसी का स्थान कहा है इत्यादि बातों को भूल जाओ केवल अपने ज्ञानमय को देखो तो अपने आत्मा के सुख का अनुभव हो जाय । ऐसी आत्मा को ज्ञानविग्रह कहा

हैं। ज्ञान ही इस आत्मा का सार है। ऐसी आत्मा में अगर कोई स्थिर हो जाय तो उससे ही अपने आपका अनुभव हो सकता है। आत्मा का श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में रमना इसी से आत्मा शुद्ध हो सकती है।

येरर्थैर्मम सम्बन्धस्ते स्वरूपात्पृथक् सज।

तत्त्वदृष्ट्याऽसुख तेन स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वय॥३-२३॥

अर्थ— जिन जिन अर्थों के साथ मेरा सम्बन्ध है वे सब स्व के स्वरूप से सदा भिन्न हैं उनमें आत्मा की दृष्टि से दुख होता है इसलिये मैं अपने मैं अपने द्वारा अपने आप सुखी होऊँ।

जिन-जिन पदार्थों में मेरा सम्बन्ध है अर्थात् अपनी कल्याणों में जिन-जिन पदार्थों को हम अपना मानते हैं वे समस्त पदार्थ मेरे स्वम्प में विलकुल पृथक् हैं। अपने मत्व को निगूँकर निर्णय करो कि जितने भी निकट और बाहर के सम्बन्ध हैं, जितने भी पुद्गल पिट हैं वे सबके सब मेरे स्वम्प से विलकुल अलग हैं और जितने भी जीव हैं वे सब जीव मेरे स्वम्प में विलकुल पृथक् हैं। मैं यह निर्णय कर लो कि उनमें मिलता क्या है ? आपके माने हुए घर, वैभव, पुत्र, परिवार इत्यादि आपमें कितने बाहर हैं? विलकुल पृथक् हैं।

की परिणति से क्रोधी हो गया। क्योंकि कोई दूसरे पर क्रोध नहीं कर सकता। क्रोध करने वाला खुद क्रोध करता है। कपाय करने वाला, विषयो में आसक्ति रखने वाला स्वयं ही अपना ख्याल बनाकर ऐसा बुरा बन जाता है। प्रत्येक कोई किसी दूसरे को बुरा भला नहीं बनाता। कोई क्रोध नहीं करता, खुद ही ख्याल बनाते और इस रोग के बीमार बनते रहते हैं। आत्मा में तो स्वभाव से राग नहीं रहता है। आत्मा तो एक अमूर्त है। ज्ञान और आनन्दस्वरूप को लिए हुए मात्र है, इसमें अन्य कुछ पिडरूप चीज नहीं है। इसमें कोई भार भी नहीं है। यदि कोई भार हो तो बतलावो। इस आत्मा में कोई भार लादा है क्या? कोई भार तो इस जीव में नहीं करता है। खुद ही भीतर ख्याल बनाकर इतना भार लादा है कि उठ नहीं पाता, आराम से बैठ नहीं पाता। ख्याल बनाकर इतना बोझ लादा है कि खुद शान्ति से बैठ नहीं पाता। इस जीव ने स्वयं अपनी जिद से अपने को दुःखी कर दिया। दूसरा कोई दुःखी करने वाला नहीं है।

एक बादशाह था। वह पशुशाला में घूम रहा था। वहाँ घोड़ा बंधा था। पास में ही बैल बंधे थे। घोड़ा बैल से बोला— तुम लोग बेवकूफ हो इसलिए बोझ लादते हो। बैल बोले तो फिर क्या बुद्धिमानी करे कि बोझ न ढोना पड़े। वे तो हमें पकड़ लेते हैं और जोत लेते हैं। घोड़ा बोला कि हम तुम्हें एक बुद्धिमानी की बात बताते हैं कि जब कोई बोझ ढोने के लिए तुम्हारे पास आवे तो तुम पेट फुलाकर पैर पसारकर लेट जाना। ऐसा करने से तुम्हें बोझ नहीं ढोना पड़ेगा। राजा सब बातें सुन रहा था कि घोड़े ने बैलों को यह समझाया है। दूसरे दिन जब बैल जोतने वाले बैल के पास पहुँचे तो मरा सा पाया उन्हें। राजा के पास बैल वाले पहुँचे, बोले— महाराज, बैल तो मर गए अब किसको जोते ? राजा बोला कि अच्छा पाम वाले घोड़े को जोत ले जाओ।

बैलों का बोझ घोड़ा कहा सहन कर सके ? वह हाफता हुआ किसी तरह से अपने स्थान पर पहुँचा। अब उस घोड़े ने बैलों को समझाया कि देखो दूसरे दिन पेट फुलाकर नहीं लेट जाना, नहीं तो डंडे और कोड़े खाओगे। राजा भी वहाँ घूमने गया था। घोड़े की बात राजा ने सुनी। राजा ने सोचा कि देखो कल तो बैलों को इस तरह से समझाया था कि पेट फुलाकर लेट जाना तो बोझ नहीं ढोना पड़ेगा, पर आज वह यह समझा रहा है कि अगर पेट फुलाकर पैर पसारकर लेट गए तो डंडे खाओगे। राजा थोड़ी देर बाद रानी के वहाँ गये। वहाँ मन में राजा ने कहा कि कल तो यों समझाया, पर आज यों समझाया घोड़े बदमाश न होगा सोचने ही राजा को हँसी आ गयी। राजा की यों हँसी को देखकर रानी पूछती है कि तुम्हें हँसी कैसे आयी ? राजा ने कहा कि देखो यह तुम्हारा घोड़ा बदमाश है, कल बैलों को समझाया था कि पेट फुलाकर पैर पसारकर लेट जाना तो बोझ न ढोना पड़ेगा, पर आज यों समझाया कि दूसरे दिन से पेट फुलाकर पैर पसारकर नहीं लेट जाना, नहीं तो चमड़ी उधेड़ी जायगी। रानी ने राजा से पूछा कि तुम्हें घोड़े की बोली समझना किमने सिखाया ? हमें भी सिखावो राजा ने कहा कि सिखाने वाले ने कहा था कि अगर स्त्री जानि को सिखाया तो तुम मर जाओगे। राजा को यह भय लगा कि अगर सिखा दूँगा तो मर जाऊँगा। रानी ने बहुत हँस किया तब राजा ने कहा कि अच्छा दो दिन बाद मैं सिखा

देगे। अब तो सभी पशु यह जान जाते हैं कि हमारा राजा दो दिन बाद में मर जायगा। बैल, घोड़ा, कुत्ता सभी उदास हो गये, यह सोचकर कि हमारा राजा तो दो दिन बाद में मर जायगा। मगर मुर्गा-मुर्गी सब खेल रहे थे। कुत्ता बोला — ऐ मूर्खों तुम्हें यह पता नहीं कि अब खेलना ठीक नहीं है क्योंकि राजा मर जायेगा। मुर्गा-मुर्गी कहते हैं कि हम इसलिये नहीं खेलते कि राजा मर जायगा किन्तु इसलिए हँसते हैं कि राजा अपनी बेवकूफी से मर रहा है। कुत्ता बोला बेवकूफी क्या है ? मुर्गा-मुर्गी बोले बेवकूफी यह है कि अपनी गलती से ही स्त्री को सिखाने के लिए तैयार हो गया है। अगर वह रानी के हठ करने पर डण्डे मारने को तैयार हो जाता तो उसे अभी मरना न पड़ता। उसकी ही तो गलती है। राजा यह भी सुन रहा था अब उसकी समझ में आ गया। राजा दो दिन बाद रानी के घर तो गया किन्तु साफ कह दिया कि जा नहीं सिखाना। तो सोचो कि सम्पदा, घर बार बच्चे कोई भी मुझे दुखी नहीं करते हैं, कोई दूसरा दुख करने वाले नहीं हैं, स्वयं ही मोह करके, ममता करके ये दुखी हो रहे हैं। दुख को दूर करना हो तो सच्चा ज्ञान जगालो। सच्चा ज्ञान जगाने से ही दुख दूर होंगे। अगर कोई चीज बन गयी तो उससे मुझमें क्या बन गया और अगर कोई चीज बिगड़ गयी तो उससे मुझमें क्या बिगाड़ हो गया ? यह सम्यग्ज्ञान की बात कह रहा हूँ। सम्यग्ज्ञान की बात कही जाने पर भी ये रागो में ही गोते लगा रहे हैं।

इन रागो में लगाव होने पर भी यदि सच्चा ज्ञान जगता है तो आकुलताये नहीं होती है। इतना फर्क हो जाता है। मिथ्यादृष्टि में तो राग भी रहता है और राग में भी राग रहता है। सम्यग्दृष्टि भी करते हैं कोई राग, किन्तु वे राग से राग नहीं करते हैं। इसका वे अन्दर से दुखन्ही मनाया करते हैं। वे तो सब बातें यथार्थ समझते हैं, फिर भी रागपरिणति देखकर दुखी होते हैं। भैया ! यह ज्ञानमात्र सबसे निराला अपने को समझो, केवल कर्तव्यमात्र समझो कि यह मैं इस दशा के कर्तव्य ही करता रहता हूँ। जिन पदार्थों से मेरा सम्बन्ध है वे सब पदार्थ मेरे स्वरूप से जुदा हैं, बिल्कुल जुदा हैं। पूर्वजन्म के कौन से वैभव साथ आये और जगत् के इस जन्म में भी कौन से वैभव साथ ले जाओगे? ये तो सब ख्याल बनाकर ही दुखी हो रहे हैं। अच्छा ज्ञान जग गया वस्तु के स्वरूप अनुरूप तो अच्छा है और यदि अपने स्वरूप से हट गए और कुबुद्धि आ गयी तो ठीक नहीं होगा। पर की परिणति का अपने पर बोझ लादना भ्रमवश ही होता है। एक धुनिया पानी के जहाज से चला आ रहा था। उस जहाज में हजारों मन रुई लदी थी। उसको देखकर वह मन में कहता है कि हाय ! इतनी रुई कौन धुनेगा? हम ५ सेर रुई तो एक दिन में धुन पाते हैं तो यह हजारों मन रुई धुनने में तो हाय हम मर जायेंगे। ऐसी कुबुद्धि आ गयी, हाय हम मर जायेंगे। अब तो वह बीमार हो गया, तेज बुखार चढ़ आया। चार दिन हो गये, ६ दिन हो गए। बहुत से डाक्टर आये, पर कोई ठीक न कर सका। एक बुद्धिमान आया। बोला— हम ठीक कर देंगे। धुनिया बोला— अच्छा महाराज, ठीक कर दो, मैं हजार रुपये भेंट करूंगा। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने धुनिया से पूछा— कहा से चले ? बोला— फला जगह से, विलायत से। किससे चले, पानी के जहाज से। उसमें कितने आदमी थे, बोला आदमी तो दो तीन थे, पर हजारों मन रुई

तदी हुई थी। अब तो वह खुद ही समझ गया कि उतनी रूई को देखकर इसके हाथ हो गया है कि इसे कौन धुनेगा ? वोला— अरे जहाज तो आगे समुद्र के किनारे आते ही उसमें आग लग गयी और सारी रूई जल गयी, सारा सामान जल गया। अब तो वह इतना सुनते ही चगा हो गया, बीमारी दूर हो गयी, सारे क्लेश खत्म हो गये।

सम्पदा बढ़ाना है, रुपया बढ़ाना है, इतने और बढ़ाना है, यह करना है, वह करना है, इस प्रकार के ख्याल बनाकर मनुष्य बीमारी में पड़े हुए हैं। अभी देख लो इनमें दुखी हैं कि नहीं, आकुलताये हैं कि नहीं। और आपके ये आचार्य समझाते हैं कि जिस दुनिया में, जिन-जिन पदार्थों के बीच हम वसे रहते हैं वे पदार्थ तेरे स्वरूप से तो बिल्कुल अलग हैं। उनका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उनमें है, उनकी परिणति उनमें है उनका प्रदेश उनमें ही है। तेरी सब बातें तेरे में ही हैं। तेरा काम तेरे से बाहर नहीं होता है, तेरी कोई परिणति तेरे से बाहर नहीं होती है। तू परपदार्थों में कुछ नहीं करता है, ऐसी भावना न रहेगी तो सयोग की कल्पना होगी। बाह्यपदार्थों के सयोग से तो दुख ही रहेगा। बाह्यपदार्थों के सयोग से अपना हित कुछ न तो वर्तमान में ही कर सकते हैं और न भविष्य में ही कर सकेंगे। त्याग से ही पुण्य की वृद्धि है। धन-वैभव से सुख होता तो बड़े-बड़े महापुरुष क्यों इस लोक वैभव को त्याग देते? हम और आप क्या, जिनकी सेवा इन्द्रादि देव करते थे, जिनके चरणों में बड़े-बड़े मुकुटधारी राजा आते थे उन्होंने बड़े धन-वैभव राज-पाट सबको छोड़कर अपने आपके स्वरूप में आनन्द प्राप्त किया। तो आनन्द के पाने का केवल एक ही उपाय है। इस जगह समझो कि निजस्वरूप के देखने से ही सुख है।

पलास्थिरुधिरे देहे स्वबुद्ध्या क्लेशभाग्भवेत् ।

तत्र रागे न को लाभ स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-२४॥

अर्थ— मांस, हड्डी, रुधिर (खून) आदि हैं जिसमें ऐसे इस देह में स्व आत्मा की बुद्धि करने से प्राणी क्लेश का पात्र होता है उस देह में राग करने से कोई लाभ नहीं है तो अपने द्वारा अपने लिये अपने आप सुखी होऊ।

देखो यह शरीर मांस, हड्डी, खून आदि अपवित्र वस्तुओं का समूह है। इस देह में इस शरीर को देखो कितना अपवित्र है, मूल में क्या शरीर अपवित्र है। यह शरीर तो आहारवर्गणाओं से बना है। वे वर्गणा तो पवित्र हैं। जब तक इन परमाणुओं में यह जीव नहीं आता तब तक पवित्र है और जब यह जीव आया और उनको शरीर रूप बनाया, देहरूप बनाया तो यही वर्गणाये अपवित्र हो गयीं। तो मूल में अपवित्र कौन रहा ? यह जीव अपवित्र रहा कि शरीर ? यह ससारी जीव ही गदा रहा जिसके कारण यह शरीर गदा हो गया। जब तक यह जीव नहीं आया तब तक यह शरीर अच्छा था, भला था। और नी आगे देखो— जीव क्या गदा रहा ? जीव ने रागद्वेष किया, मोह किया तो ऐसा मोही, रागी, द्वेषी जीव ही आया तब ही तो इस शरीर ने सारी वर्गणायें ग्रहण कीं और इससे अपवित्र हो गया यह शरीर। तो जीव भी अपवित्र नहीं रहा। ये रागद्वेष मोह ही अपवित्र रहे। दुनिया में सबसे गदी चीज क्या है, गद द्वेष ! और इनका मूल क्या है ? मोह। सो मोह ही गदा है। अरे गली में दुर्गन्ध देने वाली चीजें

सुख यहाँ द्वितीय भाग

क्या है, कीड़े मकौड़े, मास इत्यादि खराब चीजे ही दुर्गन्ध देने वाली बन गयी। उनमे यह जीव आया, तब न त्रस बना यह पिण्ड, फिर जीव के जाने पर सड़ा व गदा हुआ। तो गदा कौन हुआ ? गदा तो यह मोही जीव ही हुआ। और जीव के गदा होने का कारण मोह रागद्वेष है। परम्परा से चलते-चलते यहा तक नौबत आई कि शरीर गदा हो गया। तो मूल मे सबसे गदी चीज है मोह। इस जगत मे सबसे गदी चीज मोह की चीज ही मिलेगी। अगर मोह है तो सब गदा और अगर मोह नहीं है तो कुछ भी गदा नहीं है। भगवान् तीर्थकर ने सबसे मोह त्यागा। वे वीतराग हुए तो उनका शरीर परमौदारिक हुआ। उनके शरीर मे कोई अपवित्रता नहीं रहती। स्फटिक के समान पारदर्शी पवित्र शरीर हो गया। पवित्र क्यो हो गए कि शरीर मे बसने वाला जीव निर्मोह हो गया, रागद्वेष मोह आदि से वे रहित हो गये। शरीर को गदा रखने वाले तो ये दोष ही थे। दोष मिट गये तो यह शरीर पवित्र हो गया। यह बीमारी जिनमे ये मोही-प्राणी मर रहे है उनका मूल कारण यह मानसिक रोग है। बड़े आदमी, रईस लोग बड़ी बातें करने वाले जिन्हे शारीरिक रोग नहीं है। डाक्टर आ रहे है, चार आदमी हिले-मिले सेवा कर रहे है, पर यहा तो रोग हार्टफेल होने का है। बड़ा नुकसान हो गया, हाय मेरी इज्जत धूल मे मिल गयी इत्यादि मानसिक खराबियों से वे परेशान हो जाते है। अरे वे राग की ही तो परिशानिया है। कोई दो चार लाख का धन अगर देवे तो वे फिर उसी समय ठीक हो जाते हैं। यह तो अज्ञान की ही बात है। एक और बात देखो, इन्हे न तो कोई मारता है, न पीटता है, न घसीटता है, न भूखो मरते है, न किसी प्रकार के सकट है फिर भी उनके दिल मे उड़ान बनी रहती है, और दुखी होते हैं। केवल ख्याल ही तो करके दुखी होते है। उपयोग मे तो वही आधा सेर भोजन ही आयगा। तन के कपड़े उपयोग मे आयेगे। पर अनेक ख्याल बनाकर वे दुखी होते है। उन ख्यालो को मिटाने की औषधि तो वस्तुस्वरूप का ज्ञान है। इस शरीर मे आत्मबुद्धि करके तो लाभ कुछ नहीं मिलेगा। इस शरीर मे राग करके तो बरबादी ही है। दूसरे के शरीर मे राग करने से, विषयभोग कामवासनाये इत्यादि जागृत होती है। मोह करना, यह मेरा है, यह उसका है, यह फला का है इत्यादि से तो दुख ही मिलता है। आत्मा से किसी को राग नहीं है और शरीर से भी कोई राग नहीं करता। अगर आत्मा निकल जाय तो फिर उस शरीर से राग रखे कोई तो क्या राग रखता है। आत्मा को तो ये कोई जानते ही नहीं है, राग क्या करे उससे फिर भी अगर वे राग करते हैं तो स्वयं को ही जलाते है। परमार्थ से तो आपकी आत्मा मे राग नहीं है, पर ख्याल बनाकर राग बना डालते है। इन रागो के कारण ही आप दुखी होते हैं। दुख तो केवल ज्ञानस्वरूप के अनुभव से ही दूर होंगे। सो अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव करना चाहिए। ज्ञानस्वरूप का अनुभव करके ही शांति प्राप्त की जा सकती है, अपने शांतस्वरूप के दर्शन भी ज्ञानस्वरूप के अनुभव से ही होंगे। यदि अपने मे शांति बन जाय तो यह जीव सभी जगह प्रसन्न रह सकता है।

देहो न शुद्ध्यते सिन्धोर्वारिभि शुद्ध्यते त्वयम् ।

स्वात्मा स्वात्मधिया तस्मात्स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-२५॥

अर्थ— शरीर समुद्र के समस्त जल से भी शुद्ध नहीं हो सकता परन्तु यह निज आत्मा निज आत्मा में बुद्धि के द्वारा शुद्ध हो जाता है इसलिये मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

शरीर और आत्मा की बात कह रहा हूँ कि यह शरीर समुद्र के सारे जल से भी शुद्ध किया जाय तो भी शुद्ध नहीं होता। कितना ही समुद्रभर पानी डाल दिया जाय, पर शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि भीतर तो सारा मल भरा हुआ है, नाक में नाक भरी हुई है पीप, हड्डी, मांस आदि से यह शरीर बना हुआ है। समुद्र के जल से भी शुद्ध किया जाय तो शरीर शुद्ध नहीं किया जा सकता है और आत्मा के शुद्ध करने के लिए किसी परवस्तु की भी दरकार नहीं है। अपने आपकी आत्मा की बुद्धि से ही शुद्ध हो जाता है। आत्मा की बुद्धि क्या है ? मेरा ज्ञायकस्वभाव है, ज्ञानमात्र स्वभाव है, ऐसी दृष्टि आ जाये तो यह जीव अन्तरात्मा बने, फिर इसी ज्ञान की स्थिरता से परमात्मा हो जाय। मैं केवल अपने स्वरूप में हूँ, इसका अनुभव हो जाय, मेरे में किसी का बोझ नहीं लदा, जितने भी परिवार के लोग हैं उनके कर्म अलग-अलग चलते हैं, उनके उदय के माफिक उनका काम चलता है, उनका मुझ पर कोई भार नहीं। घर के लड़का-लड़की हैं उनके कर्म अलग-अलग हैं और उन कर्मों के उदयो के अनुसार उनका फल कुफल चलता है। उनका मुझ पर कोई भार नहीं है। उनका अगर उदय ठीक है तो उनका फल ठीक है और अगर उदय ठीक नहीं है तो उनका फल भी ठीक नहीं है। यहाँ एक प्रश्न होता है कि हम भाग्य पर ही रहे तो निकम्मे हो जाते हैं। अरे दूसरों के भाग्य के अनुसार उनके काम होते हैं। हम उनमें विकल्प ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मोक्षकी बात, भाग्य की बात और ससार की बात, ये तीन बातें हैं। इनमें जो मोक्ष की बात है वह है पुरुषार्थ। ससार का जो काम है वह सम्पदा मिले, विपत्ति मिले। सो इन बातों में है भाग्य की मुख्यता और पुरुष की गौणता। जैसे ये लकड़हारे, घसियारे आदि लोग कितना परिश्रम करते हैं, पर मुख्य चीज भाग्य है उनका सहयोग नहीं है। रात दिन परिश्रम करते हैं तो भी उनकी सफलता नहीं रहती अब बात यह चली कि बहुतसे लोग बी.ए., एम.ए. कर लेते हैं, पर रिक्शा चलाते हैं। भैया! ऐसा है कि जो विल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते वे भी बहुत कमाते हैं। ससार में मनुष्यों की भाग्य की विषमता है, भाग्य की बात है। ससार के कामों में मोक्ष के कामों में पुरुषार्थ क्या होता है कि अपनी आत्मा में ज्ञान किया, अपनी आत्मा में ही शान्त हो गये। जिसने इच्छाये नहीं की, बल्कि अपने ज्ञानस्वरूप की उपासना की तो यही है मोक्ष का पुरुषार्थ। सो मोक्षके लिए पुरुषार्थ की मुख्यता है।

भाग्य कहते हैं जो पूर्वजन्म में परिणाम हुआ हो। पूर्वजन्म में परिणाम होने के कारण जो कर्म हैं वे दध गए। उनके उदयकाल में सम्पत्ति विपत्ति आती है जिसको कहते हैं कर्म। कर्मों के मोक्ष का पुरुषार्थ तो यह है कि इस आत्मा के स्वरूप में ही हम झुके। यही है पुरुषार्थ। भाग्य अच्छा आये बिना सम्पदा नहीं मिलती है। इस भाग्य के ही कारण वैसा ही पुरुषार्थ बना, वैसे ही कर्म बने, वैसी ही चीजें परिणाम गयीं। वर्तमान में हम जैसे परिणाम कर रहे हैं, उनका फल आगे मिलेगा। तो अच्छे परिणामों के दिना कर्म नहीं मिटेंगे। एक जीव कसाई है, वह हत्या करता है पर देखा जा रहा है कि वह लखपति है, उम्क पान सम्पदा है, पूजी है, पर वे पूर्वजन्म के ही लाभ ले रहे हैं। अब इनसे जो छोटे कर्म बन रहे हैं उनको आगे ले चलेंगे। कोई अगर यह कहे कि मुझको दुःख हो रहे हैं तो परमार्थ को देखो तो

कुछ दुःख नहीं है। वर्तमान में जैसा परिणाम कर लिया वैसा फल है। जितना जीवों में धर्म है उतनी ही शान्ति है, उतना ही धर्म है। गृहस्थी में तो भैया! थोड़ा धन होना चाहिए, गुजारा होना चाहिए, बस उसी में ही सन्तुष्ट रहो और धर्म धारण के लिये जीवन समझो। इसमें ही तुम्हारी शान्ति है। देखो लखपति, करोड़पति, अरबपति भी तो नजर आते हैं। अगर वे मर जाते हैं तो पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे यकायक मर गए। कहीं ट्रेन में चलते चलते मर गये, ट्रेन पर ही यकायक हार्टफेल हो गया। धन में क्या शान्ति है? पूर्ण शान्ति तो धर्म में ही होती है, धर्म से जो शान्ति होती है वह तत्काल होती है। आत्मा की दृष्टि हो तो वही धर्म कहलाता है। आत्मा तो ज्ञानस्वरूप है वही उपयोग में रहे वही धर्म कहलाता है। यदि धर्म करता हो अर्थात् ज्ञानस्वरूप को अपने उपयोग में लिए हो तो यह जीव सुखी हो सकता है। जिस काल में जो जिस जीव ने अपने ज्ञानस्वभाव को लिया है तो समझो उसने अपने प्रभु की उपासना किया है। जो अपने ज्ञान को पकड़े रहता है उसको दुःख नहीं हो सकते हैं। यदि अपने ज्ञानस्वरूप से बाहर हुए तो दुःख ही दुःख आ जाते हैं।

बाहरी पदार्थों में लग गये, बाह्य में ही लग गए, बाह्य में ही मौज माना तो समझो ज्ञान करते हुए भी उसको शान्ति नहीं मिल सकती है। धर्म में शान्ति है और अधर्म में अशान्ति है आत्मा की पवित्रता धर्म से होती है। आत्मदृष्टि से ही यह आत्मा शुद्ध होती है। परन्तु यह शरीर तो बड़ा बेशर्म है। हम इस शरीर में कितनी आसक्ति रखते हैं। लोग आत्मा से आसक्ति रखने में शर्म करते हैं। अरे हमें तो इस शरीर से घृणा होनी चाहिए। इस शरीर में ऊपर से अन्दर तक देखो सब घृणित चीजें ही नजर आती हैं। ऊपर से तो यह शरीर भला लग रहा है पर बहुत ही गदा यह शरीर है। नाक में देखो तो नाक भरी रहती है, पेट में देखो कितना विकार भरा रहता है। मांस, खून, हड्डी इत्यादि से बना हुआ यह शरीर कितना अपवित्र है?

इस शरीर को अगर समुद्र के पानी से पवित्र करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता है। यह तो हुई शरीर की बात, मगर आत्मा को अगर शुद्ध करना चाहते हो तो कहते हैं कि अगर कर सकते हो तो दूसरे पदार्थों की ओर न झुको। इतने मात्रसे ही अपनी आत्मा को शुद्ध कर लोगे। गिरी हुई वातों को तो सब तरह से कर सकते हो, पर यदि आत्मा को शुद्ध कर लिया, तो समझो जीवन सफल है। जो ज्ञानानन्दधन अपने आपको देख ले तो वही शुद्ध रहेगा, वही पवित्र रहेगा। भव-भव के पाप आत्मा की दृष्टि से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो आत्मदृष्टि में इतनी ताकत है। आत्म दृष्टि से ही आनन्द प्राप्त होता है। यह आनन्द अन्यत्र नहीं प्राप्त होता है। इस विषय में क्या आनन्द है कि रात दिन बाह्य में ही पड़कर तृष्णा किया करते हैं। ऐसी कोशिश रखो कि आत्मा की महिमा सबसे पहिले रखो।

झूठ बोलकर, छल कपट आदि करके धन आ जावे ऐसा विचार न रखो। शुद्धभावना को अन्तरंग फकीरी कहते हैं। इस फकीरी में आ जावो तो सारा काम बन जाय। न्याय से प्रवृत्ति होना चाहिए, धर्म की दृष्टि होनी चाहिए, उस परिवार के पीछे आत्मा पर आघात नहीं करना चाहिए। जो परिवार के लोग हैं उनका भी कर्मोदय है, उनकी भी हित अहित की व्यवस्था है। यह अपनी देह तक तो रहेगी नहीं फिर

दूसरों से अधिक तृष्णा क्यों रखो? अपनी आत्मा का हित देखना चाहिए। आत्मा का हित इसी में है कि न्याय से रहे, पवित्रता से रहने के लिए अपना तन, मन, धन तक न्यौछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए यह भी निश्चय होना चाहिए कि हम झूठ न बोलें, दया का व्यवहार रखें, गलत व्यवहार से पैसा न आवे। गलत व्यवहार से पैसा आनेसे अन्याय से धन आने से तो इन्कम खत्म हो जावेगी। अगर साख अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, न्याय का व्यवहार करते हैं तो इन्कम बढ़ जाती है।

कहते हैं कि रूस, चीन आदि के लोग सुखी हैं। अरे वहाँ के भी लोग सुखी नहीं हैं। वहाँ भी कोई हुक्म करते हैं, कोई हुक्म मानते हैं, हुक्म मानने वाले दुःखी हैं। हुक्म मानने व हुक्म करने वाले दुःखी हैं, हुक्म करके वहाँ पर भी बहुत दुःख है। चाहे साम्यवाद कह लो, चाहे भाग्यवाद कह लो। जो पदार्थ जैसा है वैसा न मानने से ही अपने में विकल्प बन गये। धर्म नहीं बदला जा सकता है, मगर सुख की बाह्य व्यवस्थाये बदली जा सकती है। बड़े आदमी दुःखी होते हैं, उनके पास यद्यपि दुःख नहीं है, पर ख्याल बनाकर वे दुःखी होते रहते हैं।

इस ख्याल को मिटाने का उपाय तो केवल ज्ञान है। इस ज्ञान में ही समाने से मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। ख्याल बना लेने से तो जो इन्द्रसम हैं वे भी दुःखी हो जाते हैं। ससार में रहने से तो दुःख नहीं मिट सकते हैं। दुःख तो केवल अपने ज्ञानस्वरूप की दृष्टि से ही मिट सकते हैं।

दुःखाश्रयो हि देहोऽयं देहतो व्यसनानि वै।

विरज्य देहतस्तस्मात् स्या स्वस्मै स्वेसुखी स्वयम्॥३-२६॥

अर्थ— नियम से यह देह दुःख का आश्रय है और देह से निश्चयतः आपत्तियाँ होती हैं इसलिये देह से विरक्त होकर अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ।

लोग देह की व्यवस्था में जुटे हैं। साम्यवाद करना चाहते हैं तो इस देह की व्यवस्था के लिए ही करना चाहते हैं। अन्य जितने भी काम हैं वे सब भी इस देह की व्यवस्था के लिए ही किए जाते हैं। जितने भी दुःख हैं उन दुःखों का कारण भी यह शरीर है। मेरा अपमान हो गया, मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे यह करना है आदि आदि से ही अपने शरीर का ख्याल बनाकर दुःखी हो जाते हैं। अगर किसी ने गालियाँ दे दीं तो दुःखी हो जाते हैं। जो अपमान के दुःख हैं उनका भी कारण यह शरीर है, जो मानसिक दुःख हुए उनका भी कारण यह शरीर है। यह शरीर ही सारे दुःखों का आश्रय है। इस शरीर से ही सारी विपदायें हैं। एक दूसरे का कोई दुश्मन नहीं होता। इस शरीर को देखकर ही दुश्मन बन गए। इस आत्मा में दुःख नहीं है। तुमको तो केवल शरीर ही नजर आता है। यह अमुक व्यक्ति है, इसका यह नाम है इत्यादि। सो इन झझटों का कारण शरीर है। ये जो व्यसन आते हैं। वे भी इस शरीर के ही कारण आते हैं। इसलिए इस देह से विरक्त होना ही ठीक है। देह से विरक्त होने का मतलब यह समझो कि मैं यह देह नहीं हूँ, देह तो पौद्गलिक है। यह देह तो जड़ है, मैं मैं हूँ, चेतनस्वरूप हूँ, मैं स्वयंसे जुदा हूँ ऐसा यथार्थ अपने को जान लो। इस देह के मसर्ग से तो दुःख ही है, इस देहसे मसर्ग रखने से तो पृथक् नहीं पड़ेगा।

यथार्थज्ञाता बनना ही इस देह से विरक्त होना है। अपना ज्ञान सही रखो, रागद्वेष, मोह आदि को त्यागकर अपने ज्ञानानन्दघन स्वरूप को देखो। अपने आपको यह समझो कि मैं यह देह नहीं हूँ, यही समझना सम्यग्ज्ञान है, यही देह से विरक्ति है, विरक्ति और ज्ञान अन्य कुछ नहीं है। ज्ञान को ही विरक्ति कहते हैं और विरक्ति को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान और वैराग्य की लीला परमार्थ से एक ही स्वरूप बन गयी है। ज्ञान के होने का नाम ही रागो का मिटाना है और ज्ञान होने का नाम ही वैराग्य है। वह जो कुटुम्ब परिवार इत्यादि के लोग हैं उनसे मेरा कोई सम्बन्ध ही नहीं है। मैं तो उन सबसे जुदा हूँ, केवल ज्ञानमात्र हूँ, ऐसे ज्ञान का होना ही वैराग्य है। धन, सम्पदा इत्यादि तो दुर्गति के कारण होते हैं। इस कारण अन्य सबसे विरक्त होकर अपने में बसा अपना स्वभाव, इस कारण धर्म मानना ही वैराग्य है। यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह उसका है ऐसा मानने से ही व्याकुलताये हो रही हैं। मैं मैं हूँ, वह वह है, ऐसा मानना ही वैराग्य है। पर को पर समझो। जिसमें वैराग्य का अंश नहीं है वह ज्ञान नहीं है। सम्यग्ज्ञान के साथ चरित्र न हो ऐसा नहीं होता, स्वरूपाचरण तो होता ही है और चारित्र्य हो तो शान्ति नहीं हो सकती है। सम्यग्ज्ञान होते ही बाहर की कोई भी चीज हो उससे प्रतीत्या राग हट जाता है। पर से राग हो गया तो फिर वह स्थिर न रह सकेगा। यह स्वरूपाचरण वाला ज्ञान यदि नहीं है तो बरबादी ही है। इस स्वरूपाचरण के मायने हैं अपने स्वरूप की ओर झुको। जितना ही ज्ञान होगा उतना ही अपने ज्ञानस्वरूप की ओर झुकाव होगा। मोह न रहे, राग में राग न रहे, अज्ञान का राग न रहे, प्रीति का राग न रहे। भैया! ये सब जितने व्यसन हैं वे सब इस देह के ही कारण हैं। सो इस देह से विरक्त होकर अपने ज्ञायकस्वरूप को देखकर अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होओ।

इस ससार के जितने भी जीव हैं वे चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जो कोई हो सब अपनी-अपनी जगह पर दुःखी हो रहे हैं। किसी को दुःखी करने वाला कोई दूसरा जीव नहीं है। अपना ही ख्याल करके, विचार बनाकर विकल्प करके खुद दुःखी हो रहे हैं। क्यों दुःखी हो रहे हैं कि इस जीव को अपने आपके स्वरूप का पता नहीं है कि मैं क्या हूँ? कौन हूँ? पर ऐसा ही तो मानते हैं ना सब कि मैं इस घर वाला हूँ, मैं इतने खेतों वाला हूँ, मैं इतने पुत्रों वाला हूँ, मैं अमुक हूँ, मेरा ऐसा मामला है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ ऐसा ही तो सब लोग मान रहे हैं। पर ये सब ऐसा है क्या? अरे आत्मा क्या कोई जाति में है? क्या आत्मा का कोई कुल है? इसका तो किसी से सम्बन्ध नहीं है। अगर अपने ब्रह्मस्वरूप का पता नहीं है, इन पर्यायों को ही मान रहे हैं कि यही मैं हूँ तथा भगवान की भक्ति करे, पूजा करे, आरती करे, पर यह पता न रहे कि मेरा भगवान कैसा है, क्या है, बल्कि उल्टा यही रटन लगा रखे कि भगवान है, वही हमें दुःखी-सुखी करता, लड़के बच्चे देता, धन दौलत देता यही रटन लगा रखी है। पर भगवान असली है क्या इसका विचार न हुआ तो कुछ जीवन का सार नहीं है। भगवान का ब्रह्मस्वरूप है, सोई ब्रह्मज्ञान है जो आत्मा का स्वरूप है सोई भगवान स्वरूप है।

जैसे रामचन्द्र जी हुए, श्री महावीर जी हुए, ये भगवान क्यों कहलाये आखिर वे भी तो इसी देश में ही हुए थे। वे भगवान यो हुए कि उन्होंने अपना ब्रह्मस्वरूप पहिचाना, जो सब जीवों में एकस्वरूप

का मानो। वे देवी-देवता भी तो भगवान के ही सेवक हैं। श्रीराम भगवान का कितना उत्कृष्ट जीवन था। मर्यादा पुन्योत्तम थे, प्रजा के रक्षक थे। अंत में उन्होंने सन्यास मार्ग को बतलाया और खुद त्याग नपम्य करके ब्रह्म में लीन हुए। प्रभु का ही तो आदेश है कि जीवों पर दया करो। बात तुम्हें चाहे कठिन मान्त्र पड़ रही हो, पर किसी समय यह तो ख्याल आता ही होगा कि अकेले ही पैदा हुए और अकेले ही मर जावेंगे। तो इन जीवों का हित सोचो, इन जीवों पर दया ही करो। अगर दूसरे जीवों को सताया तो तुम भी मत्ताये जावोगे। सो भैया! अपना अन्तर में ज्ञान जगाओ। आत्मज्ञान करके ही तुम्हारा सुधार होगा। हम तो केवल कह रहे हैं, मानो चाहे न मानो। अभी सवेरा होते ही चले जायेंगे।

अभी गस्ते में एक गांव मिला था। वहां पर सब चमार लोग ही थे। वहां पर सब लोगो ने मास, मदिरा, जीवहत्या इत्यादि सबका त्याग किया। तो भैया! आप लोग भी त्याग दे, इससे कोई फायदा नहीं है। इस बीच बलि करने और मास खाने का त्याग इन लोगो ने किया—

देवनाथ काछी, रद्दू काछी, मसल्ली अमान काछी, गोबरे नाई, पचम काछी, हरप्रसाद लौहार, कल्लू काछी।

मैं तो मैं कह रहा था कि इस ससार में जीव जो दुःख पा रहे हैं वे अपने आप में ज्ञान न होने से ही दुःख पा रहे हैं। मैं कौन हूँ और क्या हूँ— इस बात को समझो और जो ऊपर से समझ रखा कि मैं अमुक हूँ, इतनी पूजा वाला हूँ ये सब झूठी बातें हैं। हम तो भगवान के स्वरूप हैं। हममें और भगवान में फर्क नहीं है। झूठ बोलकर, उल्टा बोलकर, खोटे विचार करके हम सब इतना भगवान से जुड़ा हो गये कि भगवान तो तिर गये और हम सब जगत् के प्राणी जन्ममरण के चक्कर में पड़ गये। अपनी आत्मा को ऐसी समझो कि इसके लिये यही बड़ी महान् है, परमात्मा से कम नहीं है। इस मोह में क्या गखा है? भीतर में ऐसा ज्ञान जगाओ कि यह मोह मेरा भला नहीं कर सकता है। तो स्वयं में एक ज्ञान्ति लावो और ऐसा निश्चय कर डालो कि मेरा मोह पाप ही करेगा, भला नहीं करेगा, ऐसा मन में पक्का निश्चय कर लो फिर अपने धर्म पर अटल रहो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार के लोग भी गुजर गये, और और भी परेशानियाँ आ रही। मगर अपने धर्म से नहीं हटते। तो बतलावो इसी दुनिया में कौन पाइय हुए, इसी दुनिया में राम राघव इत्यादि प्रभु हुए, रावण आदि भी यहीं हुए, इसी दुनिया में कृष्ण गोपाल आदि हुए। उनमें से कोई स्वर्ग गया, कोई नरक गया। उनमें से भी कोई ब्रह्म नहीं गया। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी नष्ट हो जावेंगी। इस दुनिया में जो आता है वह जाना अवश्य है। फिर भी दाह्य चीजों को कहते हैं कि यह मेरी है, यह उसकी है। जो इस प्रकार में मग्न है उसे पछताना ही पड़ेगा। जिनके कारण पाप किए जाते हैं वे कोई सार्थी नहीं होंगे, सब विनष्ट जायेंगे। नरक का गमना उन्हें ही देखना पड़ना है जो पाप करता है, सो भैया! किसी जीव के प्रति यह भावना न करो कि यह दुःखी है। सबको समान मानो, किसी को अपना दुश्मन न समझो। जोड़ देना नहीं है, कोई पंगु नहीं है, किसी को दुर्ग बात न कहो। मनुष्य का धन तो यह वचन ही

है। वचन से ही पहिचाना जाता है कि यह मनुष्य भला है कि बुरा है। वचनो से हा झगड़ा खड़ा हो जाता है और वचनो से ही मेल हो जाता है। सारा दारोमदार इन वचनो पर ही तो है। अपनी वाणी अत्यन्त मीठी होनी चाहिए, दूसरो के हित की होनी चाहिए जिससे कोई जीव अप्रसन्न न हो सके। सो जब अपना स्वरूप समझ मे आ जाता है तो ये सब बाते आसान हो जाती हैं। धर्म करना, भक्ति करना, भगवान का ख्याल रखना, दूसरो की सेवा करना इत्यादि सभी बाते आसान हो जाती है। तो जब इस ससार मे कोई नहीं रह जायगा तो अपना यह शरीर दूसरो की सेवा मे लगा दो तो क्या घटता है? जितना भी बन पड़े दूसरो की सेवा करो। दूसरो की सेवा करने से कुछ घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता ही है। बढ़ता क्या है कि दूसरे लोग भी इज्जत करने लगते हैं। आलसी न बनो। अगर कोई गिर रहा हो तो उसे ऊचा उठाओ। कोई अगर दु खी है तो उसे दु खी रहने दो, ऐसा न सोचो बल्कि उसे दु ख से बचा लो, उसकी सेवा करो। ये सारी चीजे तो मिट जाने वाली है। इस शरीर को तो जितना ही परसेवा मे लगाओगे उतने ही सबके प्यारे बनोगे। अब की दुनिया मे तो सेवा का ही मूल्य रह गया है। धनी को कोई नहीं पूछता। सेवा करने वाले ही कोई मिनिस्टर बन गये, कोई नेता बन गये, पर धनी को कोई यहा पद नहीं मिलता है। पद तो सेवा करने से ही मिलता है। धन जोड़ लेने से ही कोई बड़ा नहीं बन जाता, अगर दूसरो की सेवा मे लग गये तो बड़े बन गये। बहुत से लोग गरीब थे, फिर भी बहुत बड़े-बड़े ओहदो पर पहुच गए। यह सेवा करनेका ही तो परिणाम है। यह जो शरीर मिला है, विनाशीक है, इसको तो सेवा मे लगाओ। इसी तरह जो भी धन मिला है वह विनाशीक है, उसे भी दूसरो की सेवा मे लगाओ। दूसरो की सेवा मे धन लगाने से धन घट नहीं जाता है। यदि धन की रक्षा करके यह सोचो कि यह सदा मेरे पास रखा रहे तो यह नहीं हो सकता है। वह धन तो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है।

एक सेठ थे। सो ऐसे पापो का उदय आया कि उसका सब धन खत्म हो गया। धन खत्म हो जाने पर उसने अर्जीनवीसी का काम कर लिया। अर्जी वगैरा लिख दिया करता और ८-६ आने अपनी गुजर के लिए कमा लेता। एक दिन वही सेठ अटारी पर से उतर रहा था कि वहा ऐसी आवाज आयी कि मैं आऊ। कई दिनो तक फिर ऐसी आवाज आयी कि क्या मैं आऊ? तो उस सेठ ने जाकर मेंटानी से वही बात बता दी। मेंटानी ने समझ लिया लक्ष्मी कह रही है कि क्या मैं आऊ? मेंटानी ने कहा कि इस बार अगर कहे तो कह देना कि मत आओ। ऐसा ही सेठ ने कह दिया। अब सेठ मेंटानी से बोला कि बहुत साल हो गये गरीबी मे रहते-रहने सो अब कह दे क्या कि अच्छा आओ। मेंटानी ने कहा कि बल कह देना कि अच्छा आओ, मगर आकर जाना न हो तो? दूसरे दिन फिर उम्मी प्रकार की आवाज आयी। बोला—अच्छा, यदि आकर जाना न हो तो आओ। लक्ष्मी ने कहा कि यह तो नहीं हो सकती। मैं एक जगह तो रह नहीं सकती। मैं कैसे कह दू कि आ करके जाऊगी नहीं? वही बात मेंटानी से बत दी। मेंटानी ने कहा कि कह दो कि अच्छा आओ किन्तु अब जाओ अब कहकर जाना लक्ष्मी ने कहा—गुजर है लक्ष्मी आ गयी। देखो इस प्रकार से लक्ष्मी आती है।

वत्स का गजा गया था परदेश। रानी ने राजा को बुलवाने को पत्र उससे लिखवाया। पत्र लिखवाने में एक अशर्फी दी। उस अर्जीनवीस ने ऐसा पत्र लिखा कि कोई नहीं लिख सकता। तभी से लक्ष्मी आने लगी। गजा जब परदेश से लौटकर आया तो राजा ने उस लेखक को वजीर बना दिया। मंत्री के पास बहुत सा धन आ गया। मंत्री १०-२० हडो में सोना चादी भरता गया और हडो का मुह तावा व जम्मे में जड़कर घर में गड़वा दिये। कुछ दिन बाद में राजा शिकार खेलने गया, वजीर को भी साथ में ले गया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गये। वजीर ने राजा को अपनी जाघ पर सिर रखकर लिटा लिया। राजा सो गया। अब देखो स्त्री के रूप में वह लक्ष्मी आती है, कहती है कि मैं जाती हूँ। वजीर ने कहा कि नहीं जा सकती हो, वजीर को गुस्सा आ गया, तलवार खींच ली। अब तो राजा की नींद खुल गयी। वजीर ने सोचा कि अब मैं राजा को क्या जवाब दूँ कि इस कारण से तलवार खींची। राजा ने जब वजीर के हाथ में तलवार देखी तो समझ लिया कि मुझे ही मारना चाहता था। उसने वन में ना कुछ नहीं कहा, चुपचाप दरबार में पहुँचा। अब तो राजा ने आदेश दे दिया कि वजीर को सपरिवार देश में निकाल दो। तो भैया ! देखो धन सब वहीं पड़ा रहा, धन का विश्वास नहीं है। भैया ! देह भी वहीं त्याग कर दिया जायगा। सो भैया ! धन को व इस शरीर को दूसरों की सेवा में लगावो। इससे ही परमार्थता रहेगी। अपने हृदय में प्रभु की भक्ति रखो और इस जगत के जीवों पर दया करो तो क्लेश नहीं रहेंगे।

निधे देहेषुपित्वात्मसिद्धि शक्या वसत्रपि।

विरज्य देहतस्तस्मात् स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-२७॥

अर्थ- इस निध देह में भी बसकर आत्मा की सिद्धि हो सकने योग्य है इसलिये शरीर में रहता हुआ भी शरीर से विरक्त होकर मैं अपने में अपने आप अपने लिये सुखी होऊँ।

यह शरीर निन्दनीय है, निन्दा के योग्य है, इस शरीर में कुछ सार तो नहीं है। ऊपर से अन्दर तक कितनी खराब चीजें इस शरीर में भरी हुई हैं। नाक, मल, मूत्र, खून, हड्डी इत्यादि सब खराब ही खराब चीजें इस शरीर के अन्दर भरी हुई हैं। फिर भी इस शरीर से लोग कितना मोह करते हैं। अरे अपने आप में दृष्टि करो तो कुछ कल्याण हो सकता है। अपनी दृष्टि बाहर में रखने से अपने भीतर के ज्ञानस्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता है। यदि बाहर की समस्त चीजों को छोड़कर अपने अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप का अनुभव किया तो अपने ज्ञानस्वरूप की खबर रहेगी। अपने आप में दृष्टि देकर ही आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। नीच में मदमें बड़ा सकट मोह का है। कोई लेना नहीं, देना नहीं, सब भुँगे रहे फिर भी पुत्र वगैरह में मोह लगाये हुए है। यही इस जीव का सबसे बड़ा मोह है। कोई घर का पुत्र गुजर गया तो कहते कि घर का दीपक बुझ गया। घर का शिखर चला गया। इस प्रकार में वे लोग कहते और दुखी होते हैं। अरे वे जो आये हैं क्या मर जायेंगे ? यहाँ कोई नहीं मरे सब जगत् में बने जायेंगे। केवल अपना जो ज्ञानस्वरूप है वही साथ में रह जायगा और पाप का सम्पर्क ही पीछे जायेगा। देखो कौन लोग जा कगड़ा बुनते हैं, वे भी अन्त में ४ अंगुल छीरा बुनने

सुख यहाँ द्वितीय भाग

से छोड़ देते हैं, किन्तु यहाँ तो मनुष्य मरते समय तक भी मोह नहीं छोड़ता। भैया! जगत के मोही प्राणी कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर उन्हें मरते समय तो सब छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आखिर छोड़ने तो सब पड़ते ही हैं, पर हम अपने मन से छोड़े तो लाभ है। इसलिए कहते हैं कि विषयो के मोह में प्रवाह न हो। शरीर में मोह करना, अज्ञान करना यह सब अन्धकार है। यदि इस देह में ही आसक्ति रही दूसरों की सेवा न कर सके तो सब कुछ होते हुए भी यह मनुष्यभव पाना व्यर्थ है। भैया! अब अशांत न रहो, अपने ज्ञानस्वरूप को देखो, स्वाध्याय कर लो, व्रत कर लो, तप कर लो, पर इस देह में आसक्ति हुई तो कुछ भी पुण्य न होगा। पर मैं आसक्त होने से कुछ नहीं मिलेगा। इस मोह ममता को छोड़ दो यही सबसे बड़ा तप है। इस देह में बसकर भी इससे प्रीति न करो। सब दुखों की जड़ तो यह शरीर ही है। अरे अपने उस आत्मस्वरूप का अनुभव करो। वह आत्मा तो आकाश की तरह अमूर्त निर्लेप है, इसमें दुःख कहा से आ सकते हैं? अरे अनुराग करो तो उस आत्मा से करो, शरीर से क्यों मोह करते हो? यह शरीर ही तो विपदा की जड़ है। यह शरीर तो मिट जाने वाली चीज है। किसी दिन यह जला दिया जायगा, जला देने से वह खाक हो जायगा। आत्मा तो आकाश की तरह निर्लेप है। आत्मा अमूर्त है, कोई पकड़ने वाली चीज नहीं है यह आत्मा। इस आत्मा में रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि भी नहीं हैं। यह आत्मा प्रकाशवान है, ज्ञान स्वभाव है, इसके अनिरिक्त और कुछ इस आत्मा में नहीं नजर आता है। सब माया है इस जगत में जो दिखता है। परमार्थ से तो यदि अन्तर्दृष्टि देकर अपना स्वरूप ही ज्ञान में आये तो अपने आत्मा का सही अनुभव हो सकता है। जो कुछ भी इस जगत में अनुभव में आ रहा है वह सब माया जाल से हटकर मैं अपने आत्मस्वरूप को देखूँ और अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ।

मनोवाक्यायिकी चेष्टेच्छातो दुःख ततस्ततः ।

हत्वेच्छा प्रज्ञया भित्वा स्या स्वस्मै स्ते सुखी स्वयम् ॥३-२८॥

अर्थ— इच्छा से मन वचन काय सम्बन्धिनी चेष्टा होती है और उस चेष्टा से दुःख होता है इसलिए भेदविज्ञान के द्वारा चेष्टा से व इच्छा से अपने को पृथक् करके—इच्छा को नष्ट करके मैं अपनेमें अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

ने इसे नहीं फाँसा है, इन गेहूँ, चावल के दानो ने इसे फाँस लिया है। चौथा बोला कि इन चावलो और गेहूँ के दानो ने भी इसे नहीं फाँस लिया है उस कबूतर ने तृष्णा के कारण स्वयं अपने को फाँस लिया है। तो भैया यह तो कथानक रहा, पर इस जगत में कोई किसी को दुःख दे ही नहीं सकता है। सब शुद्ध है, परमात्मास्वरूप है पर अपने आपमें ख्याल बनाकर कल्पनाये करके दुःखी हो जाते हैं, फँस जाते हैं। भैया ! इन ख्यालो को मिटाओ तो सारे सकट दूर होंगे। ये बच्चे लोग कहानी कहा करते हैं कि स्यार स्यारनी थे, स्यारनी गर्भिणी थी। बच्चा जनने के लिये वे एक शेर की गुफा में रहते थे। कई बच्चे भी हो गये थे। स्यार ने स्यारनी को सिखा दिया कि जब कोई शेर की परेशानी हो तो बच्चों को रुला देना। जब कभी शेर आता तो स्यारनी बच्चों को रुला देती। स्यार पूछता कि बच्चे क्यों रोते हैं ? स्यारनी बोलती कि बच्चे शेर का मांस खाना चाहते हैं। इस तरह से शेर भाग जाता। जंगल के अनेक शेरों ने सभा की, सबने सोचा कि ऊपर भीत पर जो बैठा है उसी की सारी करतूत है, उसे मारना चाहिए। सभी शेर आ गये। उनमें एक लगड़ा शेर भी था। तब हुआ कि लगड़ा शेर तो ऊपर चढ़ नहीं पायेगा, इसलिए नीचे रखो। एक के ऊपर एक सब चढ़ गये। स्यारनी ने झट बच्चों को रुला दिया। स्यार पूछता है कि बच्चे क्यों रोते हैं ? सो स्यारनी बोली कि बच्चे लगड़े शेर का मांस खाना चाहते हैं। लगड़ा शेर खिसका सो सब गिर गये। ऐसे ही सकटों का मूल मोह मिटे कि सब सकट नष्ट हो जाते हैं।

इस तरह सब सकट टलेगे और शान्ति मिलेगी तो भैया यह अपना ज्ञान जगाओ। तुम स्वयं ज्ञानस्वरूप हो, बाहर में इच्छाये न करो तो अपने आप सुखी हो सकते हो। लोक में जितने भी जीव हैं, उन सबकी मांग है कि आनन्द मिलता रहे, शान्ति मिलती रहे और जितने भी जीव जो प्रयत्न परिणमन करते हैं वह इसलिए कि आनन्द प्राप्त हो। यहाँ तक कि अगर कोई किसी से लड़े, झगड़े भी तो उस लड़ने झगड़ने वाले का लक्ष्य यह है कि आनन्द उसे मिले और यहाँ तक कि कोई तेज कषायों के वशीभूत होकर आत्महत्या भी करने का यत्न करे तो वहाँ भी उसका लक्ष्य है कि आनन्द मिले और जो धर्म कार्य करते हैं, व्रत करते हैं और तपस्या करते हैं, वे भी इसलिए करते हैं कि उन्हें आनन्द प्राप्त हो। यह सब जीवों का लक्ष्य है कि उन्हें आनन्द मिले। परिणमन बहुत कर डाले, राज्य कर लिया, आरम्भ कर लिया, परिग्रह कर लिया, स्नेह कर लिया फिर भी कहते हैं कि हमें शान्ति नहीं मिली। इसका कारण यह है कि शान्ति पाने का उपाय है आकुलताये न बनाना। परन्तु अशान्ति के उपाय को करके यह मोही मान रहा कि हम शान्ति के उपाय को कर रहे हैं। शान्ति का उपाय क्या है ? उपाय जो है सो है, पर यह तो जानना चाहिए कि शान्ति चाहने वाला यह भी भीतर में है कौन ? जो शान्ति चाहता है वह है क्या चीज ? इसका उत्तर बड़ा कठिन है और बड़ा सरल है। जब हम बाहर देखा करें तो उत्तर देना बड़ा कठिन है और जब बाहरी चीजों को त्यागकर अन्तर की ओर रहे, अपने आत्मस्वरूप में विश्राम करके रहे तो उत्तर देना बड़ा सरल है। प्रयोजन यह है कि अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव न किया तो कुछ नहीं किया। यदि अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव हो जाय तो शान्ति प्राप्त हो जाय। यह मैं क्या हूँ ? जिसके जानने पर फिर अशान्ति न रहे। वह मैं क्या हूँ ? उसका उपयोग किसी इन्द्रिय द्वारा नहीं लगता। मन से भी जब

सुख यहाँ द्वितीय भाग

तक काम लूगा तब तक भी अनुभव न कर पाऊंगा। जो इन्द्रिय मन द्वारा अगम्य है, चित् है, वह मैं हूँ। इस मुझमें न रूप है, न रस है, न गंध है न स्पर्श है, यह मेरी आत्मा तो ज्ञानरूप ही नजर आती है। मेरे में ज्ञान और आनन्द भरा है। ज्ञान और आनन्द से परिपूर्ण वह मैं आत्मा हूँ।

ऐसा उपयोग हो तो अहकार मिट जाता है। भिन्न-भिन्न चीजे मैं नहीं हूँ। यदि हम अहकार करते हैं और अहकार में ही प्रवृत्ति रखते हैं तो शान्ति नहीं मिलती है। शान्ति के लिए तो परपदार्थों में अहकार न करो। शान्ति प्राप्त करने के लिए तो शुद्ध ज्ञान करना होगा। जैसी जो चीज है उसे वैसा जान लेने से ही आकूलताये समाप्त हो जाती है। ये समस्त जगत की चीजे विनाशीक हैं, सब नष्ट हो जाने वाली हैं। अपने घर में ऐसी जो चीजे मिली है सब नष्ट हो जाने वाली है। जिसका समागम है उसका वियोग भी जरूर होगा। जिसका सयोग है उसका वियोग जरूर होगा। आप जरूर जानते रहे कि जहाँ सयोग है नियम से वियोग जरूर होगा। सयोग में भी अशान्ति है और वियोग में भी अशान्ति है। जो मनुष्य २४ घंटे मोह में राग में पड़ा रहता है उसको आजीवन अशान्ति ही रहती है। दो महीने पहले से अगर किसी व्यक्ति को हम जानते हैं कि यह बीमारी असाध्य है इसकी तो मृत्यु ही होगी और जब वह मर जाता है तो उसके मर जाने पर ज्यादा दुःख नहीं उत्पन्न होता है। आप तो पहिले से ही जानते थे कि वह गुजर जायगा, इसलिए ज्यादा दुःख नहीं होता है। इसी प्रकार इस असार जगत में हम यथार्थता को जान जाये कि ये समस्त चीजे भिन्न हैं, जुदा चीजे हैं, भीतर में ऐसा उपयोग बने तब शान्ति मिलती है, नहीं तो शान्ति नहीं मिलती है। जो जैसी चीज है उसे वैसा मानना यही धर्म है।

अभी देखो बहुत से लोगो को जरा-जरासी बातों में गुस्सा आ जाता है। बच्चे ने कुछ कह दिया, बच्चे ने मेरा कहना नहीं माना इसी से गुस्सा आ गया। कुछ कहना चाहते हैं कहते हैं और वह वैसा नहीं कर सका तो गुस्सा आ गया। उसके ऐसी बात पैदा हो गयी वस वह दुःखी हो गया। क्यों दुःखी हो गया ? इसलिए कि उसने कहना नहीं माना। भैया ! क्यों दुःख मानते हो ये जीव सब म्वनन्त्र हैं, अपने विचार के अनुसार चलते हैं, अपने ही परिणाम से चलते हैं तुम वस्तुम्वम्प के विरुद्ध भाव क्यों बनाते हो ? इनकी जुदी-जुदी सत्ता है और ये समझ रहे हैं कि मैं इन्में मित गया हूँ तां जां चाहूँ सो होना चाहिए। ऐसी बात को मान रखा है। यदि ऐसी बात नहीं होती तो ये दुःखी हो जाते हैं। जां ऐसा है उसे वैसा मानने से ही दुःख है।

देखकर स्त्री कुछ तो कहेगी। स्त्री को तब पीट लूंगा। पर स्त्री ने ऐसा मौका नहीं आने दिया। उसने समझ लिया कि आज पीटने के डोल-डाल में है। वह बेवकूफ न थी, बोली, चाहे सीधा जोतो चाहे टेढ़ा, इससे मुझे क्या मतलब, मेरा तो काम केवल खाना देने का है यह कहकर खाना देकर चली गयी।

किसान देखता ही रह गया। वह अब भी न पीट सका। तो भैया! यहाँ कोई किसी को दुखी नहीं करता। ये जीव खुद ही ख्याल बनाकर दुखी होते हैं। अगर वे अपना ख्याल बनाना छोड़ दे, और अपना सच्चा ज्ञान कर ले तो सुखी हो जायेंगे। शान्ति का कारण क्या है? जो चीज जैसी है उसे वैसा ही मानना शान्ति का कारण है। घर के ये जो जीव हैं वे आपके नहीं हैं। कोई बतला दे ये स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं। कोई युक्ति बतला दे कि ये मेरे ही हैं। अरे वे सब जुदा-जुदा हैं, भाग्य जुदा-जुदा है। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। वे अकेले ही आये हैं और अकेले ही चले जावेंगे। सच तो यह है कि इस आत्मा का दूसरा कोई नहीं है। इस आत्मा का तो आनन्द ही स्वरूप है। यथार्थ बात तो यह है कि भीतर में ऐसा ख्याल बने कि मैं आत्मा आनन्दस्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप ही आनन्दमय है, मेरा स्वरूप ही सारा वैभव है, ऐसा विचार बने तो यही शान्ति का मार्ग है। यदि ऐसा विचार नहीं बनता है तो यही अशान्ति का कारण है। मोह करते हैं और चाहे कि शान्ति हो जाय तो शान्ति नहीं हो सकती है। मोह गृहस्थी का छूट नहीं सकता क्या? मोह छूटता है और राग रहता है। मोह और राग में अन्तर है। मोह तो अज्ञान से सम्बन्ध रखता है और राग प्रीतिपरिणाम के मायने है। ज्ञान होते ही मोह मिट जाता है। ज्ञान को लक्ष्य में लेकर यह मैं हूँ, यह मेरा स्वरूप है, ऐसा यदि भाव लिए रहे तो इसे ही यथार्थज्ञान कहते हैं। राग करना तो राग है और राग में राग करना मोह है।

जैसे एक रईस पुरुष बीमार पड़ गया तो उसे कैसा-कैसा आराम देते हैं। सजा हुआ कमरा, सुन्दर पलंग-कोमल गद्दा। जो कोई आते हैं अच्छी तरह से लोग उससे बोलते हैं। किस प्रकार उनसे बात कहे जिससे इनका मन बहले, ऐसा सोचकर लोग अनेको यत्न करते हैं, मन को बहलाते हैं। ऊपर से देखा होगा, कितना आराम रहता है। रईस के पास औषधि भी रखी है। यदि उनके पास सुन्दर गद्दा न हो तो वे आराम से सो नहीं सकते हैं, देखने में यह मालूम होता है कि रोगी यह आराम चाहता है पर आराम को नहीं चाहता। अगर इनसे पूछा जाय तो कहेंगे कि बीमारी हटे, हमें दवा नहीं चाहिए, यह आराम नहीं चाहिए मैं तो चलना-फिरना चाहता हूँ। उसे आराम में राग नहीं है। गृहस्थ भी केवल मोह से, राग से दुखी है। गृहस्थी मोह करते हैं, घर के बच्चों का पालन-पोषण करते हैं, अनेक विषयों की बातें आती हैं। किन्तु ज्ञानी गृहस्थ इनमें फसकर भी अन्तर में इन्हें नहीं चाहता है। ये रागद्वेष बने रहते हैं, इसी से मेरे में अशान्ति रहती है, इसका स्पष्ट विश्वास रहता है। जैसी जो बात है वैसी न समझना बस इसी में अशान्ति है। अब देखिये यह देह मेरी चीज है क्या? यह देह अगर मेरी होती तो मरने पर मेरे साथ जाती कि न जाती। जहाँ २०-४०-६०-७० वर्ष हुए यह शरीर छूट जाता है और जला दिया जाता है। शरीर मेरी चीज नहीं। मैं तो ज्ञानरूप हूँ, यह शरीर तो जड़ रूप है। यह मेरा नहीं है। यदि मैं मान लूँ कि यह शरीर मेरा है तो अशान्ति का कारण है। किसी ने गाली दी, गाली बहुत खराब लग

गयी, क्यों खराब लग गयी ? देह को माना कि मैं हूँ, और इसने मुझे गाली दी। जब देह को मानू कि मैं हूँ तो देह में अहंकार किया, तभी तो दुःख महसूस किया। तो जितना दुःख होता है वह सब अज्ञान का होता है। ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करना है, मिटाने की कोशिश नहीं करना है। सब चीजें स्वतन्त्र हैं, अलग हैं, भिन्न हैं, उनको कैसे मानू कि मेरी हैं? उन पदार्थों में मोह ममता करने से ही अशान्ति हो जाती है। यदि इस मोह ममता को त्याग दिया जाय तो अशान्ति दूर हो जायगी तो भीतर से इस अशान्ति को मिटाना चाहिए और उसको मिटाकर नीति में आना चाहिए। जो अपने प्रतिकूल है दूसरों के प्रति भी वह न करो। अपने को अगर कोई बुरा कहता है तो बुरा लगता है तो तुम भी बुरा न कहो। हम अगर किसी को झूठ कहे तो बुरा लगता है अतः तुम भी किसी को झूठ न कहो। तुम्हारी माँ-बहिन को बुरी दृष्टि से कोई देखे तो बुरा लगता है तो तुम भी किसी की माँ-बहिन को बुरी दृष्टि से न देखो। हमें किसी भी प्रकार से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। विषयो में तृष्णा करना यही विपदा है।

एक लकड़हारा था। ऐसी ही सभा थी, ५ पापों के त्याग का उपदेश था— (१) हिंसा, (२) झूठ, (३) चोरी, (४) कुशील, (५) परिग्रह। ये पाप हैं। किसी को न सतावो, झूठ न बोलो, चोरी न करो, किसी भी स्त्री को बुरी दृष्टि से न देखो, ब्रह्मचर्य से रहो।

उस लकड़हारे ने यह सुनकर सोचा कि मैं हिंसा तो नहीं करता। हा हिंसा केवल करता हूँ तो जंगल में गीली लकड़ी काटता हूँ, अच्छा अब मैं सूखी ही लकड़ी काटूंगा। झूठ तो मैं बोलता नहीं। केवल भाव में १० आने, ६ आने, ८ आने बोलता हूँ। अच्छा मैं ८॥ आने की लकड़ी बेचूंगा और एक ही ॥१॥ की बात बोलूंगा। चोरी तो मैं करता नहीं, हा केवल २ पैसे चुगी में बचा लेता हूँ, तो अब मैं नहीं बचाऊंगा। अणु ब्रह्मचर्य से रहता ही हूँ, किसी दूसरे की स्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं डालता। अच्छा अब मैं सदा पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अपनी स्त्री से भी ब्रह्मचर्य का पालन रखूंगा। परिग्रह की बात यह है कि रोज आठ आने कमाऊंगा। २ आने धर्म के लिए, २ आने आफत से बचने के लिए और ४ आने में गुजर बसर करूंगा। अब वह जंगल से सूखी लकड़ी लाए और उनको बेचकर गुजर बसर करे। एक दिन वह लकड़हारा एक सेठ की हवेली के नीचे से निकला। सेठ के यहाँ रसोई में लकड़ियों की जरूरत थी। रसोईया घर से निकला, बोला— कितने दाम लोगे ? बोला— ८ आने। तो रसोईया बोला— ५ आने लोगे, नहीं ८ आने, ६ आने लोगे ? नहीं। चल दिया। कुछ दूर गया, नौकर बोला अच्छा, अच्छा लौट आवो। लौट आया। बोला— ७ आने लोगे, ७॥ आने लोगे। लकड़हारे ने गुस्से में आकर कहा— किस बेईमान का तू नौकर है ? सेठजी सुन रहे थे कि हमको बेईमान कहता है। सेठ ने पूछा कि हमको बेईमान क्यों कहता है ? तब उसने कथा सुनायी। बताया मैंने ५ पापों का व्याख्यान सुना, इसलिए इस तरह से रहता हूँ। मैंने जो बेईमान कहा सो इसलिए कि जो जिसके सग में रहता है वह वैसा ही हो जाता है। मुझे बुलाया कि अच्छा-अच्छा लौट आवो। इसका अर्थ यही हुआ न कि ८ आने में मजूर है। फिर कहता कि ७ आने लोगे, ७॥ आने लोगे। सेठ ने सोचा कि मैं भी व्याख्यान में जाता था, पर कुछ न किया। यही सोचकर उसने लकड़हारे का सम्मान किया और बोला— तुम देवता हो,

देवता के माने यह कि जिसका हृदय शुद्ध हो गया, किसी से विरोध नहीं है, समान भाव से रहता है, वही देवता है। वह सेठ उस लकड़हारे को काफी दूर तक छोड़ने भी आया। वहाँ पर यह बतलाया कि जितने भी जीव हैं सब जीवों को समान दृष्टि से देखो तब ज्ञान में प्रगति होती है। जैसे कहते हैं कि सब में भगवान हैं। सब जीवों में दया का भाव लावो, किसी भी जीव को तुम शुद्ध चैतन्यस्वरूप की दृष्टि से देखो। जो गड़बड़ हो गया है, पर्याय में रहता है, जो जन्म-मरण के चक्कर में रहता है, किसी तरह की अटपट करतूत करता है ये सब भ्रमवश विपत्तियों की बातें हैं। ये सब जीव प्रभु के जैसा स्वरूप वाले हैं। उन सब जीवों का लक्षण शुद्ध चैतन्यस्वरूप है और जितने भी ये नृत्य हैं वे सब उपाधि की वजह से हैं। इसलिए पेड़, पत्ती, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु सबमें देखो वही शुद्ध चैतन्यस्वरूप समायो हुआ है। यदि अपना शुद्ध चैतन्यस्वरूप देखने में आ जाय तो उसी को कहते हैं सही ज्ञान। सबमें समानता का भाव अविरोध का भाव जागृत हो, उसी में देवता का निवास है। यह तो लोक प्रतिष्ठा की बात नहीं, यह ज्ञान के आश्रित की बात है। अपने आपको अपने आप में मोड़ लो तो समझो कि सब कुछ वैभव पाया। यदि यह न हो सका, बाहर में ही भटकते रहे तो ज्यो थे त्यो ही रह जावोगे। बाहर में कितना ही अनुभव कर लो कोई तुम्हारी चीज नहीं है। आत्मस्वरूप की रुचि होना चाहिए। बाह्य समागमों की भीतर में रुचि न होना चाहिए। अपने आपके हित की बातें न की तो आनन्द नहीं रहेगा।

एक बाबू साहब कलकत्ता जा रहे थे। एक स्त्री बोली— हमारे मुन्ना को एक खिलौना ले आना, स्त्री ने यही कहा। इसी प्रकार से ३-४-१० स्त्रियों ने यही कहा। एक बुढ़िया आयी। कहा— बाबूजी २ पैसे लो, हमारे मुन्ना को एक मिट्टी का खिलौना ले आना। बाबूजी कहते हैं कि बुढ़िया मा, मुन्नों तेरा ही खिलौना खेलेगा। ५-७ स्त्रियाँ आयीं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ पर यों ही हवाई बातें उड़ाती रहीं, नकद तो तुमने ही दिया। इसी तरह ज्ञान को बना लो, उसमें ही आनन्द मिलेगा। यदि ज्ञान न बना सके तो आनन्द न मिलेगा। बाह्यपदार्थों में कितना ही भटक लो पर ज्ञान के सिवाय किसी में आनन्द न रहेगा। भोजन करते हैं तो उसके स्वाद से आनन्द नहीं मिलता है। आनन्द भोजन करने वाली चीज से नहीं मिलता है। उस चीज के प्रति ज्ञान बना लेने से आनन्द मिलता है।

जैसे कोई भोजन करता हो, सुख मानता हो तो भोजन करने से आनन्द नहीं आता। उस भोजन के प्रति ज्ञान करने से आनन्द आता है। परमार्थ में तो कल्पनाओं से भी आनन्द नहीं मिलता है। जो शुद्ध दृष्टि है, वह आनन्द की जननी है। वह ज्ञान से ही रहती है। ज्ञान में ही आनन्द है, नहीं तो वड़े-वड़े महापुरुष ६ खण्ड की विभूति को त्यागकर जंगल में क्यों चक्कर काटते? इसलिए एक ही निर्णय करो, अपने आपको देखो तो शान्ति मिलेगी, सच्चे ज्ञान से ही आनन्द होगा। सच्चा ज्ञान अपने स्वरूप में है।

मास, मदिरा एवं बलि देने का त्याग मुकुन्दी लाल हरिजन, पल्लूलाल हरिजन, गोविन्दे हरिजन, पन्नालाल जी यादव ने किया।

शुभः कषायमान्द्येनाऽशुभस्तीव्रकषायतः ।

अकषायेन शं नित्यं स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-२६॥

अर्थ— कषाय की मन्दता से शुभ प्रवर्तन अथवा शुभबन्ध होता है और तीव्र कषाय से अशुभ प्रवर्तन अथवा अशुभबन्ध होता है और अकषाय भाव से आत्मा के निज सहज सुख विलास को प्राप्त होता है इसलिये कषाय रहित होकर मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय हैं। क्रोध गुस्से को कहते हैं, मान घमंड को कहते हैं, माया छल-कपट आदि को कहते हैं और लोभ तृष्णा को कहते हैं। ये ४ तरह के कषाय हैं, जो इस ससारी जीव में पाये जाते हैं। यह अन्दाज कर लो, क्रोध करना सब जानते हैं, घमंड भी सब करते हैं, छल-कपट भी क्षण-क्षण में करते हैं। किसी में कम कषाय हो, किसी में ज्यादा कषाय हो, पर ससार में रहने वाले हम और आप सभी जीवों में ये ४ कषाय हैं। ये चारों कषाय जब अनन्तानुबन्धी होते हैं तो स्वयं गुस्सा अधिक तेज होता है, घमंड अधिक होता है, छल-कपट भी तीव्र होता है, लोभ की मात्रा भी बढ़ी हुई होती है तब उपयोग अशुभ होता है, खोटा होता है और इस तेज कषाय का क्या काम होता है ? गुस्सा हो तो लड़ाई करना, दूसरों को दबाना, मारना, पीटना तथा और-और भी बातें होती हैं ना। जब घमंड अधिक होता है तो दूसरों को नीचा दिखाना, आप ऊँचा बनने की कोशिश करना तथा ज्ञान न आना, ये सब बातें होने लगती हैं।

जब छल कपट होता है तो किसी का ऐसे ही दिल दुखे, किसी का काम बिगड़े इसकी परवाह ही नहीं होती, बस, अपना काम बन जाय, ऐसे खुदगर्जी बन जाती है। मोह में भी यह बात होती है तो ये तो सब खोटे उपयोग हैं, अशुभ उपयोग हैं। कषाय की तीव्रता से अशुभ उपयोग होता है। इस अशुभ उपयोग का फल सकट दुर्गति ही होता है। ये सब जो दीन-दुःखी असंजी आदि प्राणी हैं, अशुभ उपयोग करने के फल हैं। जब ये कषाय मद होते हैं तो कषायों से कुछ प्रवृत्ति हटती है। भगवान् की भक्ति करना, सयम करना, उपकार करना, दयाभाव रखना, दूसरों की सेवा करना ये सब कषाय मदता में होते हैं। कषाय की मदता में होने वाली इन प्रवृत्तियों को शुभ उपयोग कहते हैं। कषाय जब तक हैं तब तक फल में इस प्रकार का विकार होता है। शुभ उपयोग भी विकार है और अशुभ उपयोग भी विकार। अशुभ परिणाम में विशिष्टता रहती है और शुभपरिणाम में सक्षिप्तता रहती है।

आपके शुभोपयोग का फल है देव बनना, सुमानुष बनना सो शुभोपयोग के फल में हुआ क्या? देव आदि भी तो ससार में ही हैं। कषाय का फल है भगवान् से न मिलने देना, पर जब अपने स्वभाव में दृष्टि जाय तो भगवान् से भेट हो। स्वभाव से ही आत्मा का काम कषाय करना नहीं है। जीव किसी दूसरे का निमित्त पाकर कषाय करता है। किसी दूसरे का निमित्त पाये बिना कषाय नहीं करता है। यह आत्मा तो ज्ञानस्वरूप है, वह ज्ञानस्वरूप स्वयं ज्ञानस्वरूप है। उसे कषाय रहित कह लो चाहे कषाय रहित स्वभाव कह लो तो उससे इस तरह बुद्धि जगेगी कि आत्मा में कषाय थी और अब नहीं है, सो

देवता के माने यह कि जिसका हृदय शुद्ध हो गया, किसी से विरोध नहीं है, समान भाव से रहता है, वही देवता है। वह सेठ उस लकड़हारे को काफी दूर तक छोड़ने भी आया। वहाँ पर यह बतलाया कि जितने भी जीव हैं सब जीवों को समान दृष्टि से देखो तब ज्ञान में प्रगति होती है। जैसे कहते हैं कि सब में भगवान हैं। सब जीवों में दया का भाव लावो, किसी भी जीव को तुम शुद्ध चैतन्यस्वरूप की दृष्टि से देखो। जो गड़बड़ हो गया है, पर्याय में रहता है, जो जन्म-मरण के चक्कर में रहता है, किसी तरह की अटपट करतूत करता है ये सब भ्रमवश विपत्तियों की बाते हैं। ये सब जीव प्रभु के जैसा स्वरूप वाले हैं। उन सब जीवों का लक्षण शुद्ध चैतन्यस्वरूप है और जितने भी ये नृत्य हैं वे सब उपाधि की वजह से हैं। इसलिए पेड़, पत्ती, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु सबमें देखो वही शुद्ध चैतन्यस्वरूप समाया हुआ है। यदि अपना शुद्ध चैतन्यस्वरूप देखने में आ जाय तो उसी को कहते हैं सही ज्ञान। सबमें समानता का भाव अविरोधका भाव जागृत हो, उसी में देवता का निवास है। यह तो लोक प्रतिष्ठा की बात नहीं, यह ज्ञान के आश्रित की बात है। अपने आपको अपने आप में मोड़ लो तो समझो कि सब कुछ वैभव पाया। यदि यह न हो सका, बाहर में ही भटकते रहे तो ज्यों थे त्यों ही रह जावोगे। बाहर में कितना ही अनुभव कर लो कोई तुम्हारी चीज नहीं है। आत्मस्वरूप की रुचि होना चाहिए। बाह्य समागमों की भीतर में रुचि न होना चाहिए। अपने आपके हित की बाते न की तो आनन्द नहीं रहेगा।

एक बाबू साहब कलकत्ता जा रहे थे। एक स्त्री बोली— हमारे मुन्ना को एक खिलौना ले आना, स्त्री ने यही कहा। इसी प्रकार से ३-४-१० स्त्रियों ने यही कहा। एक बुढ़िया आयी। कहा— बाबूजी २ पैसे लो, हमारे मुन्ना को एक मिट्टी का खिलौना ले आना। बाबूजी कहते हैं कि बुढ़िया मा, मुन्नों तेरा ही खिलौना खेलेगा। ५-७ स्त्रिया आर्यीं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ पर यों ही हवाई बाते उड़ाती रहीं, नकद तो तुमने ही दिया। इसी तरह ज्ञान को बना लो, उसमें ही आनन्द मिलेगा। यदि ज्ञान न बना सके तो आनन्द न मिलेगा। बाह्यपदार्थों में कितना ही भटक लो पर ज्ञान के सिवाय किसी में आनन्द न रहेगा। भोजन करते हैं तो उसके स्वाद से आनन्द नहीं मिलता है। आनन्द भोजन करने वाली चीज से नहीं मिलता है। उस चीज के प्रति ज्ञान बना लेने से आनन्द मिलता है।

जैसे कोई भोजन करता हो, सुख मानता हो तो भोजन करने से आनन्द नहीं आता। उस भोजन के प्रति ज्ञान करने से आनन्द आता है। परमार्थ में तो कल्पनाओं से भी आनन्द नहीं मिलता है। जो शुद्ध दृष्टि है, वह आनन्द की जननी है। वह ज्ञान से ही रहती है। ज्ञान में ही आनन्द है, नहीं तो बड़े-बड़े महापुरुष ६ खण्ड की विभूति को त्यागकर जंगल में क्यों चक्कर काटते? इसलिए एक ही निर्णय करो, अपने आपको देखो तो शान्ति मिलेगी, सच्चे ज्ञान से ही आनन्द होगा। सच्चा ज्ञान अपने स्वरूप में है।

मास, मदिरा एवं बलि देने का त्याग मुकुन्दी लाल हरिजन, पलटूलाल हरिजन, गोविन्दे हरिजन, पन्नालाल जी यादव ने किया।

शुभः कषायमान्द्येनाऽशुभस्तीव्रकषायतः ।

अकषायेन शं नित्यं स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-२६॥

अर्थ— कषाय की मन्दता से शुभ प्रवर्तन अथवा शुभबन्ध होता है और तीव्र कषाय से अशुभ प्रवर्तन अथवा अशुभबन्ध होता है और अकषाय भाव से आत्मा के निज सहज सुख विलास को प्राप्त होता है इसलिये कषाय रहित होकर मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय हैं। क्रोध गुस्से को कहते हैं, मान घमड को कहते हैं, माया छल-कपट आदि को कहते हैं और लोभ तृष्णा को कहते हैं। ये ४ तरह के कषाय हैं, जो इस ससारी जीव में पाये जाते हैं। यह अन्दाज कर लो, क्रोध करना सब जानते हैं, घमड भी सब करते हैं, छल-कपट भी क्षण-क्षण में करते हैं। किसी में कम कषाय हो, किसी में ज्यादा कषाय हो, पर ससार में रहने वाले हम और आप सभी जीवों में ये ४ कषाय हैं। ये चारों कषाय जब अनन्तानुबन्धी होते हैं तो स्वयं गुस्सा अधिक तेज होता है, घमड अधिक होता है, छल-कपट भी तीव्र होता है, लोभ की मात्रा भी बढ़ी हुई होती है तब उपयोग अशुभ होता है, खोटा होता है और इस तेज कषाय का क्या काम होता है ? गुस्सा हो तो लड़ाई करना, दूसरों को दबाना, मारना, पीटना तथा और-और भी बातें होती हैं ना। जब घमड अधिक होता है तो दूसरों को नीचा दिखाना, आप ऊँचा बनने की कोशिश करना तथा ज्ञान न आना, ये सब बातें होने लगती हैं।

जब छल कपट होता है तो किसी का ऐसे ही दिल दुखे, किसी का काम बिगड़े इसकी परवाह ही नहीं होती, बस, अपना काम बन जाय, ऐसे खुदगर्जी बन जाती है। मोह में भी यह बात होती है तो ये तो सब खोटे उपयोग हैं, अशुभ उपयोग हैं। कषाय की तीव्रता से अशुभ उपयोग होता है। इस अशुभ उपयोग का फल सकट दुर्गति ही होता है। ये सब जो दीन-दुःखी असङ्गी आदि प्राणी हैं, अशुभ उपयोग करने के फल हैं। जब ये कषाय मद होते हैं तो कषायों से कुछ प्रवृत्ति हटती है। भगवान् की भक्ति करना, सयम करना, उपकार करना, दयाभाव रखना, दूसरों की सेवा करना ये सब कषाय मदता में होते हैं। कषाय की मदता में होने वाली इन प्रवृत्तियों को शुभ उपयोग कहते हैं। कषाय जब तक है तब तक फल में इस प्रकार का विकार होता है। शुभ उपयोग भी विकार है और अशुभ उपयोग भी विकार। अशुभ परिणाम में विशिष्टता रहती है और शुभपरिणाम में सक्षिप्तता रहती है।

आपके शुभोपयोग का फल है देव बनना, सुमानुष बनना सो शुभोपयोग के फल में हुआ क्या? देव आदि भी तो ससार में ही हैं। कषाय का फल है भगवान् से न मिलने देना, पर जब अपने स्वभाव में दृष्टि जाय तो भगवान् से भेट हो। स्वभाव से ही आत्मा का काम कषाय करना नहीं है। जीव किसी दूसरे का निमित्त पाकर कषाय करता है। किसी दूसरे का निमित्त पाये बिना कषाय नहीं करता है। यह आत्मा तो ज्ञानस्वरूप है, वह ज्ञानस्वरूप स्वयं ज्ञानस्वरूप है। उसे कषाय रहित वह लो चाहें कषाय रहित स्वभाव वह लो तो उससे इस तरह बुद्धि जगेगी कि आत्मा में कषाय थी और अब नहीं है, सो

आत्मा में कषायस्वभाव ही नहीं है। उसको कषाय सहित भी नहीं कहते और कषाय रहित भी नहीं कहते। आत्मा का स्वभाव न कषाय करना है, न कषाय रहित है किन्तु ज्ञानस्वभाव है। जानने का ही काम है। जो है उसे ही बताना चाहिए, उसे सब कुछ कहा जाता है। जो नहीं है उसे बताने से वस्तु का स्वभाव नहीं जाना जाता है। जो है वह पदवी दी जाती है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है जो कि कषाय रहित स्वतन्त्र ही है। कषाय इसमें है ही नहीं। इसलिए कषायरहित आत्मा के स्वभाव के दर्शन होना, अवलम्बन होना, उसकी ओर झुकना तो कषाय रहित प्रवृत्ति हो जायगी और कषायरहित परिणमन हो जायगा। शुद्ध उपयोग होता है तो शुद्ध उपयोग होने से उसे निर्वाण मिलता है, मोक्ष मिलता है। तीन प्रकार का उपयोग होता है। अशुभ उपयोग तो तीव्र कषाय कहलाता है। जैसे घर के बच्चों से प्रीति पैदा होती है, घर की स्त्री में ही दिल लगा रहता है, अनेक घातक व दुराचारमय परिणाम होते हैं। शुभोपयोग मन्दकषाय कहलाता है। भगवान् की पूजा करना, स्वाध्याय करना, तपस्या करना यही सब मदकषाय का फल है, कषाय की मदता का फल है। विषयभोगों में ही प्रवृत्ति रहे यही कषायों की तीव्रता का फल है।

जो सत्पुरुष होते हैं, वे सब कषायों से दूर रहते हैं और अपने को कषायरहित जानकर ज्ञानमय अनुभव करते हैं। ऐसी निज आत्मदृष्टि का होना, शुद्धस्वभाव का आश्रय करना शुद्ध उपयोग है। देखो आप सोच सकते हैं कि जो लोग घर में रहते हैं उनका समय किसी तरह से कट जाता है। बच्चे हैं, उनको खिलाया पिलाया, बड़े हुए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनका सारा समय यों ही निकल जाता है, वे अपने ज्ञानस्वरूप की परख नहीं कर पाते हैं और मौज में समय गुजार देते हैं। वे व्यक्ति जो जंगल में रहते हैं उनका जीवन व समय भी अच्छी तरह से कैसे कट जाता है तो उनके पास क्या चीज होती है जिससे उनका जीवन अच्छी तरह से कट जाता है? उनके पास है उनके ज्ञानस्वरूप की परख। वे अर्पण आनन्दमय स्वरूप में डूब जाते हैं और अपने ज्ञानस्वरूप का परिचय कर लेते हैं। वे जंगल में रहने वाले भोजन करके प्रसन्न नहीं रहते हैं, वे अपने आत्मस्वरूप को ही देखकर प्रसन्न रहते हैं। वे अपने ज्ञानस्वरूप को देखते रहते हैं, केवल देखन जाननहार ही वही रहते हैं।

अपने ज्ञानस्वरूप का परिचय होने पर, ज्ञानस्वरूप को ही निरखने पर वे आनन्दमग्न हो जाते हैं। देखने वाले लोग कहते हैं कि वे जंगल में कितनी कठिनाइयों से रहते हैं, उनका जीवन कैसे पार होता होगा? अरे अपने आनन्दमय स्वरूप को देखो और अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होओ। एक ज्ञान की यह बात है, यह विश्वास होना चाहिए कि जगत में जितने भी दुःख होते हैं वे सब ख्याल बनाने से, कल्पनायें करने से होते हैं। बच्चे, स्त्री इत्यादि ने कहना नहीं माना, काम बिगड़ गया, भीतर में ऐसी कल्पनायें करके वे दुःखी होते हैं। किसी दूसरे की चेष्टाओं से कोई दुःखी नहीं होता है, वह अपने आप में ही ख्याल बनाकर दुःखी हो जाता है। अरे तू तो स्वयं आनन्द स्वरूप है, आनन्द भी कहीं बाहर से नहीं लाना है। प्रेम व्यवहार करने से आनन्द आता है, यह बात न सोचो। आनन्द केवल मेरे विचारों से ही मिलता है। हम अपने विचारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाते। अशुद्ध विचारों से ही दुःख मिलता है। दुःख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। केवल ख्याल बनाकर ही दुःखी होते हैं। वह सब ज्ञान

की ही कल्पनाये है, ज्ञान का ही चमत्कार है, ज्ञान की ही लीना है। सुखी दुःखी होना, पुण्य पाप करना सब ज्ञान पर ही निर्भर है, ज्ञान का ही सारा चमत्कार है, दूसरे कोई कुछ नहीं करता। इसलिए अपने आपके ज्ञानग्रन्थ को देखो तो आनन्द प्राप्त हो सकता है।

बाहरी चीजों में ही ज्ञान बढ़ाना, बाहरी चीजों में ही ठहरना यह तो व्यर्थ है। बाहर की दृष्टि में तो मिलेगा कुछ नहीं, केवल आकुलता ही भोगने को मिलेगी। एक पुण्य में दृष्टान्त आता है कि एक भाई गुरु के पास पहुँचा। बोला— महाराज, मेरी आत्मा को ज्ञान देना दीजिये। गुरु करते हैं कि उस नदी में जावो, एक मगर रहता है, वह तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देना देगा। नदी में मगर के पास जाकर वह कहता है कि भाई मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान देना दीजिए।

ही है। चाहे जितनी जगह डोल आवो शान्ति और आनन्द कही बाहर में नहीं मिलेगा। भैया! यदि धर्म साधना करो तो तिरोगे। भगवान की सच्ची भक्ति हो तभी धर्मसाधना बढ़ सकती है।

मनोवाक्कायवृत्तीना निवृत्तेरुपदेशनम्।

स्वस्थित्यै स्वस्थितौ शान्ति स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-३०॥

अर्थ- मन वचन काय की प्रवृत्तियों की निवृत्ति का उपदेश स्व आत्मा में स्थिति के लक्ष्य के लिये होता है और स्वात्मा में स्थिति होने में ही शान्ति है इसलिये मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

मनोवाक्कायवृत्तिश्चे च्छुभैवास्तूपदेशनम्।

स्वस्थित्यै स्वस्थितौ शान्ति स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-३१॥

अर्थ- मन वचन काय की प्रवृत्ति होती हो तो शुभ ही होओ तथैव उपदेश स्वकी स्थिति के लक्ष्य से होओ निश्चय से शान्ति स्वकी स्थिति में ही है इसलिये मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

दुखो का कारण मन, वचन, काय की प्रवृत्ति है। मन की प्रवृत्ति से, वचन के व्यवहार से और शरीर की चेष्टाओं से कोई न कोई प्रकार के क्लेश होते हैं। इसलिए ऋषि देवों ने इन तीनों प्रवृत्तियों को हटाने का उपदेश दिया है। मन का निरोध करना, वचनों का बन्द करना, शरीर की चेष्टाएँ बन्द करना, इस तरह से जो तीन उपदेश दिये हैं वे इसलिए दिये हैं कि यह आत्मा बाहर की बातों से हटकर अपने आप में रम जाय। गृहस्थी को उपदेश है कि वह मन से प्रीति चाहे रखे, बच्चों से व्यवहार चाहे रखे, पर वे दूसरों की सेवा और दया करे, सबका भला सोचे। मन की वृत्ति अच्छी क्या कहलाती है कि सब जीवों में सुखी होने की भावना हो, सब जीवों में सद्बुद्धि उत्पन्न होने की अभिलाषा हो, सब जीव सुखी हो, सब जीवों में सद्बुद्धि हो और समता जगे, ऐसी भावना करने का नाम मन की वृत्ति का अच्छापन कहलाता है। सद्बुद्धि बिना ही जगत में विवाद और कलह उत्पन्न होते हैं। राष्ट्र की कलह हो, समाज की कलह हो, घर की कलह हो ये सब सद्बुद्धि के अभाव से होते हैं। जब किसी के मन में दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है तब ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न होता है। सो दुर्बुद्धि वाले चूँकि अपनी-अपनी बुद्धि को खो बैठे हैं इसलिए उनपर ही विपत्तियाँ आती हैं। इसी कारण लोक में यह प्रसिद्धि है कि जो दूसरों का बुरा विचारता है उसका बुरा पहिले होता है। यह बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि दूसरों का बुरा विचारने से दुर्बुद्धि हुई, सद्बुद्धि नहीं हुई। दुर्बुद्धि होने से आत्मा का भविष्य खराब होगा। चाहे लोक दृष्टि से पुण्य का उदय-होने के कारण दूसरों पर अन्याय अत्याचार करे और उसमें सफलताये मिले, पर अन्तिम परिणाम इसका पतन कार्य ही है। दुर्बुद्धि होने पर अपनी सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है यही सबसे बड़ा टोटा है, सबसे बड़ा नुकसान यही है। इसलिए अपनी सुख शान्ति के वास्ते यही आत्मदेव से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरी सद्बुद्धि जागृत रहे। बुद्धि बिगड़ी कि सब बिगड़ा। तो अपने मन का विचार ऐसा बनाओ कि जगत के सभी जीव सुखी हो, उनमें सद्बुद्धि जागृत हो, सब न्यायपूर्वक रहकर सुख प्राप्त करें, इसे ही कहते हैं मन की सद्बुद्धि। राष्ट्र क्यों दुखी है कि मन में असद्भावनायें घर

कर गयी है। अधिकतर मनुष्यों का मन दुर्भावनाओं से ग्रस्त हो गया है, इस कारण सब मनुष्य भयशील हैं। यदि लोगों का विचार शुभ स्वच्छ हो तो विपदाओं का कोई कारण नहीं है। घर में हो, गाँव में हो हम आपके प्रति बुरा विचारते हैं, आप हमारे प्रति बुरा विचारते हैं, मन से मन नहीं मिलता, एक दूसरे को नहीं सुहाते—ऐसी दृष्टि आपकी हो जाती है तो सब अपने अपने से बैठे हुए दुःखी हो रहे हैं। मिलता क्या है दूसरों का बुरा विचार करने से, केवल अहंकार। जब तक दूसरों का बुरा विचारोगे तब तक लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरों का बुरा सोचने से कोई मुनाफा मिलेगा क्या? कोई भी तो मुनाफा नहीं मिलेगा। उल्टा मन बिगाड़ लेने से तो अपने को विपत्तियों में फँसना होगा, कर्म बन्धनों में फँसना होगा। कर्म बन्धनों में फँसने से आकुलताये आयेगी। इसलिए अपने को पवित्र रखने के लिए अपने प्रभु के स्वरूप को समझो। प्रभु के स्वरूप के समान अपने स्वरूप को भी समझो। इसमें किसी प्रकार का दुर्भाव न आये, ऐसा मन में भाव बने, यही बात की बात है। ऐसा ज्ञान गृहस्थी के भी होता है। यदि कोई शत्रु बनकर तुम्हारा जान, धन हड़प करने आवे तो उसका भी मुकाबला करो। दुश्मन का मुकाबला करते हुए उसके प्राण चले जाये तो भी सम्यग्दृष्टि की भावना बुरी नहीं होती है। इतना तक कर लेने पर भी अन्तर में उसके प्रति सद्भाव ही रखा है। श्रीराम भगवान गृहस्थावस्था में रावण से लड़ रहे थे और काफी विजय प्राप्त कर ली, रावण असहाय हो गया, तब राम ने यह कहा कि ऐ रावण! अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सीता को वापिस कर दो और तुम अपना राज्य करो। मगर रावण की बुद्धि खो गयी, दुर्बुद्धि ने मन को जकड़ लिया। वह अहंकार से परिपूर्ण था। रावण अपने मन में कहता है कि यदि राम को जीते बिना सीता को यो ही दे दिया तो लोगों में मेरी इज्जत खराब होगी। लोग यह समझेंगे कि घबड़ाकर, परास्त होकर, हार मानकर रावण ने सीता को वापिस कर दिया। उसका उस समय यह भाव हो गया था कि राम को जीत लूँ, राम पर विजय प्राप्त कर लूँ, राम हार जाए, ऐसी स्थिति करके फिर मैं सीता को वापिस दूँ तो मेरी दुनिया में बड़ी इज्जत रहेगी। ऐसा सोचकर सीता को वापिस देने के लिए राजी नहीं हुआ। अन्त में क्या हुआ कि रावण की मृत्यु हो गयी।

जब दुर्भाव से मन जकड़ जाता है तो सही रास्ता क्या है इसका ख्याल भी नहीं आता है। यह अपने आपको बिल्कुल भूल जाता है। इसलिए सबसे बड़ा धन है बुद्धि का व्यवस्थित रहना। कोई मनुष्य पागल हो, दुःखी हो, अटपट बकता हो, यहाँ वहाँ दौड़ता फिरता हो। क्यों इतना अटपटा हो गया है इसलिए कि अपने को बिगाड़ लिया है। उसमें खराबी क्या आयी कि बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि चंचल हो गयी, अव्यवस्थित हो गयी, इसी को कहते हैं पागल होना। पागल होने में कितने दुःख हैं इसका तो देखने वाले अन्दाज कर सकते हैं। जिसका ज्ञान ठिकाने नहीं है वह अपना भी दुःख क्या जाने? केवल भोगते ही बनता है। पागल का जीवन तो बेकार है। सभी लोग अनुभव करते हैं कि पागल है, सिरि है, उसका जीवन बेकार समझते हैं। तो भैया! यदि किसी का जीवन अधिक अव्यवस्थित हो गया तो उसने भी पागल का रूप ले लिया। बुद्धि जरा कम व्यवस्थित है, बुद्धि बिगड़ी हुई है, दुर्बुद्धि है, उसका जीवन बेकार है। कोई बहुत बेकार है तो कोई इसमें थोड़ा बेकार है। सबसे बड़ा धन है अपना ज्ञान मही बनाकर

सुख यहाँ द्वितीय भाग

रखना। यदि अपना ज्ञान अपने काबू में है, अपने में सयत है तो हम उस ज्ञान से अपनी इच्छा से चल सकते हैं। ऐसे सुधार में हम प्रसन्न रहते हैं। सो भाई मन को स्वच्छ रखना, सब जीवों को एक समान समझकर सबके सुखी होने की भावना रखो, यही गृहस्थी का कर्तव्य है। दूसरे अपने वचनों का व्यवहार शुद्ध रखना, मनुष्यों का धन वचन ही तो है। वचनों से ही मनुष्यों की सारी परख होती है। वचनों से ही इस जीव को सुख बन गये हैं और वचनों से ही दुःख बन गये हैं।

एक पंडित जी सुनाते थे कि कोई भाई देहात का हरिद्वार यात्रा करने गया। सो वहाँ बड़ा बीमार हो गया, वह अकेला था, कुछ कम बुद्धि का था। बीमार हालत में वह यहाँ वहाँ देखता है, सोचता है कि यहाँ कोई सहारा नहीं मिलेगा। खोह में एक झौंपड़ी थी, झौंपड़ी में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वह बोला माँ, मैं बीमार हूँ मुझे शरण चाहिए। माँ बोली— बेटा जो पथ्य हो बताओ। क्या खिचड़ी बना दूँ, खिचड़ी भी तैयार कर दी। बुढ़िया खिचड़ी बना रही थी और वह कहता कि माँ क्या तुम अकेली ही हो ? हाँ बेटा, अकेली ही हूँ। तो तुम्हारे कोई नहीं है, लड़का तो है परदेश में रहता है। तो माँ वह मर जाय तो क्या करोगी ? अरे यह तो असगुन की वार्ता करता है। यो ही वह कम बुद्धि का था। बोली— ऐसी अटपट बात क्यों करता है ? तो माँ तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है। तो क्या तुम्हारा विवाह करा दे। ऐसी ही एक आधी बात और खोटी बुढ़िया को कह दी। अब तो बुढ़िया ने उसको निकाल दिया। तो इन वचनों से ही परदेश में आराम से रह सकते हैं। और इन्हीं वचनों के दुर्व्यवहार से घर में भी सुख से नहीं रह सकते हैं। वचन बाण अगर लग जाये तो यह बिध सकता है। वचन बाण से लगा हुआ दिल का घाव कठिन हो जाता है। हथियार का घाव तो भर जायेगा। वचन-बाण जिसके दिल में लगता है तो उस जगह का घाव फिर नहीं भरता है। इसलिए वचन बहुत सभालकर बोलना चाहिए। धनुष से छोड़ा गया बाण जो घाव करे उसको भरा जा सकता है, पर वचनों से निकले हुए बाण के घाव करने पर नहीं भरा जा सकता है। वचनों के बाण से वो लड़ाई ही बढ़ेगी। यह मनुष्य का शरीर पशुओं के शरीर से भी गया बीता है। पशुओं की चाम, बाल, हड्डी इत्यादि काम आती है, पर मनुष्य की चाम हड्डी, बाल इत्यादि कोई भी चीज काम नहीं आती है। मनुष्य का शरीर किसी काम में नहीं आता है तो यह पशुओं के शरीर से भी गया बीता शरीर है। इसीलिए यह शरीर जला दिया जाता है। जल जाने पर तो खाक ही हो जाता है। मतलब यह है मृत्यु के बाद यह शरीर उपयोग में नहीं आता है। ये मन, वचन व शरीर इनको पूर्ण रूप से रोक दो। यह पूर्ण विरोध साधु महात्माओं का कार्य है। गृहस्थी का क्या कर्तव्य है कि वह मन से व्यवहार अच्छा रखे, वचन, वाणी का व्यवहार अच्छा रखे और शरीर से दूसरों की सेवा करे। हम अगर इस लायक हो सके तो अपने आप में रम सकते हैं। अपने आपकी ज्ञान को सही रखो। अपने ज्ञान को सही बनाने में ही शान्ति है। अपने आपकी व्यवस्था बनाकर स्वयं सुखी होओ।

शुद्धोपयोगलक्ष्येनात्मा स्वयं रक्ष्यते तदा ।

स्वस्मिन् स्वमेव वैत्यस्मात्स्या स्वस्यै स्ते सुखी स्वयम् ॥३-३२॥

अर्थ— शुद्ध उपयोग के लक्ष्य से आत्मा स्वयम् रक्षित हो जाता है और उस समय वह आत्म अपने में अपने को जानता रहता है अतः शुद्ध उपयोग स्वामी मैं अपने में अपने अर्थ अपने आप सुखी होऊँ।

यह परमार्थ की बात कही जा रही है किन्तु आजकल कुछ दुर्भाग्य से कहिए चीन और भारत के बीच में युद्ध का वातावरण ठन गया। जितनी देरेंनी वहाँ पर है उतनी ही देरेंनी चीन में भी होगी। जितना डर और भय वहाँ है उतना ही वहाँ भी होगा। ऐसे वातावरण में जग कठिन बात है कि ब्रह्मस्वरूप की चर्चा में बैठने में अपना उपयोग लगावे। यह देह मांसमय है, गृहस्थी में रहने के नाने कुछ अगर कर्तव्य है तो कई घटे तो पड़े हैं। अगर चौबीस घटे में दस पन्द्रह मिनट आवे घटा ऐसा समय बीते, आत्म तत्त्व की चर्चा में जाये, फिर देखना अपना आत्मबल का दोष होता है। बाहरी बातों में पड़कर अपना आत्मबल घटा लेते हैं। अगर हम बाहरी बातों में उलझ जायेंगे तो हमारा आत्मबल घटेगा। आत्मबल हमसे बढ़ेगा नहीं। हमको अपने आत्मतत्त्व में रमने का यह कर्तव्य है कि हम अपने वस्तुस्वरूप की चर्चा में आवे और अपने उपयोग को शान्तिमय बना लें।

जो भी शक्ति है वह ज्ञान की ही शक्ति है। विज्ञान में जो भी बात होती है वह ज्ञान की ही शक्ति है। जो पौद्गलिक चीजों को बनाता है वह ज्ञान में ही तो बनाता है। जो कुछ चमत्कार है वह इस ज्ञान का ही है।

अपने ज्ञान को सही रख सके, ऐसा वातावरण बनाने की चेष्टा करो। यदि हमने अपनी बुद्धि को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। सो अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए देखो कि यह मैं आत्मा ज्ञान और आनन्दस्वरूप केवल ज्ञान और आनन्द का ही काम करता हूँ। इसके आगे आत्मा का कोई कार्य नहीं है, ऐसा जानकर सबसे विकल्प हटाकर परमविश्राम में रहूँ तो एक बल उत्पन्न हो जिससे बुद्धि व्यवस्थित रहती है। मेरी यथार्थव्यवस्था हो तो मेरा सब काम ठीक है। यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु! मेरी बुद्धि व्यवस्थित रहे।

नश्येते निर्ममत्वेन रागद्वेषौ तत सुखम्।

७४ गच्छ

निर्ममत्व विचिन्त्यात स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-३३॥

अर्थ— ममता रहित परिणाम से रागद्वेष नष्ट हो जाते हैं और उस स्थिति से सुख होता है इसलिये ममता रहित परिणाम का विशेष चिन्तन करके मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

यदि रागद्वेष मिटते हैं तो निर्ममता से मिटते हैं। अर्थात् मोह ममता न हो तो रागद्वेष मिट जाते हैं। जैसे हरे वृक्ष की जड़ कट जाने पर पेड़ सूख जाता है। उसी प्रकार मोह के मिट जाने पर सब रागद्वेष सकट नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। क्योंकि रागद्वेष का आधार है अज्ञान। आपके सामने यदि अधेरा रहता है कि जो परवस्तु है उसमें ही मैं हूँ, ऐसा पराधीन होता है तो यह आवश्यक ही है कि उसमें रागद्वेष आवे और भक्ति के विरुद्ध व मुक्ति के विरुद्धभाव उत्पन्न हो। राग और द्वेष आत्मा में मिले होते हैं, उपाधि के निमित्त से होते हैं इस कारण पृथक् है। जीव स्वयं ज्ञानमय है सबसे न्यारा है। केवल अपने ही स्वरूप में है, ऐसा भिन्न एकत्व न सोचने के कारण जीवों की बाह्य में दृष्टि हो जाती है और वे इन बाह्य पदार्थों में ज्ञान और आनन्द प्राप्त करने की आशा करते हैं। जैन धर्म ने सब मूल बातें बतलाई हैं। हम अपने मोह को छोड़े तो शान्ति रहेगी। मोह कैसे छोड़ा जा सकता है? इसकी युक्ति वस्तुस्वरूप का ज्ञान बताया है। समस्त वस्तु अपने अपने स्वरूप में है अपने अपने गुण पर्याय में है। किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है। किसी वस्तु का पर्याय किसी दूसरी पर्याय में नहीं है। ऐसे स्वतन्त्र स्वतन्त्र सब पदार्थों को देखो अपने एकत्वस्वरूप का दर्शन आवे तो जीव का मोह खत्म हो जाता है। भाई! फिर मोह कैसे रहता है? किसी चीज को जुदा मान लिया तो मोह कैसे रहा? यह समझो कि सब जुदा-जुदा हैं।

सब अपने अपने उत्पादव्ययध्रौव्य में रहते हैं, सब पदार्थ स्वतन्त्र स्वतन्त्र है। अपने स्वत्व को नहीं छोड़ना है। जो चीज सत् की है वह सदा के लिए रहती है। वस्तु का प्रतिक्षण एक-एक परिणाम रहता है। वस्तु प्रत्येक समय परिणमती रहे यह वस्तु का खास काम है कि वह सदा परिणमती रहे। परिणमन

ही वस्तु का स्वभाव है। नई शक्ति बनाना और पुरानी शक्ति बदलना यही तो वस्तु का स्वभाव है। पदार्थ परिणमनशील है वे निरन्तर परिणमते ही रहेंगे। जो निरन्तर परिणमते हैं उनमें नई शक्ति आती और पुरानी बदलती रहती है। जो नई परिणति होती है उसे उत्पाद कहते हैं और जो पुरानी परिणति विलीन होती है उसे कहते हैं व्यय। पर पदार्थ सदा रहता है इससे पदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्यमय है। जो स्वरूप वस्तु का है वह बना रहता है फिर भी वह अपने आप बदलता रहता है, ऐसा ही सब पदार्थों का ढग है। प्रत्येक चीज की परिणति है। कोई चीज अपनी मानने से हो जाय तो यह नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तो स्वरूप से बाहर की बात है, किसी चीज को मान लिया कि हमारी है तो यह मन की बात है। पदार्थों का परिणमन जाना ही काम है। पर वे पदार्थ तुम्हारे बन जायें ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि यह स्वरूप से बाहर की बात है। मुझ पर तुम्हारा बस नहीं हो सकता है, ऐसा जब ज्ञान में आता है कि परपदार्थ जुदा है, स्वतन्त्र है, किसी का किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसा यथार्थ ज्ञान हो जाने से सम्यग्दर्शन होता है। इससे मोह नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ कट जाने पर पेड़ कब तक हरा रहेगा इसी प्रकार मोह के दूर होने पर, अज्ञान के नष्ट होने पर ये रागद्वेष कब तक रहेंगे ? ये तो मिट जायेंगे। मोह के मिटने पर रागद्वेष मिट जाते हैं। दुखो के देने वाले ये रागद्वेष ही हैं। दुख देने वाले दूसरे पदार्थ नहीं हैं।

यदि रागद्वेष मिट गए तो दुख मिट गए। यहाँ बैठे-बैठे ही सुखी बन सकते हो। भीतर में शुद्ध दृष्टि बन जाय तो आनन्दमग्न हो सकते हो। तो राग द्वेषके मिटने से ही सुख होते हैं। इस कारण अपने आपको निर्मम ही विचारना चाहिए। ममता करना एक पौद्गलिक परिणमन है, कर्मों के अनुसार होने वाली चीजे हैं। वे मेरी हो ही नहीं सकती हैं, मेरा स्वभाव तो ज्ञान और आनन्द को लिए हुए है बाकी तो कषाय है दूसरों में मोह वाली परिणति है। ऐसा विचारकर मैं अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

मुक्त्वेद कल्पनाजाल मनोऽदो निश्चल भवेत्।

न क्लेशो निर्विकल्प सन् स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-३४॥

अर्थ— इस कल्पना जाल को छोड़कर यह मन निश्चल हो जावे फिर लेशक्लेश नहीं है इसलिये निर्विकल्प होता हुआ मैं अपने में अपने अर्थ स्वयं सुखी होऊँ।

कहते हैं कि इन कल्पनाओं को छोड़ दो तो यह मन निश्चल हो जाता है, किसी का मन चलायमान हो तो आकुलताये उत्पन्न होती है। आकुलताये यदि दूर करनी हो तो मन को निश्चल बनाओ। आकुलताये जड़ से समाप्त करने का उपाय सम्यग्ज्ञान है। जब तक सही ज्ञान न हो तब तक आकुलताये होना, समाप्त नहीं होती है। सो भाई सम्यग्ज्ञान करके कल्पनाओं को मिटाना चाहिए। कल्पनाजाल के मिट जाने पर ही यह मन निश्चल हो जाता है। इस मन के निश्चल हो जाने पर कोई क्लेश न रहेंगे। अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप का अनुभव रहेगा। इससे ही यह जीव निर्विकल्प हो जाता है, निर्विकल्प होने पर इस

सुख यहाँ द्वितीय भाग

शरीर के सारे क्लेश मिट जाते हैं। देखो जीव को यहा सुख है क्या ? कही आराम से बैठ नहीं पाता है आराम नहीं मिलता है तो भैया यह रागद्वेष है इसलिए आराम नहीं, आकुलताये है। सो यह जीव आकुलताये ही तो करता है, और मोह भी व्यर्थ का ही है। मोह करने से अपने को कुछ मिल जाता हो सो मिलता भी कुछ नहीं है। हजारो को देख लिया है, कितने ही मुर्दे जला चुके होंगे, किसी किसी को ४०-५० मुर्दों के जलाने का नम्बर आया होगा, किसी किसी को कम, तो ख्याल रखो कि उन्होंने आजीवन मोह किया था पर मिला क्या ? इस जीवन मे मोह से कुछ नहीं है जिन्हे मोह है उन्हे लाभ कुछ नहीं मिलता। कितने ही घर के लोग गुजरे होंगे, रिश्तेदार गुजरे होंगे, उनका ख्याल तो कर लो। उन्होंने मोह किया था कि नहीं, राग किया था कि नहीं ? तो जो मर गये उन्हे क्या मोह से कुछ लाभ मिला ? उनको कोई लाभ नहीं मिला। लाभ तो केवल जुदा रहने मे है। जिसमे ये जीव भला समझते है उसमे टोटा ही पड़ता है। मन जब निश्चल नहीं होता है तो विकल्प उत्पन्न होते है, आकुलताये होती है। विपदा से न घबड़ावो, विकल्प न करो, सब जीव हैं, सबके साथ कर्म लगे हुए है। उनका ही कर्म उनके जीवन मे रक्षक है। किसी का भाग्य बन गया है तो अपने आपके उदय से बन गया। तो उनका फल उनमे ही है। हमारा फल हम मे ही है। जिन भाव कर्मों के निमित्त से कर्मबन्धन हुआ था उन कर्मों के अनुसार तुम्हारी व्यवस्था चलती रहती है। इसी तरह से सब जीवो के साथ कर्म लगे है। इसलिए उनकी कर्मों के अनुसार व्यवस्था चल रही है। दूसरो का भार अपने मे न लाना यही मन को निश्चल बनाने का उपाय होगा और इससे ही स्वय निर्विकल्प हो सकेगा। दु खो की जड़ तो मोह ही है। तो इस मोह को त्यागकर अपने स्वरूप को देखो और अपने मे अपने लिए अपने आप सुखी होओ।

ज्ञान ज्ञान न कोपादि तत्तज्ज्ञान सुस्फुटम्।

स्वस्मिन् ज्ञानेस्थिरीभूय स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-३५॥

ज्ञान ज्ञानेस्थिरीभूय स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-३५॥

अर्थ- ज्ञान ज्ञान है क्रोधादिक नहीं होता और क्रोधादिक क्रोधादिक है ज्ञान नहीं होता यह निर्विवाद प्रकट है इसलिये ज्ञानस्वरूप स्वमें स्थिर होकर मैं स्वय अपने में अपने लिये सुखी होऊ।

देखो जैसे एक दर्पण है तो दर्पण का स्वरूप दर्पण ही है। जो स्वरूप अपने आप दर्पण मे है वह उस दर्पण का स्वरूप है। जैसे स्वच्छता झलझलाहट आदि के दर्पण के स्वरूप है किन्तु सामने कोई चीज आ जाय तो दर्पण मे उसकी छाया पड़ती है तो भेद करके बताओ-दर्पण का स्वरूप स्वच्छता है कि प्रतिबिम्ब ? दर्पण का खुद का स्वरूप झलझलाहट है, प्रतिबिम्ब पराई बात है, वह दर्पण का स्वरूप नहीं है। इसी तरह आत्मा का स्वरूप केवलज्ञान है। जान लो, शुद्ध जान लो यही आत्मा का स्वरूप है पर जब कर्मोदय सामने होता है तो इस जीव के क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि उत्पन्न हो जाते है। यह तो बतलावो कि क्रोधभाव भी इस जीव का स्वरूप है या मात्र ज्ञान ही इस जीव का स्वरूप है ? जीव का स्वरूप क्रोधभाव है कि ज्ञानभाव है ? जीव का स्वरूप ज्ञानमात्र है। क्रोध प्रकृति के उदय का निमित्त पाकर ये क्रोध भरे हुए हैं। क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो मात्र ज्ञानस्वरूप ही हूँ, ज्ञान तो ज्ञान ही है इससे क्रोध नहीं बन जाते है। ज्ञानस्वरूप तो मेरा ही स्वरूप है। इस ज्ञानस्वरूप की ओर ही झुकाव

हो तो वह ज्ञान में समाता जायगा। ज्ञानका सुधार अपने आपसे ही होगा। अपने ज्ञान का सुधार हो ऐसा यह केवल अपने आपके समाधान पर निर्भर है। अपने आपका स्वयं अनुभव करो। जिसके ज्ञान होता है उसके क्लेश खत्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष के मार्ग में आना पड़ता है। सबसे प्रथम कर्तव्य यह है कि अपने ज्ञान से अनुभव बनाकर अपने आपमें यह अनुभव करते रहो कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप ही हूँ ऐसा जब अनुभव बन जायगा तो अपने आपमें स्वाद आ जायगा और उस जीव को मोक्षमार्ग मिल जायगा। मोक्षमार्ग में मिलना मेरा काम है क्योंकि शुद्ध बात मेरे स्वरूप में ही मिलेगी। सबसे बड़ा महत्व लोग देहरक्षा का समझते हैं तो क्या देह रक्षा से आत्मा के स्वरूप का अनुभव होगा? नहीं, क्यों जी, यहाँ से मरकर चीन में ही अगर पैदा हो गए होते तो उनके उल्टे विचार होते, यह सब मोह का स्वाङ्ग है। अपना लक्ष्य केवल अपने आत्मा की ओर होना चाहिए। आत्मा का जो स्वरूप है उसका अनुभव करना बस इससे ही आनन्द है। शरीर तो मुझसे पृथक् है। देखो भैया! सब आकर इस मूर्ति के दर्शन करते हैं। और इस मूर्ति के दर्शन करने से ही भगवान के दर्शन होते हैं। यदि भगवान के स्वरूप का स्मरण होगा तो आत्मा के स्वरूप का भी स्मरण होगा। आत्मा का स्मरण होने से मोक्षमार्ग निकट है। सारे विकल्पो को छोड़कर अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव करो इसी में कल्याण है। यदि इतना कर सके तो यही धर्म है, अपना परम कर्तव्य है। अपने आपको सम्भालने के ६ कर्तव्य हैं— (१) भगवान की पूजा करना, (२) अपने गुरु का सत्कार करना, (३) स्वाध्याय करना, (४) नियम सयम करना, (५) इच्छाओं का निरोध करना, (६) यथाशक्ति दान देना।

ये ६ काम रोज के हैं। इन बातों को करते हुए अपना स्वरूप लक्ष्य में लेना, यही अपने जीवन को सफल बनाने का उपाय है।

तप इच्छानिरोधोऽतः कर्म निर्जीयते ततः ।

तपस्तप्त्वा च शुद्ध सन् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-३६॥

अर्थ— इच्छा रोकना अर्थात् दूर करना तप है इससे कर्म निर्जीण होता है उसी कारण से मैं तप को तपकर अर्थात् इच्छा को दूरकर शुद्ध होता हुआ अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

इच्छाओं के निरोध करने का नाम तप है। इच्छाओं का निरोध प्रत्येक कल्याणार्थी को करना चाहिए, चाहे वह गृहस्थी हो, चाहे साधु हो, अपनी अपनी पदवियों, अपनी योग्यता के अनुसार इच्छाओं का निरोध करना चाहिए। गृहस्थी इच्छाओं का निरोध कैसे करे? उनकी इच्छानिरोध की मुख्य बात यह है कि गृहस्थी का सम्बन्ध है कमाई से, धन के उपार्जन से, सो जितनी आय उनकी हो उस आय के चार छ भाग कर उसमें एक भाग विद्यादान के लिए रखो, धर्म करने के लिए रखो, दो तीन भाग अपने समस्त खर्चों के लिए रखो, एक दो भाग विवाह आदि समयों के लिए संचित रखो।

इस प्रकार के बटवारे में जो भी भाग प्राप्त हो उसमें ही अपनी गुजर बसर करना, उससे अधिक भाग की इच्छा न करना यही गृहस्थी का तप है। गृहस्थी की तपस्या की मुख्य बात यह है कि दूसरों

के भोग को देखकर गृहस्थ ललचा न जावे। इन इच्छाओं का निरोध करने में गृहस्थ अपने अन्तर में ऐसी हिम्मत रखता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आवे, चाहे सूखे चने ही खाकर गुजर करना पड़े, पर अपने धर्म को न छोड़ूँगा। अब यहाँ व्यवस्था बनाना कठिन है, वे बातें आ नहीं सकती। कभी वह जमाना था कि द्वार खोलकर भी कहीं चला जाय विश्वास के कारण तो सुगम व्यवस्था बनी रहती थी। फिर भी व्यवस्था में हम सच्चाई और ईमानदारी की अधिक से अधिक व्यवस्था करें तो लोकधर्म का पालन है। जब तक इच्छाओं का निरोध नहीं होता तब तक सच्चाई का पालन होना कठिन है। पर जिसका आत्मा से प्रेम है आत्मकल्याण से प्रेम है, ऐसा पुरुष अन्य तृष्णाओं की उपेक्षा कर देता है और अपने धर्म पालन में दृष्टि रखता है, मेरा पूरा तो मेरी आत्मा से ही पड़ेगा। फिर इस जीवन में आराम के लिए किसी भी प्रकार का अन्याय या अत्याचार करके, धन संचित कर ले, यह तुम्हारा विवेक नहीं है।

जैसे कोई सन्यासी था। प्राणायाम करके दो दिन तक सन्यासी के ही रूप में समाधि बना लेता था। एक बार राजा ने कहा कि महाराज, मेरे सामने समाधि लगावो। समाधि ठीक होगी तो मुह मांगा इनाम दूँगा। सन्यासी ने समाधि लगायी। समाधि तो लगा ली, पर उससे पहले यह इच्छा आयी कि समाधि करके मैं राजा से पारितोषिक मांगूँगा। राजा के घुडसाल में एक घोड़ा बधा था, उसके मन में आया कि मैं यह घोड़ा ही मांगूँगा। तो वह घोड़ा उसके हृदय में समा गया। समाधि छोड़ते ही एकदम बोला — अब लावो काला घोड़ा। तो भैया ! बताओ यह समाधि है क्या ?

अग्निना काञ्चन यद्वत् तप्यमानस्तपोऽग्निना ।

शुद्धीभूय लभै स्वास्थ्य स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ।।३-३७।।

अर्थ— अग्नि के द्वारा सुवर्ण की तरह तप रूपी अग्नि के द्वारा तपता हुआ शुद्ध होकर स्वास्थ्य अर्थात् स्वकी सहज स्थिति को प्राप्त करूँ और अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

लोग दुःखों से घबड़ाते हैं, पर यह अनुभव करें कि मेरी प्रगति होगी तो इन दुःखों के प्रसाद से ही होगी। विषय भोगों के सुख के प्रसाद से किसी ने प्रगति नहीं की। ससार में ये दुःख और सुख एक के बाद एक लगे रहते हैं। कोई ससारी जीव ऐसा नहीं मिलता कि जिसको निरन्तर रात-दिन दुःखी ही दुःख रहते हो, और ऐसा भी कोई ससारी जीव नहीं मिला जो निरन्तर रात-दिन सुखी ही सुखी रहता हो। बीच में कितनी ही बार सुख आता है और कितनी ही बार दुःख आता है। इन सुख दुःखों में से देखा जाय हमारे उद्धार के कारणभूत दुःख तो हो जायेंगे, किन्तु ये विषय भोगों के सुख नहीं होंगे। इन इन्द्रिय जन्य सुखों से जो प्रीति करते हैं वे अपने ज्ञान को पहिले विगाड़ लेते हैं। उनमें समता नहीं रहती, धैर्य नहीं रहता, शांति नहीं रहती। वे क्षुब्ध हो जाते हैं और विषय सुखों में ही लालायित हो जाते हैं, विषयाध बन जाते हैं, उनसे प्रगति किसी की नहीं। तो हम दुःख का तो स्वागत करें और सुख आता हो तो आवें और न आता हो तो न आवें, दुःख तो केवल कल्पना मात्र से ही आते हैं, बाहर के पदार्थों से दुःख नहीं आया करते हैं। जैसी परिणति है, उनसे क्लेश नहीं आते हैं। क्लेश तो अपनी

कल्पनाओं का जाल है। अपना ख्याल बनाते हैं और दुखी हो रहे हैं। सो उन दुखों को समता से सह लेना भी तप है। अतरंग में इच्छाओं का न होना भी तप है। इस तपस्या के प्रसाद से, इस सहनशीलता के प्रसाद से यह आत्मदृष्टि होती है, आत्मा प्रबल होती है।

जैसे अग्नि के द्वारा तपाया गया सोना मैल छोड़ देता है, शुद्ध निर्मल हो जाता है इस प्रकार से तपो के द्वारा यह आत्मा शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने का यह फल है कि यह जैसा है तैसा ही अपने स्वरूप में रह जाता है। इसी को कहते हैं परमस्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है कि स्व में रहकर आत्मा में ठहर जाये, रम जाने का नाम ही स्वास्थ्य है। शरीर के तन्दुरुस्त होने को स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। ऐसा है कि आत्मा अगर स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। इस कारण शरीर की तदुरुस्ती को ही स्वास्थ्य नहीं कहते हैं, शुद्ध पुण्य का फल स्वयं स्वास्थ्य है। राम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। वे अपने से पर की परवाह नहीं करते। तो भैया! अगर पर में उपयोग होगा तो आकुलताये होगी। हम यदि आकुलताये न बनाये तो आनन्द मिलता है। हम अगर शुद्ध आनन्द चाहते हैं तो कर्मों की निर्जरा चाहिए। ससार के दुखों से अगर मुक्ति चाहते हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि अपने सत्यस्वरूप को जानकर उसमें ही लीन हो जावे। जैसे कोई धन चाहता है तो जो धन की चर्चा है, जो धन पाने के सोर्स हैं उनको अपनाता है। जैसे कोई मिनिस्टर बन जाय, कोई गजा बन जाय, कोई कुछ बन जाय। उनसे इस तरह से धन पाने का उपाय बन सकता है। धन पाने का उपाय यह है कि पहिले धन के सोर्स को, मनुष्य को जानें उस राजा की श्रद्धा करें, हम उसकी रुचि के अनुकूल आचरण बनाये तो धन प्राप्त हो जाता है। इसी तरह जिसको अपनी आत्मा को प्राप्त करना हो तो आत्मा के ज्ञान में आत्मा की श्रद्धा करें और जैसा आत्मा का स्वरूप है तैसा ही अपने आपको बनाये तो निश्चय है कि आत्ममुख आत्मतत्त्व प्राप्त हो सकता है। इस म्याम्ध्य की ही वृद्धि से यह जीव आनन्दमग्न हो सकता है सो अपने आप में रमकर अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होऊँ।

विरागपरिणत्या में जायते कर्मणा क्षयः ।

रागभिन्नमतो विन्दन्त्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-३८॥

ही प्राप्त होते हैं। रागी है और दुखी हो रहे हैं। अधिक आय हो और दुख बन जाये तो वहाँ भी यह दुख राग का ही कारण है। भैया ! यदि राग है तो समझो विवाह बधन में बध गया। जिसके कोई राग नहीं है वह आनन्दमग्न है। यदि राग न हो तो दुख समाप्त है। जो रागी व्यक्ति होता है वही कर्मों को इकट्ठा कर लेता है। मेरी विराग परिणति हो मायने ज्ञान दृष्टि रहे। ज्ञानदृष्टि के बिना आत्मशान्ति तो नहीं प्राप्त हो सकती।

एक सेठ सेठानी थे। सेठ कपड़े की दुकान वाला था, जिसे बजाज कहते हैं। सेठानी जरा गर्म मिजाज की थी और सेठ शांत था। जब सेठजी भोजन करने आते तो सेठानी भोजन के समय ही रोज चर्चा छेड़ देती थी, अमुक चीज अभी नहीं बनवाया, कान की कुण्डल, नाक की बाली और गले की माला इत्यादि सोने चादी की चीजे नहीं बनवाई, बहुत दिन हो गए। रोज वही चर्चा छेड़ देती थी। एक दिन सेठ अटारी पर से कपड़े पहिनकर सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। सेठानी ने क्रोध में क्या किया कि जो दाल का धोवन था उसको सेठ की पगड़ी के ऊपर डाल दिया। अब तो सेठ सेठानी से बोले कि गरजी तो बहुत थी पर बरसी आज हो। सेठ जी बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं। शांति का यह प्रताप हुआ कि सेठानी सेठ के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि तुम देवतास्वरूप हो, तुमको जो कुछ परेशान किया, माफ करो।

रागद्वेष मोह की जो विशेष परिणति है उस परिणति से मुक्ति नहीं मिलती, आनन्द नहीं प्राप्त होता, शांति नहीं प्राप्त होती है। विराग परिणति से कर्मों का क्षय होता है। तो रागों से भिन्न अपने आपको निरखकर अपने आत्मस्वरूप में रमण करो। राग छोड़ने का उपाय यह है कि आत्मस्वरूप का अनुभव करो कि मैं राग द्वेषों से भिन्न केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरी वाणी आदि कुछ नहीं है, मेरा ढाचा केवल ज्ञानस्वरूप है। ऐसा विलक्षण यह आत्मतत्त्व पदार्थ है कि वह सर्वत्र ज्ञान से ही रचा गया है। वह अज्ञान तो रागद्वेषों के रहने से है। अपने को रागद्वेषों से भिन्न अनुभव करो। देखो जितना कषाय उत्पन्न होता है वह अपने अज्ञान से अर्थात् अपने को और-और रूप मानने से होता है। मैं धनी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं गांव का मुखिया हूँ, मैं अमुक हूँ, इस प्रकार की भिन्न-भिन्न कल्पनाये रहने से ही कषायभाव उत्पन्न होते हैं। उन कल्पनाओं के योग्य जब लोगों से व्यवहार नहीं पाते हैं तब उनमें गुस्सा आ जाता है और दूसरा कारण गुस्सा होने का क्या है ? तो अपने आपको और और रूप मानना यही पाप का बीज है। अपने को यदि ज्ञानस्वरूप माने तो यही उत्थान है सो अपने आपको रागादिक भावों से भिन्न अनुभव कर ज्ञाता दृष्टामात्र रहकर अपने में अपने आप स्वयं सुखी होऊ। बाह्य पदार्थों में हठ करना तो क्लेश का ही कारण है। यह यो नहीं चलता, वह यो नहीं करता इत्यादि अनेक प्रकार के हठ करने से तो विपत्तियाँ ही आती हैं। अहंकार विपत्तियों का ही कारण है।

आप को एक चुटकले की बात सुनाये कि किसी घर में पति-पत्नी थे। पत्नी हठीली थी। प्रायः स्त्री जाति का स्वभाव ही हठ करना होता है। यद्यपि स्त्रियों की चलती नहीं है, पर उनका स्वभाव कुछ हठ करना होता है। एक दिन सास बहू का झगडा हो गया। बहू ने सोचा कि सास को कुछ मजा चखाना

उन सब जीवों की अपेक्षा यह मनुष्य का जन्म कितना श्रेष्ठ है ? ये पशु-पक्षी बेचारे तो बोल भी नहीं सकते, एक दूसरे की बात भी नहीं समझ सकते । कहीं रोग हो जाए पेट में और दवा लोग करे मुह में, दर्द तो उनके है पेट में और दवा करे मुह में उनके मुह को दागे तो वे बेचारे बोलकर अपने दर्द को नहीं बता सकते ।

इन कीड़े-मकौड़ों को तो पूछता ही कौन है ? चलते हुए में नजर से देखकर कौन चलता है ? इन कीड़े-मकौड़े इत्यादि से हम कितना श्रेष्ठ है ? इसका अंदाज तो लगाओ । हम अपनी बात दूसरों से कह सकते हैं, दूसरों के हृदय की बात हम समझ सकते हैं । इससे अधिक और बात क्या होगी कि हम धर्म की बात भी जानते हैं, करते और समझते हैं । यह श्रेष्ठ जीवन इसलिए नहीं मिला कि परिवार के मोह में पड़े रहें या अपनी इन्द्रियों के विषयभोगों में ही बने रहे, इसके लिए यह जीवन नहीं मिला । यदि ऐसा ही जीवन रहा तो पशुओं के जीवन से क्या अन्तर है ? पशु भोजन करते हैं, मनुष्य भी भोजन करते हैं, मनुष्य सोते हैं, मनुष्य विषयभोग करते हैं, पशु भी विषयभोग करते हैं, पशुओं को डर है तो मनुष्यों को भी डर है, पशुओं से मनुष्यों में श्रेष्ठ बात क्या आयी ? ये मनुष्य तो पशुओं से भी गये बीते हैं । पशुओं का अगर पेट भर जाता है, घास दो चाहे खाना, रख देगे, खावेगे नहीं । मनुष्य के तो तृष्णा हो जाती है । कितना भी मनुष्यों का पेट भरा हो, मिठाई, चटपटी वगैरा आ जाय तो तुरन्त खा लेगे । चाहे तोला भर ही खावे, पर खा लेगे । यह उन मनुष्यों की चर्चा चल रही है जो धर्म से बाहर हैं । निद्रा लेने में देखो तो पशु-पक्षी सब बहुत थोड़ी निद्रा लेते हैं । आप लोगों ने पशु पक्षियों को सोते हुए नहीं देखा होगा, जब देखो तब वे जगते हुए ही मिलते हैं । जहाँ पर जरा सी भी आहट न हो वहाँ पर जरा सी निद्रा लेते हुए पशु पक्षियों को देखा होगा । मनुष्य को तो नींद में खबर ही नहीं रहती है । चाहे जितना हल्ला मचावो वे जगते ही नहीं हैं । तो नींद में भी मनुष्यों से पशु-पक्षी ठीक है ।

विषयभोगों की बात देखो तो देखने, सुनने, सूघने में देखो तो मनुष्यों के तृष्णा है कि नहीं ? विषयभोगों की बात देखो तो सालभर में १-२ बार ये पशु-पक्षी विषयभोग करते हैं और शांत हो जाते हैं । पर मनुष्यों को देखो बारहों महीने, न कोई पर्व समझते हैं, न रात, न दिन समझते हैं, कामवासनाये बनाए रहते हैं । अब यह बतलावो कि मनुष्य श्रेष्ठ हुआ कि पशु श्रेष्ठ हुए ? अभी तक तो पशु ही श्रेष्ठ मालूम हुए । अगर कोई मनुष्य धर्म से प्रीति करे, धर्म की ओर झुके तो उसकी श्रेष्ठता मालूम होगी । यह जीव अनादिकाल से कर्मों के बंधन में फसा हुआ चला आ रहा है और साथ ही साथ कभी कुछ बना, कभी कुछ बना और अपने आपको दुःखी करता चला आ रहा है । यह जीव यदि सूकर बन गया तो उनके बच्चों से जिन्हें धिटला कहते हैं प्रेम करने लगता है । इसी प्रकार यह जीव गाय बन गया तो बछड़े से, पक्षी बन गया तो अडों से, मनुष्य बन गया तो कुटुम्ब परिवार इत्यादि से, बच्चे बच्चियों से प्रेम करने लगा । इसका है कौन ? जिस भव में जाता है उससे सग से प्रेम करने लगता है । अगर इस भव से छूट गये तो फिर कौन किसकी खबर लेता है ? ये बच्चे भी छूट जायेंगे । आपने यह मनुष्य जीवन पाया है, थोड़े दिन का सम्बन्ध है, इस जीवन में यदि कुछ कर लिया कि जिससे कर्म कट जाये,

जिनसे ससार के क्लेश मिट जाये तो सफलता है और अगर इन इन्द्रियविषयों में ही लग रहे तो जीवन बेकार है। और भी देखो मनुष्यो को छोड़कर और जीव यदि विषयो मे लगते हैं तो उनकी एक विषय मे ही प्रवृत्ति होती है मुख्यता से। जैसे हाथी की मुख्यता होती है स्पर्शन इन्द्रिय के विषय से। विषय से हाथी पकड़ा जाता है। गड्ढे मे बास पाट करके शिकारी लोग ऊपर कागज की एक हथिनी बना देते है। जब हाथी जंगल से उस कागज की बनी हुई हथिनी को देखता है तो उसके पास आता है। जब उसके पास आता है तो बासो के द्वारा पड़े हुए गड्ढे मे गिर जाता है। फिर वे पकड़ने वाले ८-१० दिन बाद जब वह हाथी शिथिल हो जाता है तो उसमे गैल बनाकर अकुश लेकर उसके सिर पर बैठकर निकाल लेते है। तो हाथी एक इन्द्रिय के विषय मे आकर फंस गया, बन्धन मे पड़ गया। दूसरे इन्द्रिय मे रसना है जीभ। इस रसना इन्द्रिय मे ही पड़कर मछलिया पकड़ी जाती है। इनके पकड़ने वाले कोई मास वगैरा का टुकड़ा या कोई खाने के अनाज वगैरा की चीजे डालकर पकड़ लेते है। तो उन मछलियो ने प्राण गवा दिए तो उस रसना से ही तो।

यह चर्चा हो रही है कि विषय से अपने प्राण गवा देते हैं। भवरा काठ को भेद देता है, पर गन्ध के लोभ मे पड़कर कमल के फूल मे रात को बन्द हो जाता है। देखो भवरे मे इतनी ताकत होते हुए भी वह मस्त होकर कमल के फूल मे बध जाता है। देखा होगा रात मे पतंगे दीपक मे जलकर मर जाते हैं। उन पतंगो को नेत्र इन्द्रिय का विषय तेज लगा, जिससे वे उस दीप की लौ को दूर से न देख सके, उस ही मे पड़ गये। उनको वही लौ पसद लगती है, उसी मे ही वे जल जाते हैं। हिरन और सापो को देखा होगा पकड़ने वाले बीन बजाकर और कई सुन्दर राग करके उनको वश मे कर लेते हैं। ये जीव १- १ इन्द्रिय के वश होकर अपने प्राण गवा देते हैं। पर मनुष्य देखो यह पाचो इन्द्रियो के वश मे पड़ा हुआ है। पचेन्द्रिय के आधीन होकर यह मनुष्य अपना जीवन गवा रहा है। उन्हे तो यह चाहिए कि वे धर्म करे, दया करे, प्रभु की भक्ति करे, तपस्या करे, सयम करे, ऐसा भाव बना ले जिससे एक वे कर्मों से मुक्त हो पर वे वैसे ही है जैसे कोई अधा खजैला आदमी हो, भिखारी हो, उससे कहा जाय कि इस नगरी मे चला जाय और मनमाना भर पेट भोजन करे। एक गाव मे चारदीवारी घिरी थी, उस चार दीवारी मे कुछ दरवाजे थे। वह उनका कोट पकड़ कर चलता है। जब दरवाजा आता है तब वह हाथ उठाकर सर खुजलाने लगता है और पैरो से चलना जारी रखता है। फिर हाथ रखकर चलने लगता है, आगे जब दरवाजा आ गया तब सर खुजलाने लगा। इस तरह से वह दुःख ही दुःख पाता रहा।

इसी तरह यह जीव ८४ लाख योनियो मे भ्रमण कर रहा है। जब यह मनुष्यभव आता है तो विषयभोग के खाज खुजलाने लगता है, उन विषयभोगो मे ही मस्त हो जाता है। फिर खोटे परिणाम करके मर जाता है। इस तरह से जन्ममरण के चक्कर मे पड़ा रहता है। इस ससार से छूटने के नाना अवसर आते है, पर मनुष्य उस समय असावधान हो जाता है। जो मनुष्य जन्म पाया है तो भीतर मे ऐसा उपयोग बनाओ कि प्रभु की भक्ति मे लग जाओ और व्यवहार से ऐसा चारित्र बनाओ कि अपने द्वारा कोई जीव दुःखी न हो सके। सब सुखी रहे, उनका दिल न दुखे, किसी की झूठी गवाही न दो,

झूठ न बोलो, कोई चीज चोरी से न हड़प जाओ, किसी मनुष्य पर बुरी दृष्टि न हो, अनावश्यक धनसंचय न किया जाय। यदि इस तरह का जीवन व्यतीत किया तो समझो कुछ काम किया।

अब तक बतलावो तुम्हारी उम्र इतनी हो गयी, नाना खेल देख लिया, किस किसका सयोग हुआ और किस-किस का वियोग हुआ, क्या-क्या रग देखे ? इस जगत के सारे रग देख लिए, समस्त नाच और रहस्यो को देख लिया। किसी से शांति मिली ? किसी से भी तो शान्ति नहीं मिली। जिसके पीछे मरे, उसने ही तुम्हे सताया। अपने से उनमें कुछ भी नहीं जाता और न तो कुछ उनसे अपने को मिलता ही है। तब फिर अपने एक स्वरूप को देखो। अपना स्वरूप प्रभु का ही स्वरूप है, ज्ञान पिंड है, आनन्दधन है, सबसे निराला है, ज्ञान ज्योतिर्मय है। जिसमें क्लेशों का नाम नहीं, जहाँ पर कोई आकुलताये नहीं। आत्मकल्याणमय है, पूर्ण मंगलमय है। सच पूछो तो तुम्हारे लिए तुम ही हो और मेरे लिए मैं ही हूँ। ब्रह्म स्वरूप भगवान वह अन्यत्र नहीं है। मैं हूँ, स्वतः हूँ, स्वयं हूँ, ऐसा उपयोग बनाकर रागद्वेषों से कुछ अवकाश मिले तो अपने स्वरूप के दर्शन होंगे। सो भाई विषयों से विश्राम लो और अपने आपके स्वरूप में रमकर यथार्थ आत्मपरिचय पाओ। फिर जब प्रवृत्ति में आवो तो सब जीवों पर अच्छा व्यवहार करो। जो छोटी बातें हैं उनको छोड़ दो। इन कषायों से तो बरबादी ही है। क्रोध न करो, घमंड न करो, जितना हो सके इन विषयों से हटकर, ज्ञान के अर्जन में लगो, प्रभु की भक्ति में लगो। यही इस जीवन का सार है। ऐसा करके अपने जीवन को सफल बनाओ।

इस जीव को दुःख देने वाली एक आशा है। आशा अगर लगी है तो सारे क्लेश ही क्लेश हैं। आशा में क्लेश क्यों है ? यो कि क्लेश होते हैं कि आशा होती है दूसरी चीजों की। अपनी तो कोई आशा करता नहीं, मोही जीव अपने स्वरूप को जानता ही नहीं तो अपने स्वरूप की आशा ही क्या करे? अपने स्वरूप की आशा करे तो अपने स्वरूप को जल्दी पाले और अगर आशा मिट जाय तो क्लेश मिट जाये। बड़े-बड़े योग्य पुरुष जो ऋषिजन होते हैं उन्होंने अपने स्वरूप का ज्ञान किया और अपने ही स्वरूप की आशा की और इसी से ही सुखी हुए। परन्तु हम ये ससार के जीव अपना स्वरूप तो जानते नहीं सो पर की ही आशा कर रहे हैं और पर की आशा करने में दुःख यह होता है कि वह पर की चीज तुम्हारे आधीन नहीं। पर की चीज अगर तुम्हें मिल भी जाय तो तुम्हारे आधीन नहीं। जब हमारी परचीज नहीं रही और हम आशा रखते हैं तो दुःख होते हैं। यह तो अपने अनुभव की बात है कि जिसकी आशा करो और वह नहीं मिलती तो वहाँ दुःख होते हैं। ज्ञानी पुरुष वह है जो किसी की आशा न करे। जो आशा नहीं करता वही जगत में पूज्य होता है। और पूज्य की बात तो अलग है। वे अपने में बड़ी शान्ति रखते हैं। जो आशा रखते हैं वे निरन्तर दुःखी रहते हैं। सो ऋषि लोग किसी भी बाहरी चीज की आशा नहीं रखते हैं। आशा से बड़े दुःख होते हैं। सो सबको अनुभव होगा कि जिसने आशा की, वह दुःखी अवश्य हुआ होगा। ये योगी पुरुष बाहर में जो बड़ा तप करते हैं, पचाग्नि तपते हैं, धूप सहते हैं, ठंड सहते हैं, उपवास करते हैं ये बाहरी तप किसलिए करते हैं आशा के नाश के लिए। उसमें भी यह दृष्टि उनकी रहती है कि यह आशा पिशाचिनी मुझ से दूर हो जाय। यह आशा पिशाचिनी बड़ी

भयकर है जिसके पीछे लग जाती है उसे बरबाद कर देती है। इस जीव को मिलता तो कुछ है नहीं। यह तो दूसरो के लिए भार सहता है। जिनके लिए यह रात दिन परिश्रम करता है, उनसे कुछ मिलेगा- नहीं। यह मेरा आत्मा तो ज्ञानमय है, आनन्द का पिंड है। मन की अशुद्धि की वजह से इसमें नाना विकार उठ रहे हैं सो तरंगे उठकर ये तरंगे ही हाथ लगेगी। सो ये भी न रहेगी, और और आयेगी, चीजे कुछ नहीं मिल जायेगी। जैसे जिसे जो चीज मिलती है, उसकी आत्मा भी उन चीजों से न्यारी है, उन चीजों में वह क्या तन्मय है? बताओ करोड़पति है, अरबपति है, पर धन उसका बाहर ही पड़ा है कि धन उसकी आत्मा में आ गया क्या? वे तो ज्यो की त्यो चीजे हैं, उनसे कुछ मिलता भी तो नहीं। केवल आशा करते हैं। आशा करने से ही इस जगत के जीव दुःखी हो रहे हैं। योगीजन जो कुछ करते हैं वे आशा के नाश के लिए करते हैं। ज्ञानी पुरुष जो कुछ भी करते हैं, वे आशा के नाश के लिए करते हैं। सो भैया! किसी भी काम में आशा न रखो।

जब तक आशा लगी है तब तक क्लेश हैं। जिस दिन आशा मिट जायगी, उस दिन क्लेश भी मिट जायेंगे। आजकल कभी किन्हीं के कानों में कोई भयकर समाचार सुनाई दे तो वह दुःखी हो जाता है। क्यों दुःखी हो जाता है। क्यों दुःखी हो जाता है कि कोई आशा लगाये है सो बैठे-बैठे दुःखी हो रहे हैं उनकी आशा पर अगर पानी फिर जाय तो फिर दुःख काहे को हो। आशा से ही बाधा लगी उससे ही दुःख बनते हैं। उससे ही कष्ट बढ़ते हैं। उस आशा का पहले ही नाश कर दो। उस आशा को आप ही स्वयं समझ लो कि आशा एक विकार है, वह क्लेशों के लिए मिलती है। यदि आशा न रखे तो क्लेश न रह जायेंगे। सो भैया! पूजा करो, भक्ति करो, तपस्या करो, दान दो, कुछ भी धर्म के काम करो। उसमें आशा के नाश का लक्ष्य रखो। तुम भगवान की पूजा करो और कुछ आशा रखकर पूजा करने की भावना न करो। मेरे बच्चों को सुखी रखना, भगवान् मेरे बच्चों का पालन-पोषण करना, भगवान् मेरी गरीबी दूर हो इत्यादि आशायें रखने से भक्ति कहा रही? भगवान की भक्ति है कि पुत्रों की भक्ति है? यदि ऐसा होगा तो दुःख जरूर होगा और यदि ऐसा नहीं है तो दुःख काहे को होंगे? देखो आशा का कितना गहरा रंग इस मोही जीव पर चढ़ा हुआ है, जो भगवान् है, वीतराग है, सर्वज्ञ है, निर्दोष है, उन भगवान् की भक्ति करके भी आशा रखते हैं, तो कुछ भला नहीं होता है, फल नहीं मिलता है। फल तो तब मिलता है जब निष्कपट भक्ति होगी। यह तो कपट वाली भक्ति होगी। यह बात बहुत पते की कह रहा हूँ जिससे अपना सक्षात् भला होता है। परीक्षा करके देख लो। सब आशाओं को दूर कर दो तो आनन्द मिल जायगा। आशा को नहीं छोड़ते और आनन्द चाहते तो दोनों बातें तो हो ही नहीं सकती हैं। भगवान् को हम क्यों पूजते हैं कि वह सब आशाओं से दूर हैं गुरुओं को क्यों पूजते हैं कि वे सब आशाओं से दूर हैं। जिन भगवान् को हम पूजते हैं उनसे यदि हम आशाये ही आशाये, रखे तो जीवन में हम शुद्ध नहीं होंगे। मैं प्रभु की भक्ति करू तो आशाओं के नाश के लिए। भगवान् से कुछ मागो तो यह मागो कि हे प्रभु! कब ऐसा समय हो कि मेरे में रच भी आशा न रहे, मैं किसी पदार्थ में आशा न लगाऊँ, यह मुझे वर दीजिए। ऐसी भगवान् की भक्ति की आवाज निकले, ऐसा वर यदि

नहीं मागते है तो भगवान् भी विमुख हो जाता है। विषयो की इच्छा से भगवान् का प्रसाद नहीं मिलता है। अब यह देख लो कि किसी मित्र से मित्रता रखो और यदि उसको मालूम हो जाय कि यह स्वार्थ के कारण से मित्रता कर रहा है तो बतलावो क्या वह अव्वल मे मित्र तुम्हारा हो सकेगा ? नहीं होगा। जब मित्र को यह मालूम हो जाये कि इस गरज से मेरे पास आया है तब क्या कुछ महत्व रहेगा ? कुछ भी तो महत्व नहीं रहेगा। यदि निष्कपट होकर प्रीति मे आया है, ऐसा मालूम पड़े तो सच्चा मित्र बनेगा। भगवान् का प्रसाद तो हमे तब मिलेगा जब निष्कपट भाव से हम भगवान् के पास पहुचते है।

यहा तो ऐसी खुदगर्जी लगी होती है कि ये भगवान् की भक्ति मे नहीं आते, कुछ न कुछ आशाये लगाकर आते है। प्रभु की भक्ति वह है, जिसमे आशा नहीं है। बिल्कुल जिसने आशाओ को त्याग करके भक्ति की, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे उपासना भक्ति आपकी चाहिए, आप मे ही मेरा मन लगा रहे, आपके गुणो मे ही मेरा चित्त रहे, ऐसा अगर भाव है तो मै सुखी हो सकता हूँ। किन्हीं चीजो से मुझे लाभ नहीं है। हे प्रभु तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हो यही मेरी एक चाह है और मै कुछ नहीं चाहता। ऐसी भक्ति हो तो कुछ पल्ले पडेगा, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ सकता है। जैसे कहते है कि एक साधु को किसी गरीब आदमी ने आहार दिया। वह आदमी बड़ा ही सयमी था, सदाचारी था। आहार देने से उसके घर मे रत्नो की वर्षा हुई। उसके पडोसी ने ऐसा सोचा कि साधु को दूसरे दिन हम भी आहार दे जिससे हमारे घर मे भी रत्नो की वर्षा हो। भोजन बनाया, साधु को भोजन खिलाया और ऊपर को देखता है कि अब बरसे, पर कहा बरसे ? वहा तो आशा रखकर साधु को आहार कराया था। तो निष्कपट भाव से जो साधुवो की सेवा करे, उसका भला होता है। यदि आशा को छोड़ सको तो अपनी दया करके छोड़ने का यत्न करो और न छोड सके तो जो होता है वह होता ही रहता है। जब हम बच्चो की आशा करे, पोतो की आशा करे तो हम अपने ही क्लेशो को बढ़ाते है। अनुभव कर लो कि जीव बहुत हैं और सबकी मशा है जुदा-जुदा, सबकी इच्छा है जुदा-जुदा, सबका कषाय है जुदा-जुदा, वे अपने-अपने कषाय से अपना-अपना खेल करेगे। अपने-अपने सुख की ओर झुकेगे। इतनी खुदगर्जी क्यों है, यो कि आशालिप्त है। ऐसी पिशाचिनी इस आशा को छोडो और अपने आप मे झुको। तब तो कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा।

धर्म के काम करो और यह भाव रखो कि हे प्रभु! मेरी आशाओ का कब नाश होगा? तो किसी भी चीज की आशा नहीं करना चाहिए। सभी चीजे मिटने वाली हैं, लोग छीन लेगे। यदि न छोड सकोगे तो मरने पर सब छूट जावेगी। किसी पदार्थ की आशा न करो सो उस अपने आत्मस्वरूप की ही उपासना करो और आशा का नाश कर स्वयं सुखी होवो।

धर्म उद्धारकस्त्राता पावको बान्धवो गुरु।

सोह रागादिक मुक्त्वा स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-४०॥

अर्थ— धर्म आत्मा का उद्धारक है रक्षक है पवित्र करने वाला है बान्धव है और गुरु है सो वह धर्मस्वरूप में उद्धारकत्वाधक रागादि को छोडकर अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊ।

धर्म ही उद्धारक है, तुम्हारा उद्धार करने वाला धर्म है कि जिनके नाक बहती है ऐसे लड़के उद्धार कर देगे? स्त्री, पुत्र, मित्र कौन उद्धार कर देगे, कोई भी तो उद्धार नहीं करेगा, उनके सुख के लिए जिन्दगीभर परिश्रम करना ही बना रहेगा। वे कोई मेरा उद्धार न कर सकेगे, बल्कि उद्धारके काम में विघ्न करेगे। वे इधर-उधर कहेगे कि पिताजी कुछ काम नहीं करते, जब देखो मन्दिर में ही बैठे रहते हैं। न पैसा कमाते हैं, न कुछ करते हैं। इस तरह से पतन के लिए ही सोचेंगे, उद्धार के लिए न सोचेंगे। अपना उद्धार करने वाला एक धर्म ही है और रक्षा करने वाला धर्म ही है, कोई दूसरा रक्षा नहीं कर देगा।

जब तक पुण्य का उदय है दसो आदमी अपने पीछे लगे रहते हैं और यदि पुण्य का उदय नहीं आता है तो कोई नहीं पूछता है। अच्छी तरह से रहो, धर्म से रहो तो अपना स्वरूप ही रक्षक है। यह मैं आत्मा स्वयं ही धर्मस्वरूप हूँ। धर्म मुझ से अलग नहीं है, मैं धर्म से मिला हुआ हूँ। मैं धर्मस्वरूप हूँ ज्ञानस्वरूप हूँ। धर्म स्वभाव को ही कहते हैं और स्वभाव है तुम्हारा ज्ञान। अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव करो यही धर्म है और यह धर्म ही हमारा रक्षक है। मुझे पवित्र करने वाला धर्म है और अन्य मुझे पवित्र कोई नहीं करता।

ये जो बड़े-बड़े समारोह होते हैं, बड़े गाजे-बाजे बजते हैं? वे सब पवित्रता के लिए बजते हैं कि अपवित्रता के लिए बजते हैं। ये गाजे-बाजे तो अपवित्रता के लिए ही बजते हैं।

कोई लडका पैदा हुआ तो बाजे बजाते हैं। ये बाजे मोह में पड़ने के लिए ही तो बजते हैं। वे इसमें खुश होते हैं। खुश होकर ही तो बाजे बजवाते हैं। यह अपवित्रता ही तो है। विवाह शादी आदि के समय में बाजे बजवाना अपवित्रता ही तो है। वे अपवित्रता बनाने की तैयारी में खुश हैं। तो जितने ये समारोह होते हैं ये सब पापों के समारोह हैं। ये समारोह धर्म के नहीं होते हैं। ये पवित्र करने वाली चीजें नहीं हैं। ये सब लोक में फसने की बातें हैं। ये आत्मा को पवित्रता में नहीं ले जायेंगे। आत्मा के पवित्र करने की तो धर्मपरिणति है। धर्म करना, पवित्र बनना, एक ही बात की रटन लगाओ कि मैं सबसे न्यारा हूँ, मेरा किसी से पूरा नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप को देखू और अपने आपमें ही रमू यही मेरे सुधार का उपाय है। धर्म ही पवित्र करने वाली चीज है। तुम्हारा असली बन्धु कौन है? बड़ा भाई है अथवा छोटा भाई है, वह तुम्हारा असली भाई नहीं है। आप लोगो ने तो जमाने देख लिए। जो ४०-५० वर्ष की उम्र के भाई हैं वे एक परिवार में रहते हो ऐसा तो बहुत कम दिखता है। ऐसा तो आज शायद देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर तुम्हारा बन्धु कोई नहीं है। जिनको अपना बन्धु मानते हैं वे भी अलग हो जाते हैं। वे बन्धु तो दगा देने के लिए हैं, नुकसान देने के लिए हैं, मौका पड़ने पर मतलब सिद्ध करने के लिए हैं। ये तुम्हारे असली बन्धु नहीं हैं। असली बन्धु तो तुम्हारा धर्म ही है। यह धर्म तुम्हें धोखा नहीं देगा। अपने परिणाम शुद्ध हो, क्षमा की भावना हो, अहंकार न हो, सतोष हो, ये सब हो तो आनन्द मिलता है, अपने प्रभु के दर्शन होते हैं, अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव होता है। धर्म धोखा नहीं देता है। तुम्हारा असली बन्धु धर्म ही है। तुम्हारा गुरु कौन है? दूसरे लोग लोकाचार में गुरु हैं। मेरा गुरु तो मैं ही हूँ क्योंकि मैं ही स्वयं आचार-विचार से रहूँ तो मुझे शान्ति मिलेगी, मोक्ष का मार्ग

मिलेगा। यदि विकल्प में हम दूसरे के आधीन हो गए तो समझो कि मुझसे भूल हो गयी। इसलिए मेरा गुरु मैं ही हूँ। जब सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश हो जाता है। रास्ता दिखने लगता है, किन्तु चलने वाले खुद चले तभी रास्ता निकलेगा कि सूर्य चला देता है। सूर्य के चलाने से रास्ता कटता है ऐसा किसी को नहीं होता। सूर्य का काम है उजेला हो, आगे चलने वाला खुद चले। इसी तरह गुरुओका काम है कि हित की बात कह दे, आगे चलना आप लोगो का काम है। केवल बात से तो आनन्द नहीं आता है। अब भोजन की बात मुख से खूब कह दे कि फलानी चीज यो बनायी जाती है, तो इससे क्या पेट भर गया? अरे पहले बनाये, फिर खाये तब पेट भरेगा। लोक में जो गुरुजन होते हैं वे हित की बातें बतला देते हैं। मैं उन बातों को अपनाकर चलू तब जीवन सफल हो सकता है। परमार्थ से मेरा गुरु कौन है? मेरा गुरु मैं ही हूँ। मैं ही इस लोक में मेरे को सर्वस्व हूँ। अब इन रागों को छोड़कर गुरुजनो की बातों को पकड़कर चलू, अपने ज्ञानस्वरूप को देखू और अपने में अपने आप सुखी होऊँ मेरा सुख मेरे ऊपर निर्भर है और मेरा दुःख मेरे ऊपर निर्भर है। कोई दूसरा मुझे सुखी-दुःखी नहीं कर सकता है। यदि मैं राग से हटकर ज्ञाता दृष्टामात्र रहूँ, तो मैं ही अपने को कुछ बना सकूँगा। दूसरे मेरा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कोई मुझे गाली दे दे या कही धन का नाश हो जाय तो वहा भी दुःखी कर लेना अपने विकल्प के आधीन बात है। अरे यदि धनका नाश हो रहा है तो इससे मेरा क्या नुकसान हो रहा है ? यदि किसी ने मुझे गाली दे दिया तो इससे मेरा क्या नुकसान हो गया? कुछ भी तो नुकसान नहीं हो गया। जो यहा पैदा हुआ वह यहा से जायगा जरूर तो फिर हमारा यहा क्या रहा ? हमारा यहा कुछ भी तो नहीं रहा। सो रागादि को छोड़कर अपने आपके ज्ञानस्वरूप को देख कर स्वयं सुखी होऊँ।

धर्मोवेशे न यात्राया वदन न च मंदिरे।

धर्मे ज्ञप्तिमये तिष्ठन्त्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-४१॥

अर्थ— धर्म वेश में नहीं है यात्रा में वन्दना में और मंदिर में नहीं है अतः मैं तो ज्ञप्तिमय धर्म में ठहरता हुआ मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

धर्म भेष में नहीं है, भेष में धर्म नहीं है। यह बतलाया जा रहा है कि लगोटी कस लीजिए, गेरुवे कपड़े पहिन लीजिए, लगोटी लगा लीजिए, हाथ में कमंडल ले लीजिए तो क्या इससे धर्म मिल जायगा? इन बातों से धर्म नहीं मिलता है। यह तो बाहर की बात है बल्कि धर्म की आशा से कोई ऐसा रूप बनाए तो उसको धर्म है ही नहीं क्योंकि उसने आशा बना रखी है, धर्म किसी भेष में नहीं मिलेगा, धर्म किसी यात्रा में नहीं मिलेगा। चलो शिखर जी, चलो हरिद्वार वहा धर्म मिलेगा ऐसी बात नहीं है। वहां पर धर्म बिखरता नहीं, केवल कल्पनाये ही कर लेते हैं। कितने ही पाप करते हैं, कहते हैं, हरिद्वार चले जायेगे, गंगास्नान कर लेगे तो पाप कट जायेगे। ऐसा नहीं है। खूब पाप करते हैं कहते हैं ३-४ साल में गंगा स्नान कर लेगे। तो सारे पाप धुल जायेगे, ऐसा नहीं है।

धर्म किसी यात्रा में भी नहीं है, किसी तीर्थ स्थान में भी नहीं है। यहा वदना करे, भगवान् की

भक्ति करे, मूर्ति के सामने रोज सर रगड़े, इससे तो धर्म नहीं मिलता। तो धर्म किससे मिलता है? अभी बतला दूंगा। मस्तक नमा लेना तो शरीर की चेष्टाये हैं, इसमें धर्म नहीं है। धर्म मिलेगा कैसे, अब कहेंगे। क्या धर्म किसी मंदिर में मिलता है? मन्दिर में चले गए। मन्दिर के आगे सिर नमाकर बैठ गए तो इससे धर्म नहीं मिलेगा तो मन्दिर में भी धर्म नहीं है तो धर्म है क्या? धर्म है आत्मा का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान तो इस ज्ञानस्वरूप को पाकर उसी में ठहरे तो धर्म मिलेगा तो फिर मन्दिर में क्यों जाते हैं? मन्दिर एक धर्मस्थान है। वहाँ पर वीतराग सर्वज्ञता की मूर्ति विराजमान है। वह मूर्ति हमें शिक्षा देती है कि यदि शांति चाहते हो तो सारे नटखट झगड़े त्यागकर धर्म में लीन हो जाये। मूर्ति यह शिक्षा देती है कि कहीं मत जावो, एक स्थान पर स्थिर हो जावो, हाथ में हाथ रखकर मूर्ति यह उपदेश देती है कि कोई करने योग्य काम नहीं है। मूर्तिमुद्रा उपदेश देती है कि शान्ति चाहते हो तो आत्मा का ध्यान करो, आदर से भगवान की साधना करो। इतना करने से अपने ज्ञानस्वरूप का पता लगता है। यही व्यवहार से धर्म है। वास्तव में अपने आपको सम्भालना ही धर्म है। यहाँ तो लोग ऐसा करते हैं, कि मन्दिर में पहुँच गए ख्याल बनाए हुए, वहाँ बोलते हैं कि भगवान् हमें सुख दो। हे भगवान् फलाने का नाश कर दो तो अब यह बतलावो कि यह धर्म है कि अधर्म है। भले ही मन्दिर में हो। धर्म कोई चाहे तो मन्दिर में बैठे-बैठे कर सकता है। धर्म की बात मिल सकती है। सब जीवों को एकस्वरूप चैतन्यमात्र देखो। सब जीवों को सुखी करने की भावना रखो। कोई भी जीव दुःखी न हो, ऐसा सबको प्रभु के समान निरखो तो धर्म मिलेगा। बाहर ही बाहर भटकते रहने से धर्म नहीं मिलेगा। आप कहें कि अभी कहा है कि वदना पूजा में धर्म नहीं है, हाँ सो ठीक है। वदना पूजा करके तो अपने ज्ञानस्वरूप की खबर आवे, प्रभु की याद आवे तो वदना और पूजा धर्म हो जायेगा और यदि अपने ज्ञानस्वरूप का ख्याल नहीं, प्रभु की याद न आवे तो वदना और पूजा ही कष्ट है। अपने ज्ञानस्वरूप का अनुभव हो तो धर्म मिलेगा। यात्रा में यात्रा स्वयं धर्म नहीं है। टिकट खरीदा, गाड़ी में बैठे, मुसाफिरो से भिड़े, कम से कम पैसों में पहुँच जाये तो ठीक है, यह सोचा। क्या अटपट सोचना कहना धर्म है? धर्म नहीं है। धर्म तो तब है यात्रा में जब प्रभु की भक्ति हो। वह प्रभु शान्त है, शुद्ध है, पवित्र है, उनकी महिमा कौन गा सकता है?

यदि प्रभु का स्मरण हो तो यात्रा भी धर्म है। अपने भगवान् का स्मरण रखना ही धर्म है। कहो कि भेष में धर्म क्यों नहीं तो भैया भेष बना लेने से ही धर्म नहीं। अगर घर में कुछ न हो फिर भी कहें कि हमने सब कुछ त्याग दिया यह धर्म नहीं है। अगर मात्र जानन बन गया तो यही त्याग है। धर्म त्याग में है। कितने ही लोग धर्म के नाम पर गाजा भी पीते पिलाते, भाग भी पीते पिलाते तो इससे धर्म नहीं मिलेगा। और भी करते हैं पर वे इसको धर्म ही मानते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि मदिरा पीने में धर्म है, अफीम खाने में धर्म है। अरे ये काम धर्म में नहीं होने चाहिये। ऐसा गृहस्थी को विवेक होना चाहिए समझना चाहिये कि साधु महाराज आप किस तरफ जा रहे हैं, धर्म के ध्यान में लगो। एक भूख ही ऐसी है जिसके बिना नहीं रहा जा सकता सो एक बार खा लो बाकी ध्यान करो। धर्म तो ज्ञान

मे है। तो अपने उस ज्ञानस्वरूप में ठहरो और अपने में ही स्वयं सुखी होओ। तो भैया! धर्म ही र है, उस धर्म का ही स्मरण करो।

मोहक्षोभौ न यत्रस्त स धर्मो वीतरागता।

सा मे परिणतिस्तस्मात्स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-४२॥

अर्थ— जहाँ पर मोह और क्षोभ नहीं है वह धर्म है वह वीतरागता है और वह वीतरागता मेरी परिणति है इसलिये मैं निजपरिणतिमय अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

धर्म किसे कहते हैं? जिसमें मोह नहीं और क्षोभ नहीं उसे धर्म कहते हैं। मोह कहते हैं मिथ्यात्व को। किसी पर के साथ सम्बन्ध मानना इसीका नाम मोह है। जैसे मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरी स्त्री है, जहाँ पर मेरापन का भाव हो उसे मोह कहते हैं। क्षोभ, रागद्वेष के कारण जो आकुलताये मची है उनको क्षोभ कहते हैं। तो धर्म वह है जिसमें मोह और क्षोभ न हो। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मोह नहीं है, पर क्षोभ है। ऐसे भी लोगो को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी को भी किसी किसी समय क्षोभ आ जाता है तो जितने अश में क्षोभ है वह धर्म नहीं है, मोह तो धर्म है ही नहीं। धर्म तो वीतरागता का नाम है। जहाँ पर वीतरागता हो वहाँ पर मोह और क्षोभ कैसे? शान्ति तो अपनी सत्य ज्ञानदृष्टि पर है। यहाँ जो चीजे अपनी नहीं हैं उन्हें अपनी माना, यह तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसे पाप करते हुए भी क्लेश न हो, यह कैसे हो सकता है? सब जुदा जुदा जीव हैं, जुदा जुदा बातें हैं, जुदे जुदे परिणाम हैं और फिर भीतर में यह मानते कि मेरा सब कुछ है। यह मानना तो बड़ा पाप है। असद्व्यवहार से किसी जीव को सता लिया जाय, किसी का किसीसे घात हो जाय, हत्या हो जाय तो उसे मानते हैं कि बड़ा पाप किया। कोई किसीका घात कर दे उसे कहते हैं बड़ा पाप है। जीव घात करने से भी बड़ा पाप है। मोह परवस्तु को भीतर में समझ ले कि यह मेरी है, यह सबसे बड़ा पाप है। घर में रहते हो, धर्म की बात मानते हो, पूजा करते जीवन गुजार रहे हो और आप मान रहे हैं कि हम सही मार्ग में हैं, मोक्षमार्ग में हैं, भगवान् की सेवा पूजा करते हैं, यहाँ हम शुद्ध मार्ग में हैं। पर भीतर यह टटोलो कि तुम्हारे अन्दर यह परिणाम है कि नहीं यह मेरा घर है यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी ही तो देह है, यह देह ही तो मैं हूँ, इस तरह पादर्थों में आत्मबुद्धि आती है, तो यह बहुत बड़ा पाप है। महसूस नहीं कर रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, आनन्द से बैठे हैं, कुत्ता, बिल्ली पर दया करे, पर अपने आप पर दया न करे तो विवेक तो न रहा। चूहे को बचा दिया, बिल्ली को बचा दिया और यह समझ लिया कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। लालटेन जलने पर कीड़े आते हो और छिपकली कीड़ों को खाने आती हो तो उन कीड़ों को बचा दिया, मान लिया अच्छा यदि यह करते हो तो ठीक है, मगर यह चाह न करो कि हम स्वर्ग जायेंगे। यह न चाह करो कि हम अच्छी ही गति में जायेंगे, ऐसी आशा न रखो। आशा ऐसी रखो जिससे भीतर में मोह परिणाम न हो। कुत्तो पर दया करो, बिल्लियो पर दया करो, यह तो ठीक है। पर परमार्थ दया वह कहलाती है कि मोह न हो। ज्ञान सही आ जाय यही तो आत्मा की दया है। जब तक ज्ञान सही नहीं आ जाता सम्यग्दर्शन नहीं होता है। कितने ही व्रत कर लो, तप कर लो, सयम कर लो, मुनि

भी हो जाओ, पर सही ज्ञान जब तक नहीं आयेगा तब तक अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ा पाप मोह है। यह मोह न रहे तो उसे धर्म कहते हैं और यह बतलावो मोह किस चीज का करते हो? तुम्हारी चीज हो तो मोह करो। ये चीजे तुम्हारी हैं क्या? बतलावो। यह हमारा घर है, अरे अगर मान लो सरकार छीन ले तो अगर कोई जबरदस्ती छीनना चाहे उसे दे दो तो या न ले ठीक-ठीक रहे तो मरोगे तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर कोई वश नहीं चलता। फिर तुम्हारे घर, पुत्र, स्त्री आदि कैसे हुए? बतलावो। उन सबके लिए ही चाकरी कर रहे हो, स्त्री पुत्रों की सेवा कर रहे हो। मरे जा रहे हैं, पर स्त्री, पुत्र, परिवार की सेवा कर रहे हैं। उनके पुण्य का उदय है इसलिए कमाने वाले टट्टू से जोते जा रहे हैं। और उनसे ही आशा कर रहे हैं। तो इससे हटे तो अच्छे हो जाये। यदि हम सही हो जाये तो ठीक है। और यदि नहीं हुए तो हमें मोह होगा। मोह ही सबसे बड़ा पाप है। दुनिया में इस शरीर के द्वारा जितने भी पाप होते हैं सब मोह के ही पाप हैं। ये मोह बड़े सस्ते लग रहे हैं, खूब चिपक रहे हैं, लिपटा रहे हैं, पर इस मोह के कारण दुनिया में अहंकार है। जिसमें मोह और क्षोभ नहीं होता है उसे धर्म कहते हैं और वह धर्म वीतरागता है। सो ऐसा मेरा स्वभाव हो कि मैं वीतरागी बन जाऊँ, केवल ज्ञानपरिणमन रहूँ, तो मेरा जीवन सफल हो सकता है, मेरी ही तो वह परिणति है। इस कारण मैं अपने ज्ञानस्वरूप को ही देखूँ मैं ज्ञान और आनन्द से ही रचा गया हूँ, ज्ञान और आनन्द का पुञ्ज हूँ अर्थात् मेरे में और कुछ नहीं भरा है। मेरे में न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है। मैं तो केवल ज्ञान और आनन्द से भरा हूँ। सो मैं अपने ज्ञानमय तत्त्व को देखूँ और स्वयं सुखी होऊँ।

लोके रिक्तं न तत्स्थानमनता जन्ममृत्यवः।

नाभूवन् यत्र किं रज्यै स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-४३॥

अर्थ— लोक में ऐसा स्थान कोई खाली नहीं है जहाँ पर्याय बुद्धि होते हुए मेरे अनन्त जन्म मरण न हुए हों। बस अब क्या राग करूँ ? मैं तो अपने में अपने लिए अपने आप सुखी होऊँ।

यह कैसा मोह अपने में आ गया है कि जन्म मरण के चक्कर यह जीव काटता चला आ रहा है। इस दुनिया में ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जिसमें इस जीव ने जन्म न लिया हो और मरण न किया हो। एक भी जगह नहीं बची जहाँ पर इस जीव ने जन्म न लिया हो। अनन्त बार इस जीव ने जन्म लिया और अनन्त बार मरण किया। जिस जगह इस जीव ने जन्म लिया, वहाँ भी इस जीव ने राग किया। अच्छा बताओ, राग किया कि नहीं किया। फिर भी पेट राग करके नहीं भरा, रागों से तृप्ति नहीं हुई। इस समागम में क्या तृप्ति हो जायगी ? क्या मन भर जायगा ? नहीं। तो असलियत पहिचान लो घर में रहते हुए विरागी बनो। राग से लाभ नहीं है। इसलिए राग रहित अपने को देखो। कहा राग करते हो ? यह लोक कितना बड़ा है? मन्दिर में कहीं-कहीं लोक के नक्शे बने रहते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये सब लोक ३४३ घन राजू प्रमाण हैं। कहते हैं, रूस, जर्मनी, जापान, ब्रिटिश ये ममस्त भूतक्षेत्र की एक धाड़ी सी जगह में है। भूतक्षेत्र में यह पूरी दुनिया नहीं है। भूतक्षेत्र के ५ हिस्से हैं। उसमें एक आर्यखंड है, उसकी छोटी जगह में ये वर्तमान अवगत सारी दुनिया हो तो भूतक्षेत्र कितना

बड़ा है? जम्बूद्वीप इत्यादि असंख्य बड़े द्वीप हैं। कोई जगह नहीं बची जिसमें इस जीव ने जन्म न लिया हो, मरण न किया हो। और जब जन्म लिया था तो जैसा समागम मिला था वैसे ही उसी परिवार में झुक गए थे। और उन जीवों में बार बार राग करते रहे। इसी तरह वर्तमान में भी रागद्वेषों में ही सारी जिन्दगी गुजार दी, कुछ भी चीजे हाथ में नहीं रही। धर्म नहीं किया, मोह राग ही सदा किया। यह तो इस जीव ने अच्छा नहीं किया। हा धर्म में दृष्टि दे दो तो कुछ चीज साथ में रह जायेगी और अगर धर्म न किया तो कोई भी चीज साथ में नहीं रहेगी। धर्म साथ में रख लेने की चीज है कि परिवार कुटुम्ब इत्यादि में रागद्वेष मोह करना ठीक है? यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है आदि। अरे ये सब मिट जाने वाली चीजे हैं। तो जो मिट जाने वाली चीजे हैं उनसे तो प्रीति करते और जो अपनी चीज है, जिस पर अपना अधिकार है उससे प्रीति नहीं करते। रात दिन चौबीस घण्टे यह व्यर्थ में ही तो जा रहे हैं। कमाई में कितना समय लगता है, दुकान में समय लगता है थोड़ा ही तो, और बाकी समय गप्पो में ही तो जाता है। इधर उधर की बातचीत में ही तो जाता है। धर्म में दृष्टि हो तो जीव को कुछ पुण्य भी हो जाय, नहीं तो जैसे अनन्तो भव गुजर गये तैसे ही यह भव भी गुजर जायगा। तो भैया राग मत करो। इन रागों को छोड़कर रागों से रहित अपने स्वभाव को देखकर अपने आप में ही तृप्त होकर सुखी होओ। परकी आशा न रखो।

लोक कृतवान् कोपीम हरिष्यत्यपि नो तथा ।

अमरोऽहमजन्माह स्या स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-४४॥

अर्थ— किसी ने भी इस लोक को नहीं किया तथा कोई इस लोक को न नष्ट करेगा यहाँ मैं तो अमर और अजन्मा हूँ इसलिये अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

हम क्या हैं? इस बात पर विचार करे। हम एक चेतन पदार्थ हैं। हमको किसने कभी बनाया था क्या? किसी ने नहीं बनाया था? बनाया था तो किन चीजों से बनाया था? हम अनादि से हैं और जो प्रभु की शक्ति है, चैतन्यस्वरूप है वह भी अनादि से है। इस अपने स्वरूप को ही प्रभु कहते हैं। यदि अपने स्वरूप को देख लो तो प्रभु के दर्शन हो गए। इस मुझको किसी ने कुछ नहीं किया। मैं तो अजर अमर हूँ, मैं तो अजन्मा हूँ, न मेरा कभी जन्म हुआ और न मरण हुआ। जैसा मैं हूँ, तैसे ही जगत के सब जीव हैं। जैसे मेरा जन्म मरण नहीं है तैसे ही सब जीवों का जन्ममरण नहीं है। मुझे किसी ने नहीं बनाया। मैं अनादि से हूँ। मेरा कोई अन्त नहीं है। फिर यही तो लोग कहते हैं। जीवों को, समुदाय पुद्गलों को, द्रव्यों को ही लोग समुदाय कहते हैं। तो इस लोक में मुझे किसीने नहीं बनाया और न मेरा कभी नाश हो सकेगा। तीन काल में मैं कभी नष्ट नहीं हूँगा, सदा बना रहूँगा। मैं कैसा बना रहूँगा? अपने परिणाम की बात है। यदि हम छोटे परिणाम करेंगे तो छोटे ही बने रहेंगे और यदि अच्छे परिणाम करेंगे फिर तो अच्छे ही बने रहेंगे। मुझको न तो किसी ने बनाया और न कोई मिटायेगा। मैं अपने ही परिणाम में रहता हूँ। तो जो मेरी दशाये मितती हैं वे मिटने की चीज हैं और जो दशाये बनती हैं वे बनने की चीज हैं। पर मैं जो हूँ वह अजन्मा हूँ। इस मुझको किसी ने नहीं बनाया और न कोई

मिटायेंगा। जब मैं कभी मिटूँगा नहीं तो यदि इस संसार में रहे तो ये दशाये बनी ही रहेगी। अब तुम्हें क्या मजूर है ? इस संसार के गर्त में भ्रमण करना मजूर है या केवल ज्ञाता दृष्टा रहना मंजूर है। संसार में भ्रमण करना स्वीकार न करो। संसार में भ्रमण करना यदि नहीं चाहते हो तो ऐसा उपयोग होना चाहिए कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ। मैं उस प्रभु की ही उपासना करूँ इस जगत् में कोई शरण नहीं है। मेरा इस जगत् में कोई शरण नहीं है। मेरा इस जगत् में कोई साथी नहीं है। तो भैया! सबकी प्रीति छोड़कर अपने आपको देखो, अपने प्रभु के देखने के अतिरिक्त तेरा कोई काम ही नहीं है। ऐसा विचार रखो कि मैं परिपूर्ण हूँ, अछूता हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा यदि उपयोग रहे तो दुःख नहीं होते हैं। गुरुवो के सत्संग से, गुरुवो की आध्यात्मिक वाणी से शुद्ध ज्ञान बनता है। शुद्ध ज्ञान होने से ही जीवन सफल है यदि मोहदृष्टि रहे तो ऐसा जीवन पशु के समान है और ऐसा जीवन पाने से कोई लाभ नहीं है।

लोके द्रव्याण्यनेकानि वर्तन्ते किन्तु वै निजे।

अहन्तां किं पुनः कुर्या स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-४५॥

अर्थ— लोक में द्रव्य अनेक हैं किन्तु निश्चय से तो निज ही में हूँ फिर क्या-क्या अहंकार करूँ मैं तो अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

इस लोक में पदार्थ कितने हैं ? कितनी चीजें आखो से देखने में आती हैं ? कितनी चीजें दुनिया के अन्दर हैं ? (किसी ने कहा असंख्य) और असंख्य नहीं, अनन्त हैं। असंख्य उसे कहते हैं जिसकी गिनती तो नहीं है, मगर आखिरी जरूर है। अनन्त उसे कहते हैं, जिसमें आखिरी भी नहीं होती है, तो इस लोक में पदार्थ अनन्त है। जैसे चौकी देख रहे हो तो यह एक पदार्थ है कि अनन्त पदार्थ ? अनन्त है, एक पदार्थ नहीं है। एक तो उतनी चीज होती है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं और चौकी वगैरा के तो टुकड़े हो जाते हैं, यह वैज्ञानिक सत्य है। जो यूनिट है, अविभाज्य है, वह एक कहलाती है। यह शरीर एक पदार्थ नहीं है, किन्तु परमाणु एक पदार्थ है, जो अविभाज्य हो जिसके टुकड़े न हो वह एक कहलाता है। ऐसा अविभाज्य एक परमाणु है। यह शरीर एक पदार्थ नहीं है, किन्तु अनेक परमाणुओं का पिंड स्कन्ध है। यह शरीर अनन्त परमाणुओं के समूह द्वारा बना है। यह शरीर एक नहीं, अनन्त है। यह टूटता नहीं अनन्त है बल्कि बिखरता है। जैसे अगुली टूटी नहीं, बल्कि बिखर गयी। अनन्त थी और अलग अलग हो गई। यह शरीर एक नहीं, बल्कि अनन्त परमाणुओं का पुञ्ज है, समुदाय है सो यह टूट टूटकर, चूर चूर, होकर छोटे छोटे अंश बन जाता है, बिखर जाता है। एक चीज वह कहलाती है, जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके। जैसे भौतिक में एक-एक परमाणु है, और जीवों में एक-एक जीव है। हम और आपका सबका एक-एक स्वतन्त्र जीव है इसके अंश नहीं हो सकते। वह तो पूरा का पूरा ही रहेगा। एक चीज वह कहलाती है, जिसका दूसरा अंश न हो सके। तो परमाणु अनन्त हैं और जीव अनन्त हैं। हर एक जीव एक है, यो सब अनन्त हैं। सबका अस्तित्व न्यारा-न्यारा है, सबका अनुभव न्यारा-न्यारा है, सबकी परिणति न्यारी-न्यारी है। इस कारण जीव अनन्त हैं, पर जाति अपेक्षा जीव एक है। जितने जीव हैं, वे सब चैतन्यस्वरूप हैं, सबका एकसा स्वरूप है। इसलिए जाति अपेक्षा एक है, पर

अनुभूति की अपेक्षा, परिणति की अपेक्षा अनन्त हैं। जैसे दो मन गेहूँ भर रखा तो बतलावो गेहूँ, एक है कि अनेक है, मगर जाति अपेक्षा एक है, गेहूँ की जाति एक समान है। इसलिए गेहूँ एक है और अनेक भी है। इसी तरह जीव एक है और अनेक भी हैं। इसी तरह लोक में देखो तो द्रव्य अनन्तानन्त हैं। किन्तु वे हैं सब अपने-अपने ही स्वरूप में। किसी द्रव्य के स्वरूप में किसी दूसरे द्रव्य का प्रवेश नहीं है।

जैसे एक गिलास में पावभर दूध और पावभर पानी मिला हुआ हो तो दोनों के मिले होने पर भी दूध के स्वरूप में दूध है और पानी के स्वरूप में पानी है। न तो दूध का पानी बन गया और न पानी का दूध बन गया। दूध में जो रस है, स्वाद है, दूध की जो परिणति है, वह दूध में है पानी में नहीं। तो दूध जुदा और पानी जुदा है। एक गिलास में एक आधा सेर पानी है तो पानी एक समान है। पानी का एक एक कण ले लो वह एक समान है। एक-एक बूद ले लो एक समान है। फिर भी प्रत्येक कण अपने-अपने स्वरूप में है। किसी बूद में दूसरा बूद मिला हुआ न मिलेगा। ऊपर से तो मिलेगा, मगर स्वरूप देखे, करेक्टरिस्टिक (गुण) देखो तो किसी कण का स्वरूप दूसरे कण के स्वरूप में न आवेगा, ये पानी की बात है। ऐसी ही बात देह में देखो तो अनन्त परमाणु है, प्रत्येक परमाणु अपने अपने स्वरूप में है। किसी परमाणु में दूसरे परमाणु का स्वरूप नहीं है तो एक का यदि दूसरे में स्वरूप आ जाय तो अनेक नहीं रहेगे एक हो जायगा। फिर तो सर्व सर्वात्मक होगा, किन्तु ऐसा तो नहीं है। सर्व सर्वात्मक होने के मायने कोई भी कुछ न रहा और है सो सब। सबकी भिन्न प्रकृति है, भिन्न-भिन्न अस्तित्व है। इसलिए सिद्ध है कि जगत् में जीव अनेक हैं, जगत में और सब अलग-अलग रहते हैं तो मैं अपने स्वरूप में हूँ। दूसरे अपने ही स्वरूप में रहे, न उनमें मैं गया और न मुझमें वे आये, फिर मैं अहकार किसलिए करूँ कि मैं तो यही हूँ ऐसा अहकार क्यों हो जबकि वस्तु का स्वरूप अलग-अलग है। इसलिए अहकार न करो, अपने स्वरूप को अपने आप में देखो। जगत में कितना ही भाग लो, दौड़ लो, उसमें शान्ति न मिलेगी। इस लोक में ही देख लो जो राजा महाराजा लोग ऐश आराम में रहते थे विषयो में रहते थे, मदिरा पान करते, वेश्या इत्यादि से नृत्य कराते थे, उनको देख लो सब खत्म हो गए और और भी सोच लो, जो बड़े बड़े लोगो के लड़के होते हैं, उनमें जो व्यसनो से जकड़े होते हैं, वे कुछ ही दिनों में बरबाद हो जाते हैं। धन का विनाश व्यसनो से ही होता है, क्योंकि व्यसन है तो खोटी परिणति ही, इस खोटी परिणति से ही अपने को बिगाड़ लेते हैं। इन व्यसनो का मूल है मोह। तो यह चीज दोपहर में भी कही थी कि सबसे बड़ा पाप है मोह। मोह कितना बड़ा पाप है ? ये शिकारी लोग जो जीवहत्या करते हैं वे इस मोह से ही करते हैं इसलिए वे तो पापी हैं ही, मगर उसमें भी भेद करो तो जीव हनन से भी अधिक पाप मोह ही है, मोह का परिणाम पाप ही है। मोह में तो भीतर अधेरा ही रहता है। वह और कोई ज्ञान का काम नहीं करने देता है। सो जो अहकार है वह मोह की ही तो बात है। इस मोह को बाहर कर अपने स्वरूप को देखो और अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी होवो।

अक्षि पूर्णत्वसज्जातिध्यादि दुर्लभवस्तुनि ।

प्राप्ते लाभो यदि स्वस्थ. स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥३-४६॥

अर्थ— इन्द्रियों की पूर्णता, उत्तमजाति बुद्धि आदि दुर्लभ वस्तु के प्राप्त होने पर लाभ तब माना जावे जबकि मैं स्वस्थ होऊँ इसलिये अब स्वस्थ होता हुआ मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

पहिले तो इस जगत् से जीवों में दृष्टि पसारकर देखो तो कितनी ही तरह की स्थिति के जीव पाये जाते हैं। कोई जीव पृथ्वी कायिक है, कोई जलकायिक है तो कोई अग्निकायिक तो कोई वायुकायिक है, कोई वनस्पतिकायिक है, कोई अनेक इन्द्रियों वाला है। यह जो अग्नि जलती है वह भी एक जीव है। कोई तो पेड़ रूप है, कीड़े-मकोड़े रूप है, कोई जीव पशुपक्षी रूप है, कोई देवतारूप, कोई मनुष्यरूप है। जीवों की स्थितियाँ अनेक हैं। उनमें सबसे निम्न श्रेणी एक इन्द्रिय जीव की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति तथा इस वनस्पति का एक भेद निगोद भी है। इन जीवों की स्थिति सबसे निम्न है। उनके जीभ भी नहीं है, मन भी नहीं है, वे सोच भी नहीं सकते, वे असहाय हैं, अग-उपाग भी नहीं हैं, वे चल भी नहीं सकते।

ऐसे एक इन्द्रिय वाले जीव सबसे अधिक निम्न हैं। यदि कुछ इनका विकास हुआ तो दो इन्द्रिय वाले हो गए तो एक इन्द्रिय से छूटकर दो इन्द्रिय बन जाना दुर्लभ है कि नहीं। दो इन्द्रिय के जीव बन गए तो उससे अधिक जब विकास किया तो तीन इन्द्रिय के जीव बन गए। जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण हैं, ऐसे तीन इन्द्रिय के जीव बन गए। दो इन्द्रिय से तीन इन्द्रिय में आना कठिन है। तीन इन्द्रिय से विकास करने पर चार इन्द्रिय में जीव जाते हैं जिनके आँख भी हो, कान न हो, जैसे मक्खी, मच्छर आदि। यह होना उससे भी अधिक दुर्लभ है फिर पाँच इन्द्रियाँ आयीं उनमें भी असंजी हुए तो मोक्षमार्ग नहीं चल सकता। पचेन्द्रिय में भी मन का पाना दुर्लभ है। मन वाले बने, मनुष्य बने और मनुष्य बनकर भी सब इन्द्रिय सही रहे, चेतना युक्त रहे तो इन्द्रियों की पूर्णता पाना यह उससे भी अधिक दुर्लभ है। इन्द्रियाँ भी पूर्ण हो और ज्ञान भी उच्च न हो तो भी कोई श्रेष्ठ नहीं, उच्च जाति में जन्म हो जाय, उच्च परम्परा हो, उत्तम रीति रिवाज हो ऐसी जगह भी पाना दुर्लभ है और उच्च जाति में भी जन्म ले लिया मगर बुद्धि न ठीक हुई तो बेकार सो बुद्धि का मिलना दुर्लभ है मान लो इन्द्रियाँ भी हैं, जाति कुल भी अच्छा मिल गया, पर बुद्धि नहीं है तो बेकार है न सब।

जैसे किसी-किसी रईस के लड़कों को देखो तो वे बाहर से तो सुन्दर लगते हैं, मगर उनसे बात करके देखो तो स्पष्ट बेवकूफ नजर आते हैं। ऊपर से चाहे कोट हो, पैन्ट हो, बूट हो और ऊपर से एक टोप रखे हो, मगर उनसे जरा बात करके देखो तो वे अटपट बातें करते हैं। तो पाँचों इन्द्रियाँ पा जाना, अच्छी जाति, कुल पा जाना हुआ, फिर भी विवेक न जागा तो यह जिन्दगी उनकी बेकार है कि नहीं बतलावो? बेकार है। ऊँची जाति भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, बुद्धि भी मिल गई, किन्तु उसका उपयोग न किया याने उनमें बुद्धि कार्यान्वित करने की सुमति न हो तो भी बेकार है। धर्म सच न हो तो यह और सब भी बेकार है। धर्म का प्रसंग भी पा लिया, फिर भी यह जीव अपने स्वरूप में स्थित

नहीं होता तो यह पायी हुई चीज भी व्यर्थ है। दुर्लभ वस्तु पाने का प्रयोजन यह था कि यह आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है और आनन्दपुञ्ज अपने आपके स्वरूप में तृप्त होकर कर्मों का क्षय कर ले, कर्मों से छूटने का उपाय बना ले, इसलिए दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई थी। सभी समागम पाया और पाने पर भी स्वस्थ न हो सके तो सब व्यर्थ है। लाभ तो तब है जब स्वस्थ हो जाऊँ, स्वस्थ होकर यथार्थ ज्ञान पाऊँ और वैसा ही ज्ञान करता रहूँ। यदि ऐसा हो जाय तो स्वयं में अपने में अपने लिए अपने आप सुखी हो सकता है। सुख दूसरे के आधीन नहीं है। कोई दूसरा मुझे सुखी दुःखी कर दे यह हो ही नहीं सकता है। यह आत्मा ही सारे वैभवपूर्ण है। पर ख्याल उल्टा बना लिया और दुःखी हो गये। यह जीव ख्याल बनाकर ही दुःखी हो जाता है। जैसे कोई रईस गद्दो पर पड़ा हुआ है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, लड़के काम अपना-अपना कर रहे हैं। किन्तु अभी कोई दुःख का ख्याल बना ले, लड़का मेरी बात नहीं मानता, इसने ऐसा काम नहीं किया तो इतने से ही दुःखी हो गए। सो दुःखी होना किसी दूसरे के आधीन नहीं है, दुःखी होना तो अपनी कल्पनाओं के ही आधीन है। सो अपनी कल्पनाये आकुलतायें मिटाओ और अपने आप में सुखी होवो।

आत्मयाथात्म्य विज्ञानं दुर्लभादपि दुर्लभम्।

लभै रमै च तत्रैव स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-४७॥

अर्थ— आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध दुर्लभ से भी दुर्लभ है मैं तो उस आत्मज्ञान को प्राप्त करूँ और आत्मा में ही रमण करूँ और अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

दुनिया में अनेक पदार्थ दुर्लभ हैं, पर सबसे अधिक दुर्लभ चीज अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना है। यही सबसे दुर्लभ चीज है।

“धन, कन, कचन, राज सुख सबहि सुलभ कर जान।

दुर्लभ है ससार में एक यथार्थ ज्ञान।”

धन, कन, कचन आदि मिलना तो ससार में सुगम है पर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना कठिन है, सही ज्ञान हो जाना यही दुर्लभ चीज है। देखो आत्मा स्वयं प्रकाशवान चीज है, फिर उसको दूढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़े, ऐसा क्या हो सकता है ? जलती हुई लालटेन को उठाने के लिए दूसरी जलती हुई लालटेन की आवश्यकता नहीं। किसी ने कहा कि कमरे में लालटेन जल रही है उसे उठा लावो। सो कहे कोई कि दूसरी लालटेन जलती हुई दे दो तो हम उठा लावे। अरे जलती हुई लालटेन की क्या आवश्यकता है ? कोई आवश्यकता नहीं है। यत्न करने की जरूरत नहीं थी। यहा तो स्वयं ज्ञान की बात ज्ञान के द्वारा आना चाहिए थी, पर यहा अधेर मच गयी। यह अधेर मोह से, अज्ञान से मची हुई है। अभी देखो कोई मनुष्य जो बड़ा बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि हर विषय में बहुत अच्छी चलती है। किसी प्रकार का कषाय आ जाय तो फिर उसकी बुद्धि नहीं बढ़ती, उसकी बुद्धि रुक जाती है। जैसे कि वकील विपक्षी को गुस्सा दिलाया जाय। गुस्सा आ जाने पर विपक्षी ठीक बयान नहीं कर पाता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पतित हो जाती है। यह बुद्धि मोह रागद्वेषसे खराब होती है।

सुख यहाँ द्वितीय भाग

यदि व्यवस्था रहे बुद्धिकी तो यही सबसे बड़ा वैभव है। सबसे बड़ी चीज क्या है दुनियामे? सबसे बड़ी चीज है आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना वह दुर्लभ से भी दुर्लभ है। किन्तु ये स्वयं अपने में मुड़ते नहीं हैं, इसलिए दुर्लभ है। अपने स्वरूप की ओर दृष्टि दे तो इससे सुगम और कुछ नहीं है। यह तो सुगम है, प्राप्त ही है। निकट की बात क्या है? अंतर में ऐसी दृष्टि नहीं है। सुगम होते हुए भी दुर्लभ है जैसे मुट्ठी में कोई चीज हो, जैसे अंगूठी या और कोई मूल्यवान चीज हो और उस चीज को भूल जाये तो वह चीज कितनी दूर हो गयी? अरे वह तो बिल्कुल ही दूर हो गयी। अब पेटियो में ढूँढ़ते हैं, पर नहीं मिलती है। जिस चीज को ढूँढ़ते हैं वह है मुट्ठी में, पर कितनी दूर हो गयी? अप्राप्य हो गई। वह बहुत दूर हो गई, अप्राप्य हो गई। कहीं बक्स खोलते, कहीं बिस्तर खोलते। दूसरे दिन दाहिने हाथ से सडूक खोलते थे, अब बाये हाथ से खोलते हैं, दाहिने हाथ में चीज बांधे है। न मिलने पर दुःख हो रहा है। देखो है मुट्ठी में ही, पास में ही, पर भूल जाने पर वह चीज कितनी दूर हो जाती है? इसी तरह यह आत्मा कैसी है और बाहर है क्या? निकट है क्या? और निकट की बात क्या, खुद ही तो शान्तिमय है, आनन्दस्वरूप है, मगर खुद को भूल गए तो यह आत्मा कितना दूर हो गया?

बहुत दूर हो गया, खुद और दूर। अरे यह कितने आश्चर्य की बात है कि आत्मा है खुद और दूर हो गई, कितनी अधिक दूर हो गई, अप्राप्य भी हो गई। तो आत्मा का ज्ञान होना बहुत दुर्लभ चीज है। सबसे बड़ी भारी विपत्ति यह है कि मिले हुए सारे पदार्थ समाप्त हो जायेगे सबका वियोग हो जायगा। कुछ भी हमारा आपका नहीं है। मगर यह आत्म स्वरूप मेरा है, आपका है, यह तो कभी मिटेगा नहीं। यह तो सदा रहेगा, इस निजस्वरूप का ज्ञान न करके यह जीव कितना भटक रहा है, जन्म मरण करता यह जीव चला जा रहा है? अपने आत्मस्वरूप का बोध न होने से ही यहा भटकना पड़ रहा है। तो अब समझ लीजिए कि सबसे दुर्लभ चीज क्या है? आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना ही दुर्लभ चीज है। चित्त क्षुब्ध है, आकुलताये करते हैं और दुःखी होते हैं, देश पर आक्रमण की बात सुनकर कितना दुःख सबको होता है, समाज की, घर की बातों को सुनकर कितना दुःख हो जाता है? इस सारी दुनिया के सारे क्लेश मिट जाये ऐसी इसकी कोई पेटेन्ट औषधि है? सारे क्लेशों को दूर करने की औषधि ज्ञान है। अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना ही सारे क्लेशों को दूर करने की दवा है। जैसे अमृतधारा चला है वह १०० रोगों की दवा है। पेट दर्द, सिर दर्द तथा अन्य दर्दों के लिए यह अमृतधारा दवा चली है तो जैसे अमृतधारा बन गया है। उसी प्रकार दुःखों को मिटाने के लिए अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना एक परमार्थ दवा है। भारी क्लेश हो रहे हो, जरासा अपने स्वरूप की ओर झुको, अपने ज्ञानस्वरूप में डुबकी लगा लो तो सारे क्लेश दूर हो जाये। जैसे बड़े समुद्रों में मछलिया होती हैं। एक-एक, दो-दो मील की लम्बी तो लोग समझते हैं कि यह कोई टापू है, उसमें बड़ी-बड़ी घास उग जाती है, उस पर बड़ी-बड़ी सेनाये बस जाती हैं। उस मछली पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, बोझ आ जाने से क्लेश आ जाते हैं। उसमें क्लेश के मिटने की कुंजी यह है कि वह नीचे डूब जाय। तो इस जीव को सकट दूर करने का क्या उपाय है कि वह अपने ज्ञान के समुद्र में डूब जाय। उन सब सकटों को मिटाने की

दवा यह है कि वह अपने को समझे कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। ये सब मुझसे अत्यन्त जुड़े हैं। कोई कैसे है, कोई कैसे ? इन सबकी उपेक्षा कर लो, अपने ज्ञान की प्रतीति कर लो, अपने-आप में डूब लो फिर अपने सारे दुःख समाप्त कर लो। जैसे किसी घर में इष्ट का वियोग होगा तो समझाने वाले लोग सबको समझाते हैं, तो यही कहेंगे कि वे भिन्न थे, वे आये थे और चले गए। इसलिए समझाते हैं कि उनसे उपेक्षा हो जाय और बात ज्ञान की आ जाय। अपने आपको अकेला अनुभव कर सके तो वे सुखी हो जाये। ऐसे हो तो एक यह ही उपाय है कि आत्मा का सच्चा ज्ञान हो और आत्मा में ही रगड़ा करके उसमें ही तृप्त होकर ही दुःख दूर करने का उपाय करे।

यस्य ज्ञायक भावस्य स्वस्य वित्ति विना जगत्।

ज्ञातं व्यर्थं हितं ज्ञात्वा स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्॥३-४८॥

अर्थ— जिस ज्ञायक भाव स्वरूप स्वके ज्ञान के बिना जाना हुआ समस्त जगत् भी व्यर्थ है इसलिये हित को जान कर मैं अपने में अपने लिये अपने आप सुखी होऊँ।

यह आत्मा स्वयं ज्ञायकस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है याने ज्ञान ही इसका सारस्वरूप है। सबसे विलक्षण यह ज्ञानमय पदार्थ है। इसी को ही ज्ञायकभाव कहते हैं। आत्मा के अन्दर कौन सी चीज है ? यदि ऐसा पूछा जाय तो क्या उत्तर दोगे ? आत्मा में रूप है कि रस है, ईश्वर है, पत्थर है, सो बतलावो। आत्मा में क्या मिलेगा ? आत्मा में मिलेगा केवल ज्ञान। जो जानकारी है जो ज्ञान है सोई आत्मा है। ऐसा जो मात्र ज्ञानस्वरूप आत्मा है उसको यदि न जाना तो, इस मर्म में न पहुँचो तो सारा जगत् भी जान डालें, दुनिया भर समझ डाले तो भी वह सारी समझ व्यर्थ है। एक अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान किया तो ज्ञान सफल है और यदि एक ज्ञान ही आत्मा में नहीं आता तो सारे लोक को जानता रहे तो वह सारा जानना बेकार है। अब यह जीव या हम और आप अपने आपको इस रूप में देखें कि यह मैं केवल ज्ञान ज्योति रूप हूँ। शरीर का भी भान न रखना, शरीर में भी दृष्टि न रखना, केवल ज्ञान ही ज्ञान का प्रकाश अपने में नजर आवे और ज्ञानरूप ही अपने को जानता रहे—तो उस समय से आत्मा की सच्ची जानकारी होती है। हम और कुछ अपने को जाने तो सत्य जानकारी नहीं कर सकते। यही बात प्रभु की है, भगवान की है। भगवान को यदि स्वच्छ असीम ज्ञानरूप देखो तो प्रभु के दर्शन हुए समझो और प्रभु को यदि और और रूप वाला देखो, हाथ पैर वाला है, घर में रहने वाला है, अमुक का लड़का है, अमुक का पिता है और कई रूपों में देखो तो प्रभु का अनुभव न होगा, प्रभु का ज्ञान न होगा। प्रभु का ज्ञान और अनुभव उसको ही होगा जो अपने आप के ज्ञानस्वरूप को ही देखे। मेरा ज्ञान असीम है, सारे विश्व को जानने के स्वभाव वाला है। सो असीम, सर्व ज्ञाता के रूप में अपने स्वरूप को देखो, ज्ञान को ज्ञान से जानो तो प्रभु के स्वरूप का पता पड़ेगा। प्रभु को और और रूपों में देखने से प्रभु का दर्शन न होगा। यही बात अपनी है। हम अपने को केवल ज्ञान ज्योति रूप देखें, ज्ञानमात्र अपने आपको अनुभव करें, कोई विकल्प न हो, कोई क्लेश न हो, कोई आकुलताये न हो वह आनन्दमय है। अपने आपका अनुभव आनन्दमय ही होता है। अपने ज्ञानस्वरूप का ज्ञान किए बिना यह सारा लोक

भी जान जाये, बड़े-बड़े आविष्कारो को जान जाये, जिन्हे कहते हैं बड़ी कलाये हैं, ऐसी बड़ी कलाओ को भी जान जाये, पर एक ज्ञानस्वरूप का अनुभव न किया तो वह सारा जानना व्यर्थ है। ऐसा समझकर ज्ञानमय जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप को अनुभवे और अपने को ही आप स्वय ही देखे। यह चीज स्वय की है, प्रिय भी है। गृहस्थावस्था में दसो राग करने पड़ते हैं, पुत्रो की याद रखना पड़ता है, धन कमाने की भी कोशिश करना होता है। सब कुछ करते हुए भी अपने स्वरूप का सही भान रहे तो उसे आकुलताये नहीं सताती। कितनी ही विपदाये आ जाये अपने आपके स्वरूप को देखो, अपने को सारे झझटो से न्यारा, शुद्धमात्र केवल ज्ञानरूप, ऐसा अपने आपको सबसे जुदा विश्वास से लखो, उसमें ही ये सकट दूर हो जाते हैं। ये प्रभु के दर्शन भी किसलिए किए जाते हैं ? अपने आपको शुद्ध मार्ग मिले, मुझे क्या करना चाहिए, इन बातों के लिए प्रभु के दर्शन किए जाते हैं। मोह की बुद्धि करने का तो यह फल है कि जब प्रवृत्ति उन मोहो में होती है तभी क्लेश प्राप्त होते हैं। प्रभु ने क्या किया था कि अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जाना था और जानकर इस ही उपयोग में लग गये थे। विषयो से, मोह से जुदा हो गये थे और इसी ब्रह्मस्वरूप में रत होकर वे मोक्ष पधारे थे। ऐसा विश्वास निरन्तर रहना चाहिए कि ऐसा कर सके तो ठीक है। तो इससे ही आत्मा झझटो से परे हो जाती है। इसलिए आत्मा के ज्ञानस्वरूप को ही देखकर सुखी होऊ।

।।सुख यहां का द्वितीय भाग समाप्त।।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के कतिपय महत्वपूर्ण प्रकाशन

क्रम	ग्रन्थ का नाम	लागत (रुपयों में)	क्रम	ग्रन्थ का नाम	लागत (
१	आत्मसम्बोधन	१०	५०	आत्मकीर्तन प्रवचन	
२	सहजानन्द गीता	५	५१	सहजपरमात्मतत्त्व प्रवचन	
३	अध्यात्मसहस्री	१०	५२	सिद्धभक्ति	
४	सहजानन्द डायरी १९५६	५	५३	शांति भक्ति	
५	भागवत धर्म	८	५४	पंचगुरुभक्ति	
६	समयसार दृष्टान्तमर्म	२	५५	इष्टोपदेश	(प्रेस
७	मनोहर पद्यावली प्रथम व द्वितीय भाग	३	५६	पंचास्तिकाय प्रवचन सैट	
८	आत्मकीर्तन अर्थ हिन्दी ३०	१	५७	पुरुषार्थसिद्धयुपाय	
९	वास्तविकता हिन्दी ३०	१	५८	अध्यात्म सहस्री सैट	
१०	सामायिक पाठ	१	५९	परमानन्दस्तोत्र	
११	अध्यात्मसूत्र मूल	१	६०	स्वरूप सम्बोधन	
१२	एकीभाव स्तोत्र	१	६१	पात्रकेशरीस्तोत्र	
१३	कल्याणमन्दिर स्तोत्र	१	६२	द्वात्रिंशतिका	
१४	विपापहार स्तोत्र	१	६३	बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र	
१५	स्वानुभव	१	६४	रत्न करण्ड श्रावकाचार	२
१६	धर्म	१	६५	मंगलतन्त्र प्रवचन	
१७	आत्म-उपासना	१	६६	परमात्म आरती प्रवचन	
१८	समयसार महिमा	१	६७	भोक्षशास्त्र प्रवचन	१०
१९	अध्यात्मरत्नत्रयी	२	६८	सरल अध्यात्मिक प्रवचन	१
२०	समयसार एकसप्तोऽं पूर्वर्ग	१	६९	सहजानन्द वस्तु-तथ्य प्रवचन	
२१	सहजानन्द वाणी	१०	७०	सहज विहार पौरुष प्रवचन	
२२	समाधितन्त्र सतात्पर्य	३	७१	दर्शनपाहुड	
२३	अध्यात्मभावना	१	७२	सूत्रपाहुड	
२४	मंगलतन्त्र सार्थ	१	७३	चारित्र्य पाहुड	
२५	आत्मपरिचयन	२२	७४	लिंगपाहुड	२
२६	अध्यात्म सूत्र प्रवचन	५	७५	शीलपाहुड	३
२७	सहज ज्ञानामृत	२	७६	भावपाहुड	४०
२८	सहज वात्सल्य	३	७७	भोक्ष पाहुड	२५
२९	वस्तुविज्ञानतन्त्र	२	७८	परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (८ पुस्तकों का सैट)	
३०	अविरुद्ध निर्णय	१		प्रमेय कमल मार्तण्ड पर विद्वतापूर्ण प्रवचन	४०
३१	आत्महिंसा	२	७९	आप्त परीक्षा	७
३२	आत्मशत्रु	२	८०	आप्त मीमांसा प्रवचन (अष्ट सहस्री पर प्रवचन ६ पुस्तकों का सैट)	३०
३३	कारण-कार्य-विधान	१	८१	सप्तभगतरंगिणी प्रवचन	५
३४	समयसार सप्तदशांगी टीका	५०	८२	पंचाध्यायी प्रवचन (छ पुस्तकों का सैट)	३०
३५	प्रवचनसार सप्तदशांगी टीका	(प्रेस में)	८३	युक्त्यनुशासन	५
३६	एकीभाव-स्तोत्र प्रवचन	६	८४	समस्थानसूत्र सार्थ प्रथम स्कन्ध	२
३७	धर्म प्रवचन (दश धर्मों पर मार्मिक विवेचन)	१०	८५	सहजानन्द साहित्य ज्योति	१६
३८	प्रवचनसार प्रवचन १-२ भाग (गाथा १ से ५२)	१५	८६	शिशु धर्मबोध	२
३९	प्रवचनसार प्रवचन ३-५ भाग (गाथा ५३ से ११४)	१५	८७	धर्मबोध	३
४०	प्रवचनसार प्रवचन ६-११ भाग	(प्रेस में)	८८	छहदाला टीका	४
४१	देवपूजा प्रवचन	६	८९	तत्त्वार्थ सूत्र सक्षिप्त टीका	१०
४२	श्रावक षट्कर्म प्रवचन	४	९०	लघु जीवस्थान चर्चा	३
४३	प्रवचनसार प्रवचन सैट	६०	९१	गुणस्थान दर्पण	३
४४	परमात्म प्रकाश भाग १	६	९२	लघु कर्मस्थान चर्चा	३
४५	सुख यहाँ	८०	९३	कर्मक्षपणदर्पण	२
४६	भक्तभरस्तोत्र प्रवचन	५	९४	नयकप्रकाश	१
४७	कष्टों से कैसे छूटें	२	९५	द्रव्यसंग्रह प्रश्नोत्तरी टीका	२०
४८	सरल दार्शनिक प्रवचन	२	९६	अध्यात्मसिद्धान्त	३
४९	ज्ञानार्णव प्रवचन सैट	६३	९७	ज्ञान और विज्ञान	२

